

علم اسلام کے اکابر علمائے کرام کے جدید فقہی مسائل پر مقالہ جات اور مناقشات کا مجموعہ نئی ترتیب کے ساتھ

سلسلہ جدید فقہی مباحث

مع تقاریظ علمائے کرام

۲۵

- غذائی مصنوعات کا حکم اور حلال سرٹیفکیٹ کا اجراء شرعی اصول اور شرائط و معیار
- نشہ آور اشیاء کی تجارت اور استعمال کے شرعی احکام

تحقیقات اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا

زیر سرپرستی

حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت بركاتہم

تاثرات

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
مفتی اعظم پاکستان جناب مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب دامت بركاتہم
شیخ الاسلام جناب مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت بركاتہم

دارالاشاعت

اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی پاکستان

علم اسلام کے اکابر علمائے کرام کے جدید فقہی مسائل پر مقالہ جات اور مناقشات کا مجموعہ نئی ترتیب کے ساتھ

سلسلہ جدید فقہی مباحث

مع تقاریط علمائے کرام

جلد 25

غذائی مصنوعات کا حکم اور حلال سرٹیفکٹ کا اجراء
نشہ آور اشیاء کی تجارت اور استعمال کے شرعی احکام

تحقیقات اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا

زیر سرپرستی

حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم

تاثرات

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
مفتی اعظم پاکستان جناب مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم
شیخ الاسلام جناب حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم

دارالاشاعت

اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی پاکستان

DATA ENTERED

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر.....
 اسلامی فقہ اکیڈمی کی تحریری اجازت کے مطابق
 جملہ حقوق طباعت و اشاعت بحق دارالاشاعت اردو بازار کراچی محفوظ ہیں

ہمارے اس ایڈیشن میں 80 میں سے تقریباً 58 مباحث پہلی مرتبہ صرف پاکستان میں طبع ہوئے ہیں۔ ہم اسلامی فقہ اکیڈمی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تمام مسودات و کمپوزنگ بذریعہ ای میل مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ

باہتمام: خلیل اشرف عثمانی

طبع اول: نومبر 2017ء

تعداد: 500

طباعت: عابد پرنٹنگ پریس غریب آباد کراچی

Mr. Re 7
 297-3
 1993
 140140
 110/110

﴿..... ملنے کے پتے.....﴾

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
 مسٹر بکس جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد
 دارالخلاص صدف پلازہ محلہ چنگی پشاور
 مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
 کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
 مکتبہ معارف القرآن جامعہ دارالعلوم کراچی
 بیت القرآن اردو بازار کراچی
 بیت القلم اردو بازار کراچی
 مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد

﴿انگلینڈ میں ملنے کے پتے﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE
 119-121, HALLI WELL ROAD
 BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD.
 54-68 LITTLE ILFORD LANE
 MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿امریکہ میں ملنے کے پتے﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
 182 SOBIESKI STREET,
 BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
 6665 BINTLIFF, HOUSTON,
 TX-77074, U.S.A.

فہرست مضامین سلسلہ جدید فقہی مباحث

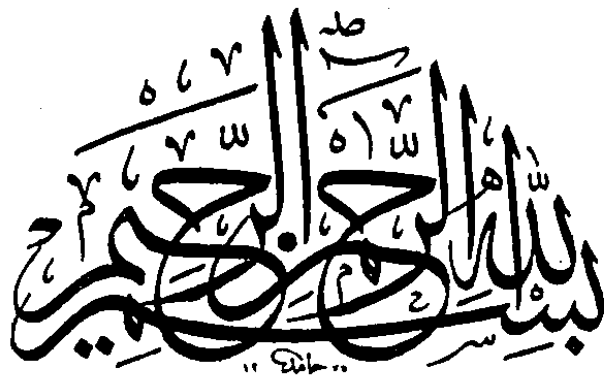
۱۶۰	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / مولانا محمد عثمان بستوی	۱۹	غذائی مصنوعات کا حکم اور حلال سرٹیفکیٹ کا اجراء حصہ اول
۱۷۳	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی ارریاوی	۱۹	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول باب اول / تمہیدی امور
۱۹۱	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی	۱۹	سوال نامہ
۲۰۵	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی	۲۱	تجاویز
۲۱۶	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / حضرت قاضی محمد حسن ندوی	۲۲	تلخیص مقالات / ڈاکٹر صفدر زبیر ندوی
۲۳۱	غذائی مصنوعات سے متعلق مسائل / حضرت مفتی محمد عارف بانڈھ قاسمی	۶۳	عرض مسئلہ: (سوال نمبر ۱، ۲، ۵) مفتی زین العابدین الکوثری
۲۴۰	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی	۶۹	عرض مسئلہ: (سوال نمبر ۳، ۴) مولانا اختر امام عادل قاسمی
۲۴۷	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / حضرت مفتی انور علی اعظمی	۷۴	باب دوم / تعارفی تحریریں
۲۵۳	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول فقہی جزییات کی روشنی میں / مفتی محمد مقصود فرقیانی	۷۴	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / مولانا محمد سعید نوکھی
۲۶۰	أصول الحلال والحرام في المصنوعات الغذائية / الملوی زین العابدین الکوثری	۸۳	حصہ دوم
۲۷۱	باب چہارم / مختصر تحریریں	۹۸	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / مفتی محمد یحییٰ قاسمی
۲۷۱	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول / مفتی سلمان پالنپوری قاسمی	۱۰۵	غذا کے حلال ہونے کے متعلق اصول / ڈاکٹر زیڈ اے آر اے آزاد
		۱۱۱	صحت پر کیڑے مار دواؤں کے اثرات
		۱۱۵	کیڑے مار دواؤں کے اثرات / پروفیسر عارف علی
		۱۱۹	باب سوم / تفصیلی تحریریں
		۱۱۹	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول اور اس پر مبنی چند جدید فقہی مسائل / مولانا محمد مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی
		۱۲۳	غذائی مصنوعات میں حلال و حرمت کے اصول / مولانا اختر امام عادل قاسمی

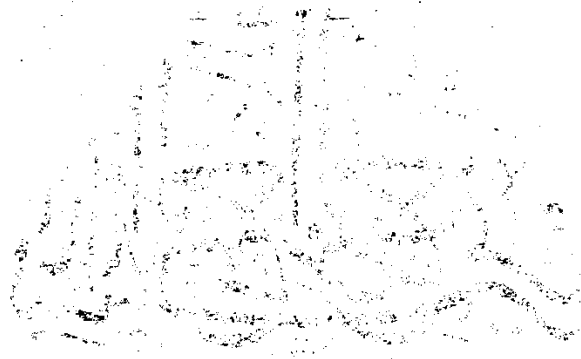
۳۱۶	باب دوم/مقالات	۲۷۶	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول/مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی
۳۱۶	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات/ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی	۲۷۹	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کا شرعی ضابطہ/مفتی ابوبکر قاسمی
۳۲۳	حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کی شرائط/مفتی شبیر احمد قاسمی	۲۸۲	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے شرعی احکام/مولانا مفتی عارف کجروی
۳۲۷	حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے ادارے: معیار اور شرائط/مولانا اختر امام عادل قاسمی	۲۸۶	پیداوار میں اضافہ کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال/مولانا ولی اللہ مجید قاسمی
۳۲۹	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء سے متعلق احکام/مولانا محمد عثمان بستوی	۲۸۹	غذائی مصنوعات میں مضر صحت ادویہ اور کیمیکل کا استعمال/حضرت مولانا محمد طیب الرحمن صاحب
۳۳۳	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات/مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی	۲۹۱	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول/مولانا مفتی عبدالرحیم قاسمی
۳۳۷	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات/مفتی انور علی اعظمی	۲۹۳	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول/قاضی محمد ریاض ارمان القاسمی
۳۳۹	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط/قاضی محمد حسن ندوی	۲۹۵	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کا اصول/مولانا عبدالمنان صاحب
۳۴۳	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات/مفتی لطیف الرحمن فلاحتی	۲۹۶	غذائی مصنوعات میں حلال و حرام - اسلامی نقطہ نظر سے/مفتی لطیف الرحمن
۳۴۶	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط معتبرہ/مفتی ابوبکر قاسمی	۲۹۸	حصہ دوم
۳۴۷	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات/مفتی محمد مقصود فرقتانی	۲۹۸	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات
۳۴۸	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات/مفتی عبدالمنان	۲۹۸	باب اول/تمہیدی امور
۳۴۹	حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات/قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی	۳۰۱	سوال نامہ
		۳۰۲	تجاویز
		۳۰۳	تفخیص مقالات/ڈاکٹر صفدر زبیر ندوی
		۳۰۷	عرض مسئلہ: مفتی محمد عثمان بستوی
		۳۱۲	تعارفی تحریر: حلال سرٹیفکٹ کیسے حاصل کیا جائے/ڈاکٹر زبیر آراے آزاد

۴۹۹	نشہ آور اشیاء احکام و مسائل / مفتی محمد نصر اللہ ندوی	۳۵۱	نشہ آور اشیاء کا استعمال اور شرعی احکام
۵۰۴	نشہ آور اشیاء / مولانا محمد عثمان عفی بستوی	۳۵۳	پیش لفظ / مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
۵۰۹	افیون کی کاشت سے متعلق چند اہم فتاویٰ	۳۵۵	باب اول / تمہیدی امور
۵۱۵	نشہ آور اشیاء / مولانا ریحان مبشر قاسمی	۳۵۵	سوالنامہ
۵۲۸	شرعی نقطہ نظر سے نشہ آور اشیاء کے احکام / حضرت مولانا مفتی فرید الحق	۳۵۷	عرض مسئلہ / مفتی اقبال محمد نیکاروی
۵۳۵	نشہ آور اشیاء کے احکام و مسائل / مولانا ابوسفیان مفتاحی	۳۶۹	اکیڈمی کا فیصلہ
۵۳۹	مسکرات و مخدرات کے استعمال کا حکم شرعی / حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی	۳۷۱	باب دوم / تفصیلی مقالات
۵۴۴	نشہ آور اشیاء کا خارجی استعمال اسلام کی نظر میں / حضرت مولانا محمد عمران ندوی	۳۷۱	نشہ آور اشیاء کی تجارت اور استعمال کے شرعی احکام / مفتی اقبال محمد نیکاروی
۵۴۸	نشہ آور اشیاء کے احکام / مولانا حیدر علی قاسمی	۳۸۸	نشہ آور اشیاء اور ان کا شرعی حکم / مولانا رحمت اللہ ندوی
۵۵۲	نشہ آور اشیاء سے متعلق اسلام کے احکام / حضرت مولانا مفتی محمد الیاس قاسمی	۳۸۸	مخدرات کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر
۵۵۸	نشہ آور اشیاء - احکام و مسائل / مولانا عبدالحی مفتاحی	۴۰۱	نشہ آور اشیاء کے احکام / مولانا خورشید احمد اعظمی
۵۶۲	نشہ آور اشیاء کا استعمال اسلامی تناظر میں / حضرت مولانا فخر الاسلام لیللی	۴۱۱	شراب، افیون، مارفین، ہیروئن، اور دیگر نشہ آور اشیاء، متعلقہ مسائل و احکام / مولانا اشتیاق احمد الاعظمی القاسمی
۵۶۶	جدید نشہ آور اشیاء / محمد عادل احتشام ندوی	۴۲۴	نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت کے شرعی احکام / حضرت مفتی عبدالرشید قاسمی
۵۷۱	باب سوم: مختصر مقالات	۴۳۸	نشہ آور اشیاء / ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی
۵۷۱	نشہ آور اشیاء / مولانا محمد سلمان منصور پوری	۴۴۷	نشہ آور اشیاء کا شرعی حکم / مفتی راشد حسین ندوی
۵۷۴	نشہ آور اشیاء / مولانا محمد ظفر عالم ندوی	۴۵۵	منشیات اور مخدرات کے شرعی احکام / حضرت مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی
۵۷۸	نشہ آور اشیاء کا حکم / مولانا نذیر احمد قاسمی	۴۶۱	نشہ آور اشیاء / مفتی سلمان پالنپوری قاسمی
۵۸۱	نشہ آور اشیاء - شرعی و تعزیری احکام / حضرت ڈاکٹر سید اسرار الحق سبیلی	۴۷۰	نشہ آور اشیاء کی کاشت کا شرعی حکم / حضرت مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی
۵۸۵	نشہ آور اشیاء سے متعلق احکام و مسائل / حضرت مولانا کلیم اللہ عمری مدنی	۴۷۴	نشہ آور اشیاء کا شرعی حکم / مولانا خورشید انور اعظمی
۵۸۷	نشہ آور اشیاء سے متعلق شرعی احکام / مولانا احمد شمیم صاحب	۴۸۱	نشہ آور اشیاء کے استعمال کا شرعی حکم / حضرت مولانا عبدالسبحان ندوی
		۴۹۰	نشہ آور اشیاء / مولانا روح الامین عفی عنہ

۶۰۵	نشر آ وراشیاء / مفتی محمد سرور ندیم قاسمی	۵۸۹	نشر آ وراشیاء کے متعلق سوالات کے جوابات / حضرت مولانا عبدالرحمن پالنپوری
۶۰۸	نشر آ وراشیاء: کچھ ضروری احکام و مسائل / مفتی یحییٰ قاسمی	۵۹۲	منشیات - احکام و مسائل / مفتی عبداللہ قریشی
۶۱۲	نشر آ وراشیاء / مولانا سلیمان پالنپوری	۵۹۶	نشر آ وراشیاء کے متعلق سوالات کے جوابات / مولانا عبدالقیوم پالنپوری
۶۱۴	نشر آ وراشیاء کے استعمال کا شرعی حکم / حضرت مولانا عبداللہ کاوی والا	۵۹۹	نشر آ وراشیاء اور شریعت مطہرہ میں اس کا حکم / مفتی لطیف الرحمن ولایت علی
	مفتی	۶۰۲	نشر آ وراشیاء / مفتی رضوان الحسن مظاہری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اللہ تبارک وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے دارالاشاعت کراچی کو پاکستان میں 1949ء سے تمام موضوعات پر اسلامی کتب کی طباعت اور اشاعت کی سعادت حاصل رہی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل، تمام بزرگوں کی دعاؤں اور اکابر کی خدمات کا ثمرہ ہے، اسی محنت و لگن اور جذبے سے یہ خدمت تیسری نسل یعنی موجودہ ذمہ داران بھی کر رہی ہے اور اب چوتھی نسل کے نمائندے بھی ماشاء اللہ اس کام میں شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرفیولیت عطا فرمائے جو کی کوتاہی اس میں رہ جاتی ہے اس پر معاف فرمائے۔ (آمین)

تمام قارئین جو ماشاء اللہ ذی علم حضرات ہیں ان کے تعاون اور دعاؤں سے ہی یہ کام انجام پاسکا ان سب حضرات سے بھی دونوں جہاں میں کامیابی کی دعا کی درخواست ہے۔

زیر نظر مجموعہ ”سلسلہ جدید فقہی مباحث“ کا موجودہ ایڈیشن جو بڑے سائز کی 26 جلدوں میں طبع ہوئی ہے اس میں تقریباً 70 مختلف مستقل موضوعات پر کتب جو ہندوستان میں قائم ادارہ ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ کی طویل کوششوں سے وجود میں آئیں، فقہ اکیڈمی کے سرپرست حضرات مدظلہم کی بصیرت اور کوششوں سے بڑے بڑے نامور اکابر علماء کے مقالے ان جدید فقہی موضوعات پر جمع ہو کر علمی تحقیقات کرنے والوں کے لیے بڑا زبردست ذخیرہ جمع کر دیا ہے، جسے نامور اکابر ملت نے بڑی خدمت قرار دیا ہے، آئندہ صفحات میں ان بزرگوں کی تقاریر شامل ہیں۔

ہمارے اس ایڈیشن سے قبل اس کتاب کا تقریباً چوتھائی سے بھی کم حصہ طبع ہوا تھا، جس کا معیار بھی مناسب نہ تھا اور اس کی دستیابی بھی مستقل نہ ہونے کی وجہ سے اہل علم پریشان رہتے تھے، ضرورت تھی کہ نہ صرف معیار بہتر ہو اور مستقل فراہمی بھی رہے۔ ”منتظمین اسلامی فقہ اکیڈمی دہلی انڈیا“ کی خواہش تھی کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہو جو ان کے مقاصد کو بھی پورا کرتا ہو اور مکمل اشاعت بھی کر سکتا ہو، تاکہ اس علمی ذخیرہ کی پاکستان میں اشاعت کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے۔

اس مقصد کے لیے تقریباً اب سے سات سال قبل انہوں نے دارالاشاعت کراچی کو تحریری اجازت مرحمت فرمادی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہماری طرف سے اس میں تساہل یا کوتاہی کی گئی تو وہ کسی اور ناشر کو خدمات سونپ دیں گے۔ ارادے کے باوجود بعض مصالحوں اور حکمتوں کے سبب اسلامی فقہ اکیڈمی سے اپنے عذر کو واضح کر دیا گیا اور اس کی اشاعت کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔

2015ء میں اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے سابقہ داعیہ کے ایک صاحب علم نے پیغام دیا کہ پاکستان میں اس کتاب کی مکمل اور مستقل اشاعت نہ ہونے کے سبب وہ پھر چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل انتظام ان کے مطلوبہ معیار و مقاصد کے مطابق ہو جائے بہر حال! پھر دوبارہ ایک مفصل تحریری اجازت نامہ ان حضرات نے پاکستان کے لیے ہمیں جاری فرمایا اور تمام مطبوعہ وغیر مطبوعہ کمپیوٹر کمپوزنگ یا جس شکل میں بھی یہ ذخیرہ تھا انہوں نے مذکورہ صاحب علم صاحب کے ذریعے ہمیں فراہم کیا، ان دو سالوں میں طویل محنت و اخراجات کر کے اب اسے طبع کرنے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں اس ذخیرہ کی اشاعت کے حقوق

قانونی طور پر بھی دارالاشاعت کراچی ہی کے پاس ہیں، تقریباً 22 کتب اس میں سے پہلے شائع ہوئی تھیں، ان کے علاوہ تمام ذخیرہ پہلی مرتبہ طبع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ ذخیرہ پہلے انڈیا میں شائع نہیں ہوا تھا۔

ہم نے اپنے اس جدید ایڈیشن میں ترتیب یا جن دیگر خصوصیات سے اسے مزین کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۱..... اسلامی فقہ اکیڈمی کی طرف سے پرانے شائع شدہ نسخوں میں کسی بھی بحث کے نتیجے میں جمع ہونے والے مقالے شائع کر دیے جاتے تھے، پھر بعد میں ان میں یہ اضافہ کیا گیا کہ کافی جگہ اکیڈمی نے ان بحثوں کے نتیجے میں جو فیصلہ کیا اس کا اضافہ اس موجودہ نسخے میں شامل ہے۔

۲..... پورے علمی ذخیرے کو از سر نو بڑے سائز میں کمپوزو سیننگ سے آراستہ کیا گیا ہے بعض مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے بات ادھوری رہ گئی ہے تو قدیم نسخوں اور اصل مسودے میں بھی اسی طرح نامکمل ہے۔

۳..... پورے علمی ذخیرے کی نئی ترتیب یا جلد بندی اس طریقہ پر کئی گئی ہے کہ ممکنہ طور پر ایک جیسے موضوعات پر مباحث ایک جلد میں آجائیں، پہلے طبع شدہ نسخے میں یہ صورت نہ تھی۔ مثلاً اسلامی بینکنگ کے عنوان سے ایک موضوع چوتھی جلد میں ہے تو اسی عنوان سے دوسرا موضوع ۱۳ نمبر جلد میں ہے، اب یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک جیسے موضوع ایک ہی جلد میں آجائیں۔

۴..... ممکن ہے کہ استفادہ کرنے والے حضرات کو ایسا محسوس ہو کہ کمپوزنگ بہت جلی نہیں ہے اسے ذرا بڑا بھی رکھا جاسکتا تھا لیکن اس سے مجموعہ کے صفحات اور جلدوں میں بہت اضافہ ہو رہا تھا اور اس کی قیمت بھی قارئین پر ایک بوجھ ہوتی۔ مزید یہ کہ گزشتہ طبع شدہ نسخوں کا قلم بھی تقریباً اس جیسا ہی تھا۔

۵..... بجز اللہ! اب ”سلسلہ جدید فقہی مباحث“ کا سائز بھی دیگر فقہی کتب کی طرز پر ہو گیا، کاغذ، طباعت اور جلد سازی کا معیار بھی بہت نمایاں اور بہتر ہو گیا۔

۶..... اس ذخیرہ کی قیمت بھی بازار میں دستیاب کتب کے مقابلے میں معیار وغیرہ کو دیکھتے ہوئے بہت مناسب رکھی گئی ہے۔

امید ہے کہ اہل علم حضرات، یونیورسٹیاں، لائبریریاں، اس علمی ذخیرے کی پذیرائی کریں گی اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ درخواست اور دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں اور دنیا و آخرت دونوں کے لیے نافع بنادیں (آمین)

والسلام

خلیل اشرف عثمانی

مدیر کتب خانہ دارالاشاعت

اردو بازار کراچی

8/7/2017

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند تاثرات برائے اسلامی فقہ اکیڈمی ہند

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہ العالی

صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

”اسلام ملک فقہ اکیڈمی ہند“ ایک ایسا ادارہ اور تنظیم ہے جس پر ہندوستانی مسلمانوں..... بالخصوص علماء اور دینی غیرت و فکر رکھنے والے ہندوستانی مسلمانوں کو فخر اور فخر سے زیادہ خدا کا شکر کرنے کا حق حاصل ہے، یہ ایک خالص تعمیری و فکری، علمی اور فقہی تنظیم اور اجتماعیت ہے جس میں ملک کے ممتاز صحیح العقیدہ و صحیح الفکر اور وسیع العلم علماء اور کارکن شامل ہیں۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ العالی

صدر دارالعلوم کراچی پاکستان

”مجھے بے انتہا مسرت بھی اور کسی قدر حسرت بھی، مسرت اس بات کی کہ ہندوستان کے علمائے کرام نے وہ عظیم الشان کام شروع کیا ہے جس کی پورے عالم کو اور اقلیت والے ملکوں کو شدید ضرورت ہے اور حسرت یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے کے باوجود منظم اور بڑے پیمانے پر یہ کام شروع نہ کر سکے۔..... فقہ اکیڈمی نے بڑا اہل قدم اٹھایا ہے، مدت سے اس کا انتظار تھا۔

تقدیم

شیخ الاسلام جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

نائب رئیس مجمع الفقہ الاسلامی جدہ

بمناسبت خطبہ صدارت چوتھے فقہی سیمینار منعقدہ ۱۹۹۲ء حیدرآباد (دکن)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين الصلطي: اما بعد!

میرے لیے یہ بات بہت بڑے اعزاز اور خوشی و مسرت اور یادگار کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے مجھے اس عظیم الشان علمی ادارے کے چوتھے فقہی مذاکرہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں اپنے محترم بزرگ جناب مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی دامت برکاتہم کا اور اس اسلامک فقہ اکیڈمی کے تمام منتظمین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا اور نہ صرف ایک سامع اور شریک کی حیثیت میں بلکہ اس افتتاحی اجلاس کی صدارت کی ذمہ داری بھی مجھ ناچیز کو سونپی۔ اس سے پہلے اگرچہ اکیڈمی کی طرف سے ہر سال مجھے دعوت موصول ہوتی رہی لیکن میں اپنے بعض مشاغل کی وجہ سے حاضر خدمت نہ ہو سکا۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی دامت برکاتہم سے میرا غائبانہ تعارف ایک طویل مدت سے ہے، لیکن میں ان کو ایک فقیہ، ایک عالم کی حیثیت سے جانتا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک مخفی جوہر، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بھی ودیعت کر رکھا ہے۔ آج اس محفل میں شرکت کرنے کے بعد ہندوستان کے علماء اور علم و فضل کے پیکر حضرات سے ملاقات کر کے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس اکیڈمی کو قائم کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے اس کارنامے کو قبول فرمائے اور اس کے اغراض و مقاصد کو اپنی رضا کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس موقع پر اس اکیڈمی کے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس اکیڈمی کا قیام جناب نبی کریم ﷺ کے ایک ارشاد کی تعمیل ہے۔ وہ ارشاد مجتم طبرانی میں ایک روایت میں ہے جسے علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ!

”اذا جاءنا امر ليس فيه امر ولا نهي فماذا تأمرنا فيه“

یا رسول اللہ! اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال آجائے، ایسا قضیہ سامنے آجائے جس کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو تو اس صورت حال میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم ﷺ سے ارشاد فرمایا:

”شاو روا الفقهاء العابدین ولا تمضوا فيه برای خاص“

کہ ایسے موقع پر فقہاء عابدین سے مشورہ کرو اور اس میں انفرادی رائے کو نافذ نہ کرو، محض انفرادی فتویٰ کو، محض انفرادی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنے کی بجائے فقہاء عابدین سے مشورہ کرو، اور اس مشورہ کے نتیجے میں جس مقام پر پہنچو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم سمجھو۔

یہ ہے وہ ارشاد جس کے ذریعہ نبی کریم ﷺ سے سرور عالم ﷺ نے قیام قیامت تک پیدا ہونے والے تمام نئے مسائل کا حل ہمارے لیے تجویز فرمایا اور وہ یہ کہ آخری وقت میں جب کہ اجتہاد مطلق کا تصور تقریباً مفقود ہو گیا ہے، اس دور میں نئے مسائل کو حل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ فقہاء عابدین

کو جمع کیا جائے۔ مگر اس میں نبی کریم ﷺ نے دو صفتیں بیان فرمائی: ایک یہ کہ جن لوگوں کو جمع کیا جائے وہ تفقہ فی الدین رکھنے والے ہوں، دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے ہوں۔ دین کے مزاج و مذاق کو اچھی طرح محفوظ کرنے والے ہوں، اور دوسری قید یہ لگا دی کہ وہ فقہاء محض فلسفی قسم کے نہ ہوں، جو نظریاتی طور پر فقیہ ہوں، نظریاتی طور پر اسلام کے احکام کو جانتے ہوں، جو محض علم رکھتے ہوں، لیکن اس علم پر خود عمل پیرا نہ ہوں۔ اس علم کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے نہ ہوں، اور اس علم کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا ہو، تو ایسے فقہاء سے مشورہ کرنے کا کوئی حاصل نہیں، اس لیے کہ دین، یہ محض ایک نظریہ اور فلسفہ نہیں کہ ایک شخص محض فلسفہ کے طور پر اس کو اپنالے، اس کے حکم بیان کر دے اور پھر بھی اس کا ماہر کہلائے، بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے۔ جب تک اس پر عمل صحیح طور پر نہیں ہوگا، اس وقت تک دین کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ یہ بات فرمایا کرتے تھے:

”کہ اگر میرا علم بمعنی جان لینا کوئی کمال کی بات ہوتی تو شاید ابلیس سے بڑا صاحب کمال اس کائنات میں کوئی نہ ہوتا۔“

اس لیے کہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے صرف جان لینے کا، علم حاصل کر لینے کا، تو ابلیس کو علم بہت بڑا حاصل تھا، بہت کچھ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور عقل کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو عقل، خالص عقل، جو وحی کی رہنمائی سے آزاد ہو، اس عقل کے اعتبار سے اس نے جو دلیل پیش کی، سجدہ نہ کرنے کی، کہ اے اللہ! تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا، تو میں افضل ہوں، اس لیے کہ آگ افضل ہے مٹی کے مقابلے میں، تو اگر عقل کو وحی کی رہنمائی سے آزاد کر دیا جائے تو خالص عقل کی بنیاد پر اس کی دلیل کا توڑ پیش نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس سارے عقل اور اس سارے علم کے باوجود وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا، اس لیے کہ وہ علم نرا علم تھا، دانستن کے معنی میں اس پر عمل نہیں تھا۔ اس کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اس دور میں جتنے مستشرقین ہیں، اگر آپ ان کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو ان میں اسلامی کتابوں کے ڈھیر ملیں گے۔ اتنی کتابوں کے حوالے ملیں گے کہ بسا اوقات ہمارے عالم دین اتنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سارا علم اور ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس علم کا اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے کہ ایمان کی دولت حاصل کر لیتے۔ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی رہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف فقہ کا عالم ہو جانا کافی نہیں، اور صرف فقہ کے عالم ہو جانے سے وہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا جو نبی کریم ﷺ نے نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے تجویز فرمایا بلکہ قید لگا دی کہ فقہاء کے ساتھ عابدین ہونے چاہیے، عبادت گزار ہونے چاہیے۔ یہ حدیث میں نے اس وجہ سے سنائی کہ آج کثرت سے یہ آواز بلند ہوتا رہتا ہے، مختلف حلقوں کی طرف سے کہ صاحب دین کی تفہیم اور دین کی تعبیر کا حق صرف علماء ہی کو کیوں حاصل ہے۔ ہر مسلمان یہ حیثیت ایک مسلمان وہ دین کی تفہیم و تشریح کیوں نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کھڑا ہو کر یہ آواز بلند کہتا ہے کہ میں قرآن کریم سے احکام شرعیہ کا استنباط کر سکتا ہوں۔ یہ دین کی تفہیم و تعبیر کا سارا حق اٹھا کر علماء کی جھولی میں کیوں ڈال دیا گیا۔ علماء کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی۔

تو جواب دیا نبی کریم ﷺ نے کہ یہ تشریح و تعبیر کا حق صرف فقہاء عابدین کو حاصل ہے، صرف فقہاء کو بھی نہیں بلکہ فقہاء عابدین کو، اس کے سوا کوئی قرآن و سنت کے احکام کی صحیح تفسیر و تشریح نہیں کر سکتا۔

یہ عجیب واقعہ ہے کہ دنیا کے ہر علم و فن میں کوئی ذمہ دارانہ بات کہنے کے لیے ساری دنیا میں یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ اس فن کا اس نے علم حاصل کیا ہو، اس کی ڈگری حاصل کی ہو، کوئی شخص آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو کہتا ہو کہ انگریزی جانتا ہوں، میڈیکل سائنس کی کتابیں مطالعہ کر کے میں علاج کر سکتا ہوں، اگر میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر، محض مطالعہ کر کے ڈکٹریوں کے ذریعہ اس کے ترجے دیکھ کر آدمی علاج کرنا شروع کر دے تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے اور کوئی خدمت انسانیت کی وہ انجام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بھی یہ راستہ رکھا ہے کہ جب کتاب سمجھی تو نبی کریم ﷺ کو ساتھ بھیجنا تاکہ آپ اس کی تعلیم دیں، اس کی تربیت دیں، اس کے معانی سکھائیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سنا لیا سال کی محنت کر کے قرآن کریم کی ایک سورہ سرکار دو عالم ﷺ سے پڑھی۔ اس لیے یہ نعرہ جو لگایا جاتا ہے کہ ہر شخص قرآن و سنت کے بارے میں جو چاہے کہہ سکتا ہے اس کا جواب اس مکمل حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مجمع الفقہ الاسلامی اسی حدیث کی

تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کا صحیح نور، اس کی صحیح برکت اور اس کا صحیح فائدہ مجمع کو عطا فرمائے۔

جیسا کہ مجھ سے پہلے کئی حضرات اس پر روشنی دال چکے ہیں کہ اس مجمع (ایڈمی) کے قیام کا اصل مقصد ان نئے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے جو اس امت مسلمہ کو درپیش ہیں اور کوئی شک نہیں کہ علماء کے نقطہ نظر سے یہ وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے کہ علماء باہم سر جوڑ کر ان مسائل کا حل امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں جو آج امت مسلمہ کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ وقت کا بہت بڑا تقاضہ ہے کہ علماء یہ کام کریں تو مجھے چند وہ جملے بھی یاد آتے ہیں جو بسا اوقات مختلف حلقوں کی طرف سے بار بار اٹھائے جاتے ہیں کہ علماء کو وقت کے تقاضے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ علماء کو وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جملہ جس اجمال کے ساتھ بولا جاتا ہے اس کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے اور غلط مطلب بھی ہو سکتا ہے وقت کے تقاضہ کا مفہوم بسا اوقات لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب میں جو ہوا چل کر آوے، مغرب سے جو فکر، جو فلسفہ، جو نظریہ، جو طرز عمل ہمارے ملکوں میں درآمد ہو گیا، بجائے اس کے کہ ان کو بدلا جائے، اس کے بجائے اسلام کو بدل کر اس کے مطابق کیا جائے، اسے وقت کا تقاضہ قرار دیا جاتا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ سود، ربوہ کا چلن ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان سود کو جوں کا توں قبول کر لیں..... ایک زمانہ آیا کہ اشتراکیت اور سوشلزم کا ڈنکا بجا، اور انہوں نے دنیا کے اندر اپنے نظریات کو پھیلانا شروع کیا، دنیا کے مختلف ملکوں اور سلطنتوں میں ان کا نظام رائج ہوا۔ اس کا شور شرابہ ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک جماعت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ سوشلزم کو، اشتراکیت کو اسلام کے مطابق ڈھال دیا جائے وقت کا تقاضہ یہ ہے۔ غرض جوئی و با مغرب سے درآمد ہوا اسلام کو اس کے مطابق بنانے اور اس کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے وقت کے تقاضہ کا عنوان استعمال کر لیا جاتا ہے۔

لیکن یہ مجمع الفقہ الاسلامی درحقیقت ایسے وقت کے نام نہاد تقاضوں کے پیچھے نہ ہے اور نہ ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ..... یہاں وقت کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ بے شمار مسائل آپ کی زندگی کے اندر سے پیش آگئے ہیں کہ ہمیں ان کا صریح حکم کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا فقہاء کرام کے کلام میں نہیں ملتا، جسے آپ اصلاحی اعتبار سے اجتہاد فی المسائل کہہ سکتے ہیں۔ تو اجتہاد فی المسائل کے ذریعہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور وسعت نظر کے ساتھ کیا جائے۔ پورے اسلامی مزاج کے ساتھ کیا جائے، اس کے اندر کسی اجنبی نظریہ اور فلسفہ سے مرعوب ہو کر نہیں، بلکہ حقیقی اسلامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا حل اسلامی اصولوں کے دائرہ میں رہ کر تلاش کیا جائے اس سے باہر نہ جایا جائے، یہ ہے اس مجمع (ایڈمی) کا اصل مقصد اور اسی لیے اس میں الحمد للہ مختلف الخیال، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں اور پچھلے دنوں جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان میں ان بنیادی اصولوں کا لحاظ نظر آتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ایڈمی ان راستوں پر چلے گی، تو انشاء اللہ اس امت کے لیے بہترین مسائل کا حل پیش کرے گی..... لیکن میں آخر میں اس سلسلہ کے ایک اہم نکتہ کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلکہ توجہ دلانا تو بے ادبی کی بات ہوگی۔ سارے حضرات اکابر علماء ہیں۔ محض تذکیر اور تکرار کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ چون کہ ہم ایک ایسے معاشرہ میں جی رہے ہیں جس میں مغرب کا سیاسی اور فکری تسلط قائم ہے۔ سیاسی اور فکری سیاسی اعتبار سے پوری دنیا کے اوپر مغرب مسلط ہے۔ فکری اعتبار سے بھی مغرب کے افکار اور ان کے نظریات و فلسفے مسلط ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ”جس کی لاشی اس کی بھینس“ جس کے پاس ہتھیار، جس کے پاس قوت ہو تو لوگوں کو بات بھی اسی کی سمجھ میں آتی ہے اور جلدی سے سینے میں اتر جاتی ہے۔ تو اس واسطے مغرب نے جو افکار ہمارے یہاں پھیلا دیئے اور صدیوں کی محنت کے بعد پھیلائے۔ ہمارے نظام تعلیم کے اندر وہ افکار پھیلا دیئے۔ ان کی موجودگی میں اس بات کا بڑا قوی اندیشہ ہے کہ بعض ایسی چیزوں کو وقت کی ضرورت قرار دیا جائے جو درحقیقت وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ محض مغرب کے پروپیگنڈہ نے اسے وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ یہ وقت کی ضرورت ایک ایسا مجمل لفظ ہے جس کے اندر بہت کچھ سما سکتا ہے اس لیے وقت کی ضرورت کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کی دو دھاریں اپنے ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ یہ دو دھاریں ہتھیار ہیں، اس سے امت مسلمہ کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور اس سے امت مسلمہ کا کام

بھی تمام ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم جب وقت کی ضرورت کا لفظ استعمال کریں تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ محض پر وہ پیگنڈہ کے شور و شغب سے مرعوب ہو کر ہم یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے اصول، ہمارے اپنے قواعد کے لحاظ سے یہ ضرورت ہے یا نہیں؟

اسی ضمن میں یہ سوال بہ کثرت اٹھتا ہے کہ کیا ان مسائل کو طے کرتے وقت کسی ایک فقہی مذہب کی پیروی کرنی چاہیے یا مختلف فقہی مذاہب کو سامنے رکھ کر اور اس میں جو ضرورت کے مطابق معلوم ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔

میں خاص طور پر آپ حضرات سے باادب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس دور میں معاملات کے شعبہ میں چونکہ معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں، بے شمار مسائل سامنے آگئے ہیں، لہذا اگر یہ شخص حنفی مذہب کا پیروکار ہے اور وہ کسی ضرورت کی وجہ سے، عموم بلوئی کی خاطر، وہ مسائل وقت کو حل کرنے کی خاطر دوسرے کسی امام کے قول کو اختیار کر لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ جائز ہے اور نہ صرف جائز ہے بلکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو باضابطہ یہ وصیت فرمائی تھی کہ اس دور میں جب کہ معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں، اگر آئمہ اربعہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے کسی بھی فقہی مذہب میں کوئی گنجائش مل جائے تو اس دور کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔

لیکن اس میں ادق ترین جو نکتہ ہے جو بسا اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو کر فراموش ہو جاتا ہے وہ یہ کہ مختلف مذاہب میں سے علوم بلوئی کی خاطر کوئی قول اختیار کر لینا اور بات ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی خاطر مذاہب کو گڈ مڈ کرنا بالکل جدا شے ہے یعنی اگر کوئی شخص محض اس بنیاد پر کہ میری خواہش نفسانی میرے مفاد ایک مذہب سے پورے ہو رہے ہیں دوسرے سے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس بنیاد پر اگر وہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب اختیار کرتا ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر تو اس کی کسی کے نزدیک اجازت نہیں، یہ اتباع ہوئی ہے۔ یہ خواہشات نفسانی کی اتباع ہے۔ اس کو تشبیہ کہا گیا ہے، یہ شہوت پرستی ہے، یہ خواہش پرستی ہے، محض اپنے ذاتی فائدہ یا ذاتی سہولت کی خاطر ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب اختیار کر لیتا ہے اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

آج جب کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ عام رجحان پیدا ہوا۔ پورے عالم اسلام میں خاص طور پر عرب ممالک میں یہ رجحان بہت پیدا ہوا کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے مختلف مذاہب سے رہنمائی حاصل کی جائے اور کسی ایک مذہب کی اتباع نہ کی جائے۔ جب یہ لے آگے بڑھی تو اس نے بعض اوقات یہ صورت اختیار کر لی کہ محض ضرورت کی خاطر نہیں، بلکہ محض ذاتی مفاد، ذاتی سہولت کی خاطر ”جمع بین المذاہب“ اور تعلق بین المذاہب کا راستہ اختیار کر لیا..... اتباع ہوئی کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں:

”اگر کوئی شخص ذاتی خواہش کی خاطر دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے تو یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔“

حالانکہ علامہ ابن تیمیہ تقلید کے سخت مخالف ہیں۔ اتباع ہوئی کو وہ بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔

ایک صاحب سے میری ایک بار ملاقات ہوئی میں اور وہ دونوں سفر پر تھے اور دونوں سفر کے عالم میں مقیم تھے۔ ہفتہ دس دن ایک جگہ ٹھہرنا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ”جمع بین الصلوٰتین“ کر رہے ہیں۔ دو نمازوں کو جمع کر رہے ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے، امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک جائز ہے، امام مالکؒ کے نزدیک جائز ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جمع حقیقی جائز نہیں ہے۔ جمع صورتی کو جائز کہتے ہیں۔ تو وہ جمع کر رہے تھے، انہوں نے امام شافعیؒ کے قول پر عمل کیا ہوگا۔ مگر میں نے دیکھا کہ وہ ہفتہ بھر مقیم رہے اور جمع بین الصلوٰتین کرتے رہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے شافعی مسلک کو لے لیا تاکہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی گنجائش مل جائے، میں نے عرض کیا کہ شافعی مسلک یہ بھی ہے کہ چار دن سے زیادہ ان کے یہاں قصر نہیں ہو سکتی۔ ان کے نزدیک مدت قصر صرف چار دن ہے۔ تو چار دن سے زیادہ مدت سفر نہیں ہوتی اور آپ تو ہفتہ بھر سے مقیم ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس معاملہ میں حنفی مسلک کو لے لیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ دلائل کے نقطہ نظر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک زیادہ قوی ہے اور اس معاملہ میں شافعیہ کا مسلک زیادہ قوی ہے۔ کہنے لگے کہ دلیل کے اعتبار سے تو میں نہیں سمجھتا لیکن میں نے دیکھا کہ یہ

میرے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے تو اس واسطے میں نے اس میں حنفی کا مسلک لے لیا اور اس میں شافعی کا مسلک لے لیا..... تو میری گزارش یہ ہے کہ محض ذاتی سہولت اور ذاتی مفاد، ذاتی راحت کے پیش نظر ایک مسئلہ میں ایک قول کو لے لینا اور دوسرے مسئلہ میں دوسرے قول کو لے لینا، یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا تو اس سے دین کا حلیہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اس واسطے کہ ہر مذہب میں جو قول اختیار کیا گیا اس کے کچھ شرائط ہیں اس کے کچھ حدود ہیں۔ آپ نے ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھا چھوڑ دیا اور ان شرائط کو مد نظر رکھے بغیر اور اس طرح سے "تلفیق بین المذاہب" کا سلسلہ شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ سوائے اتباع ہوئی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بے شک دوسرے مذاہب خاص طور پر معاملات کے اندر دوسرے مذاہب سے لے لینے کی گنجائش ہے لیکن یہ اس وقت جب کہ واقعی کوئی ضرورت داعی ہو اور واقعہ اس سے مسلمانوں کے کسی اجتماعی مسئلہ کا حل نکالنا مقصود ہو اور اس کا مقصد اتباع ہوئی، تشبیہ اور ذاتی منفعت کو حاصل کرنا نہ ہو، اس صورت میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ علماء کا مجمع ہے، ان کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے میں نے تذکیر اور نگرانی عرض کر دی کہ جب ہم کسی ایک جانب جھکیں تو ایسا نہ ہو کہ دوسری جانب کا خیال ہمارے دل سے اوجھل ہو..... یہ کام بڑا نازک ہے، یہ پل صراط ہے۔ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ وقت کی ضروریات پوری ہوں، مسلمانوں کے مسائل حل ہوں اور دوسری طرف اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ مغرب کے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے مرعوب نہ ہوں جو ہرنی و باک وقت کی ضرورت کہہ کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس واسطے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اس کام کو انجام دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ آنے والے ہر بڑے سے بڑے مسئلہ کا حل رکھتی ہے اور جب یہ تصور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیں گے تو ان شاء اللہ امت کے مسائل حل ہوں گے..... جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی مدظلہم نے فرمایا کہ عالم کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو حرام کہا ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو اس کا متبادل حلال طریقہ بھی بتائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ:

"انی اری سبع بقرات سمان یا کلھن سبع عجاف..."

جب یہ پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بعد میں بتائی کہ قحط آنے والا ہے لیکن اس قحط سے بچنے کا راستہ پہلے بتا دیا:

"تزرعون سبع سنین دابا... فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ..."

تعبیر تو بعد میں بتائی کہ قحط آنے والا ہے اور پہلے قحط سے بچنے کا یہ راستہ بتایا کہ سات سال تک خوب جم کر زراعت کرو، اور خوشہ کے اندر گیہوں کو چھوڑ دو۔ تو بچنے کا طریقہ پہلے بتا دیا اور خواب کی تعبیر بعد میں بتائی..... تو عالم کا کام محض حرام قرار دے کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ متبادل راستہ بتانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اکیڈمی درحقیقت اسی لیے قائم کی گئی ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کی بھی ضرورت ہوگی۔ متبادل طریقوں کے سمجھنے اور اس کے تعین کے لیے وہ طریقے تجویز کئے جائیں جو قابل عمل ہیں۔

الحمد للہ! دیکھتا ہوں کہ مجمع الفقہ الاسلامی نے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر علوم و فنون کے ماہرین سے بھی استفادہ کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس اکیڈمی کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے، قدم قدم پر اس کی نصرت و دستگیری فرمائے، اس کے راستے کی دشواریوں کو دور فرمائے اور دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

میں اخیر میں ایک بار پھر اس کانفرنس کے منتظمین کا اور تمام حاضرین کا یہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کی گزارشات کو غور و توجہ کے ساتھ سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

عالم اسلام کے اکابر علمائے کرام کے جدید فقہی مسائل پر مقالات اور مناقشات کا مجموعہ نئی ترتیب کے ساتھ

سلسلہ
جدید فقہی مباحث

غذائی مصنوعات کا حکم اور حلال سرٹیفکٹ کا اجراء شرعی اصول اور شرائط و معیارات

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) کے چوبیسویں فقہی سمینار منعقدہ مورخہ ۹-۱۱ جمادی
الاولیٰ ۱۴۳۶ھ مطابق ۱ تا ۳ مارچ ۲۰۱۵ء کو دارالعلوم الاسلامیہ اوچیرہ، کیرالہ
میں پیش کئے گئے علمی، فقہی اور تحقیقی مقالات کا مجموعہ

تحقیقات اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا

زیر سرپرستی

حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم

دارالاشاعت

اردو بازار، ایم ای رجنج روڈ، کراچی پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

مجلس ادارت

- ۱- مولانا محمد نعمت اللہ اعظمی
- ۲- مولانا محمد برہان الدین سنہیلی
- ۳- مولانا بدر الحسن قاسمی
- ۴- مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- ۵- مولانا عتیق احمد بستوی
- ۶- مفتی محمد عبید اللہ سعدی

حصہ اول / غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

باب اول / تمہیدی امور

سوالنامہ:

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

غذا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس پر اس کی زندگی موقوف ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض چیزیں اخلاقی اعتبار سے یا صحت کے لحاظ سے انسان کے لئے نقصان دہ ہیں، اور انسان کو مضرت سے بچانا شریعت کا بنیادی مقصد ہے، اس لئے اسلام میں حلال و حرام کے تفصیلی احکام کی رہنمائی کی گئی ہے۔

بنیادی طور پر انسانی غذا میں کام آنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں: ایک: نباتات، دوسرے: حیوانات۔ نباتات سب کی سب حلال ہیں، اس سے صرف دو صورتیں مستثنیٰ ہیں: ایک وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہوں، دوسرے وہ چیزیں جو انسان کے لئے مضر ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی چیز سے نشہ تو نہ آتا ہو اور فوری ہلاکت بھی واقع نہ ہوتی ہو؛ لیکن وہ بتدریج انسان کی صحت کو شدید نقصان پہنچاتی ہو تو ان کا استعمال بھی ممانعت کے دائرہ میں آتا ہے، اگرچہ ان کی ممانعت مسکرا اور مہلک چیزوں سے کم درجہ کی ہے۔

البتہ حیوانات میں بیشتر چیزوں کو منع کیا گیا ہے یعنی ان میں اصل حرام ہونا ہے جب تک کہ اس کا حلال ہونا کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو؛ اسی لئے قرآن مجید میں حلال جانوروں کا جس قدر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، کم ہی دوسرے احکام پر اتنی وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے، پھر جو پرند، چرند حلال کئے گئے ہیں، ان میں بھی ایک کو چھوڑ کر سبھوں کے حلال ہونے کے لئے ذبح شرعی ضروری ہے، اور صحیح طریقہ پر ذبح کرنے کے باوجود اس کے بعض اجزاء کی حرمت و ممانعت باقی رہتی ہے۔

موجودہ دور میں اس مسئلہ نے اس لئے زیادہ اہمیت اختیار کر لی ہے کہ نباتی اور حیوانی غذائی اشیاء سے کھانے پینے کے لئے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، اور جو چیزیں حلال ہیں ان میں بھی تیز رفتار نمو پیدا کرنے، تازگی برقرار رکھنے، دیر پابنانے، لذت میں اضافہ کرنے، اور خوشنما شکل دینے کے لئے مختلف ایسے اجزاء استعمال کئے جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لئے سخت نقصان کا باعث بنتے ہیں، اس پس منظر میں بہت سے مسائل غور طلب ہیں، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے:

۱- پیداوار بڑھانے کے لئے زمین میں ایسی کھاد استعمال کی جاتی ہے، جس میں بہت زیادہ سمیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر انسان اس کو اصل حالت میں کھالے تو عجب نہیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے، یہ سمیت زمین کے واسطے سے پودوں میں شامل ہوتی ہے، اسی طرح بعض دواؤں کا پھلوں پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے؛ تاکہ وہ کیڑوں سے محفوظ رہے، اگر کیڑے اس پر لگ جائیں تو مر جاتے ہیں، ان دواؤں کی سمیت کا اثر پھل میں بھی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ماضی قریب میں سعودی عرب نے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہندوستان کی

ہری مرچوں کا اور یورپین یونین نے ہندوستان کے آموں پر پابندی عائد کر دی ہے، کیا پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بچانے کے لئے ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا جائز ہے، جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو اور وہ بتدریج خطرناک مثلاً کینسر جیسی بیماری کا سبب بنتا ہو۔

۲- پھلوں کو پکانے کے لئے ایسے کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں کہ وقت سے پہلے پھل پک جائیں، یا وہ دیکھنے میں خوشنما نظر آئیں، یا بعض اوقات انجکشن دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے پک جاتا ہے اور ایک درجہ میں اس سے مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، نیز کاٹنے کے بعد وہ پھل اس طرح نظر آتا ہے جیسا کہ فطری طور پر پکی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، میڈیکل ماہرین کا خیال ہے کہ قبل از وقت پھل پکانے یا استعمال کئے جانے والے کیمیکل انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہیں تو کیا پھلوں کو جلد از جلد پکانے کے لئے یا کسی ترکاری کے حجم کو بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لئے ایسی زہریلی دواؤں کا استعمال جائز ہے؟

۳- دودھ دینے والے حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنے اور اگر جانور نے فطری طور پر دودھ دینا بند کر دیا ہو تو مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے خاص قسم کے انجکشن لگائے جاتے ہیں، اس سے دودھ کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے؛ لیکن بعض اطباء کا خیال ہے کہ یہ دودھ انسانی صحت کے لئے مضر ہے؛ کیوں کہ جو چیز غیر فطری طور پر پیدا کی جاتی ہے، عام طور پر وہ انسان کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے تو کیا دودھ میں اضافہ کے لئے ایسی تدبیروں کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟

۴- بعض جانوروں کو فریب کرنے کے لئے دواؤں کا بھی استعمال ہوتا ہے اور غذاؤں کا بھی، جیسے پولٹری فارم میں پیدا ہونے والے بچوں کو تیزی سے بڑھانے کے لئے، اس سے ان کو دودھ ہر افائدہ ہوتا ہے، ایک: گوشت کی مقدار میں اضافہ، دوسرے: کم مدت میں پرورش کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، مرغی وغیرہ کی اصل غذا نباتات ہے، مچھلیاں پانی کے اندر پائے جانے والے نباتات یا چھوٹے آبی جانوروں سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لئے جو غذا تیار کی جاتی ہے، اس میں ایسے جانوروں کے بھی اجزاء شامل کر دیئے جاتے ہیں، جو تیزی سے وزن کو بڑھا دیں، بتایا جاتا ہے کہ خنزیر کی چربی اس کام کے لئے بہت مفید اور موثر سمجھی جاتی ہے، اور آج کل بعض مغربی ملکوں سے مرغی اور مچھلی کے لئے جو خوراک سپلائی کی جاتی ہے، اس میں یہ اجزاء شامل کئے جاتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ:

الف: کیا جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے ایسی غذائیں دی جاسکتی ہیں؟

ب: اگر کسی حلال جانور کو یہ غذا کھلائی گئی، تو اب اس کا گوشت پہلے کی طرح حلال ہے یا حرام غذا کی وجہ سے اس میں حرمت یا کراہت پیدا ہو جائے گی؟

۵- اگر غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا جائے تو اس عمل کا کیا حکم ہوگا، یہ ممانعت کس درجہ کی ہوگی؟ حرام ہوگی یا مکروہ؟ اسی طرح ایسی چیزوں کے خریدنے، خورد کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا کیا حکم ہوگا؟

تجاویز

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

- ۱- غذائی اشیاء نے صحت اور زندگی کا تحفظ متعلق ہے اور یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ بعض اوقات غذائی اشیاء کی تیاری اور فراہمی سے متعلق افراد اور کمپنیاں ان معیارات کو ملحوظ نہیں رکھتی ہیں جو حفظان صحت کے لئے ضروری ہیں، اسی طرح غذائی اشیاء اور دوسری استعمالی چیزوں میں ملاوٹ بھی پیدا کی جاتی ہے جو جھوٹ اور دھوکہ ہے، اس لئے اس طرح کی خدمت فراہم کرنے والے اشخاص و عہدے داروں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کا پورا خیال رکھیں، اس مقصد کے لئے حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قوانین کا پورا احترام کریں اور حکومت کو بھی چاہئے کہ وہ عوام کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے موثر قانون بنائے اور اس کو نافذ کرے۔
- ۲- پیداوار میں اضافہ کے لئے تدابیر اختیار کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، لیکن افزائش کی لالچ میں ایسی کھاد اور دواؤں کا استعمال جو انسانی صحت کے لئے سخت مضرت رساں ہو، درست نہیں۔
- ۳- پھلوں کو قبل از وقت پکانے اور خوشنما بنانے، نیز غیر فطری طریقہ پر حجم بڑھانے کے لئے ایسے کیمیکل کا استعمال جو انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہو شرعاً درست نہیں۔
- ۴- جانوروں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنے کے لئے کسی مصنوعی تدبیر کا اختیار کرنا فی نفسہ جائز ہے، لیکن اس کے لئے کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے جانور کو سخت تکلیف ہو یا حاصل ہونے والا دودھ انسانی صحت کے لئے مضر ہو درست نہیں۔
- ۵- بلا ضرورت ماکول اللحم جانوروں کو بالقصد ناپاک غذا دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی غذا دی گئی تو ان جانوروں کے گوشت میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، بشرطیکہ اس کے بدن سے نجاست کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔
- ۶- اگر غذائی مصنوعات میں صحت کے لئے شدید مضر اشیاء کا استعمال کیا جائے تو یہ عمل ناجائز ہوگا۔

تلخیص مقالات

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

ڈاکٹر صفدر زبیر ندوی

اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامی نے انسانوں کی سب سے بنیادی ضرورت غذا کے تعلق سے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے، اور اس کے اصول متعین کر دیئے ہیں، لیکن آج کل ایسی غذائی مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں جس نے ان کے استعمال کے سلسلہ میں شک و شبہ اور تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی غذائی مصنوعات میں حرام کردہ چیزیں ملائی جا رہی ہیں، یا ایسے مادے اور کیمیکل ملائے جا رہے ہیں جو انسانی صحت کے لئے بتدریج مہلک ثابت ہوتے ہیں، مثلاً پھیلوں اور سبزیوں میں کیمیکل ملے ہوئے انجکشن دیئے جاتے ہیں، یا کیمیکل ملی ہوئی داؤوں کا ان پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح غذاؤوں میں اور انسانوں کی غذائی مصنوعات میں، نیز کاسمیٹکس وغیرہ اور روزمرہ استعمال کی چیزوں میں خنزیر کی چربی، جلاٹین یا خون کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں اور انسان اس کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اکیڈمی نے صرف حلال و حرام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی نہیں بلکہ صحت کے لئے فائدہ و نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے ”غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول“ کو اپنے ۲۴ ویں فقہی سمینار کا موضوع بنایا ہے، تاکہ اس پر بحث و مناقشہ کے بعد اصولوں کو طے کرتے ہوئے امت مسلمہ ہندو کی شرعی رہنمائی کی جاسکے اور مسلمان حلال و حرام کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال یا ان سے پرہیز کر سکیں۔

اس موضوع پر علماء کی طرف سے اب تک جو مقالات موصول ہوئے ہیں ان کی تعداد ۲۵ ہے، جن کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) قاضی محمد حسن ندوی، بھروچ، (۲) مولانا ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی، کیرالہ، (۳) مفتی ابوبکر قاسمی، درجنگلہ، (۴) مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، کیرالہ، (۵) مفتی لطیف الرحمن، ممبئی، (۶) مفتی عارف کجرو، بھروچ، (۷) مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی، کشمیر، (۸) مفتی محمد عارف باللہ قاسمی، حیدرآباد، (۹) مولانا اختر امام عادل قاسمی، سستی پور، (۱۰) مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی، ہریانہ، (۱۱) قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، ہریانہ، (۱۲) مفتی محمد یحییٰ قاسمی، مہاراشٹر، (۱۳) مولانا ولی اللہ مجید قاسمی، اعظم گڑھ، (۱۴) مولانا زین العابدین الکوثری، کیرالہ، (۱۵) مولانا عبدالشکور قاسمی، مہاراشٹر، (۱۶) مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی، رائے بریلی، (۱۷) مفتی محمد مقصود، راجپور، (۱۸) مفتی سلمان پالپوری قاسمی، گجرات، (۱۹) مفتی محمد عثمان بستوی، جوینور، (۲۰) مفتی عبدالرحیم قاسمی، بھوپال، (۲۱) مولانا محمد طیب الرحمن، آسام، (۲۲) مفتی انور علی اعظمی، منو، (۲۳) مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، میرٹھ، (۲۴) مولانا عبدالمنان، آسام، (۲۵) مفتی شبیر احمد قاسمی، مرادآباد۔

اکیڈمی کو موصول ہونے والے مقالات کی تلخیص پیش خدمت ہے، اس سلسلہ میں اکیڈمی نے تمہید کے بعد پانچ تفصیلی سوالات قائم کئے ہیں، ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے مقالہ نگاروں کی تمہیدی باتوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جو انہوں نے حلال و حرام کے اصول و ضوابط کے تعلق سے پیش کی ہیں۔

بعض مقالہ نگار حضرات مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی، مفتی محمد عارف باللہ قاسمی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، قاضی محمد حسن ندوی وغیرہ نے جا بجا اپنے مقالوں میں حلال و حرام کے اصول و ضوابط سے متعلق گفتگو کی ہے، لیکن مولانا اختر امام عادل قاسمی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

اشیاء میں اصل اباحت ہے یا حرمت؟

☆ غذائی مسائل اور جزئیات میں حکم شرعی کی تفسیح کے لئے اکثر ایک اصولی قاعدہ سے مدد لی جاتی ہے کہ ”اشیاء میں اصل اباحت ہے“۔ اس کا ذکر ہماری کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس باب میں علماء کے یہاں سخت اضطراب پایا جاتا ہے اور مختلف فقہاء کی طرف جو آراء منسوب ہیں، ان میں بھی شدید اختلاف ہے، مثلاً:

☆ بعض لوگوں نے اباحت کا قول شافعیہ کی طرف اور حرمت کا قول حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے، (الاشباہ والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعیہ ۱/۶۰، المؤلف: جلال الدین السیوطی)۔

☆ جبکہ کچھ دوسرے حضرات نے شافعیہ کے ساتھ اکثر حنفیہ کی طرف بھی اباحت کی نسبت کی ہے (تیسیر التحریر ۲/۱۶۸)۔

☆ بعض حنابلہ کی بھی یہی رائے بتائی جاتی ہے (اتمہد ۴/۲۷۱، شرح الکوکب المہیر ۱/۳۲۵-۳۲۶)۔

☆ بلکہ بعض متاخرین نے تو اسے جمہور علماء کا موقف قرار دے دیا ہے (ارشاد الخول، ص: ۲۸۳، والوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ المکیہ، ص: ۱۲۹)۔

☆ دوسری جانب اشیاء میں اصل ممانعت ہے اس قول کو بعض علماء نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کی طرف منسوب کیا ہے (دیکھئے: المغرور ۲/۷۰، الاشباہ والنظائر للسیوطی، ص: ۶۰)۔

☆ بعض شوافع کی بھی یہی رائے بتائی جاتی ہے (المتبصر فی اصول الفقہ، ص: ۵۳۲، وارشاد الخول، ص: ۲۸۳)۔

☆ بعض حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے (دیکھئے: اتمہد ۴/۲۷۱، شرح الکوکب المہیر ۱/۳۲۵-۳۲۶)۔

☆ وہیں پر کسی علمائے اکثر فقہاء کا موقف توقف نقل کیا ہے، یعنی حکم شرعی کی صراحت کے بغیر اس امر میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی جاسکتی، نہ جواز کی اور نہ عدم جواز کی (احکام المفصول، ص: ۶۸۱، والاشباہ والنظائر لابن نجیم، ص: ۶۶)۔

☆ امام رازیؒ کی تحقیق یہ ہے کہ نفع بخش چیزوں میں اصل اباحت ہے اور نقصان دہ چیزوں میں اصل ممانعت ہے (المحصل ج ۲/ق/۱۳۱)۔

☆ علانی بھی اسی کے قائل ہیں، کچھ معاصر علماء نے یہی قول شافعیہ بلکہ جمہور علماء کی طرف منسوب کر دیا ہے (الجموع شرح المحذب فی قواعد المذہب (رسالتہ دکوراہ) ۲/۵۱۵، بحوالہ القواعد والضوابط الفقہیہ العظمیٰ للتیسیر ۱/۱۵۳، المؤلف: عبدالرحمن بن صالح عبداللطیف)۔

☆ علامہ ابن نجیم الحنفی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر علماء حنفیہ بھی توقف ہی کے قائل ہیں، شافعیہ نے حضرت الامامؒ کی طرف حرمت کا قول منسوب کیا ہے، ابن نجیم نے اس کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور انہوں نے مسلک مختار توقف کو قرار دیا ہے، ابن نجیم نے بھی اس سلسلے میں علماء کے اختلاف آراء کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے (الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ العثمان ۱/۶۶، المؤلف: شیخ زین العابدین بن ابراہیم بن نجیم ۹۳۶-۵۹۷)۔

چند ابواب میں اصل حرمت ہے:

☆ عبادات اور البضاع (خواتین) کے بارے میں تقریباً اکثر فقہاء احناف اور شوافع کی رائے یہ ہے کہ ان میں اصل حرمت ہے، یعنی صریح حکم شرعی موجود نہ ہو تو ان کو ناجائز قرار دیا جائے گا (الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ العثمان لابن نجیم، والاشباہ والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعیہ ۱/۶۱)۔

☆ عبادات اور دینی امور کے تعلق سے اس تصور کا ماخذ یہ حدیث پاک ہے، جو اکثر کتب حدیث میں آئی ہے:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (صحیح البخاری ۲/۹۵۹ حدیث نمبر: ۲۵۵۰)۔

☆ البضاع کے تعلق سے ان آیات کریمہ کو ماخذ بنایا جاسکتا ہے، جن میں حرام و ہلال خوردنوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور اس ضمن میں ایک ایک جزئیہ سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔

حیوانات میں اصل حرمت ہے:

☆ اسی طرح کے مسائل میں ایک مسئلہ (لحوم) حیوانی غذاؤں کا ہے، یعنی جن حیوانات کے تعلق سے شریعت کا کوئی حکم صریح منقول نہ ہو، یا کسی حیوانی غذا کی حلت و حرمت پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہ ہو ان میں اباحت اصل ہوگی یا حرمت؟ یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے؛ بعض علماء اس باب میں بھی اباحت اصلیہ کے قائل ہیں (الاشباہ والنظائر لابن الوکیل ۱/۲۹۷، المشور ۲/۱۱۲)۔

مجوزین اس کو عام اشیاء پر (جن میں وہ نظریہ اباحت کے قائل ہیں) قیاس کرتے ہیں اور وہی دلائل عامہ پیش کرتے ہیں جو اکثر اشیاء میں اباحت اصلیہ کے ثبوت کے لئے پیش کی جاتی ہیں مثلاً:

☆ قُلْ لَا أُجِدُ فِيهَا أَوْحِيَّ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً (سورة الأنعام: ۱۴۵)۔

☆ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (سورة الأنعام: ۱۱۹) وغیرہ۔

لیکن حنفیہ، بعض شافعیہ اور اکثر محققین علماء کا نظریہ اس معاملہ میں اصلاً ممانعت کا ہے، یعنی حرمت و حلت کی دلیل موجود نہ ہو تو جانور حرام ہوگا (اعلام الموقوعین ۱/۲۹۵، بدائع الفوائد ۳/۱۲۹، المغنی ۱/۳۴، قواعد ابن رجب، ق ۱۵، قواعد ابن سعدی، ص: ۲۳)۔

ان حضرات نے درج ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے:

☆ حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے:

عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه" قلت: أرسل كلبك فأجد معه كلباً آخر؟ قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر" (صحيح البخاري ۶/۱، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي)۔

☆ اسی روایت میں آگے شکار کا ایک اور مسئلہ ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَإِنْ وَجَدْتَهُ عَرِيْقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ (صحيح مسلم ۶/۵۸، حديث نمبر: ۵۰۹۰)۔

بعض روایات میں اس حکم کی وضاحت بھی موجود ہے کہ:

فإنك لا تدرني الماء قتله أو سهمك (الجمعة بين الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف: محمد بن فتوح الحميدي، جامع الأحاديث ۲/۲۹۰، المؤلف: جلال الدين السيوطي، جامع الأصول في أحاديث الرسول ۴/۲۲، المؤلف: ابن الأثير)۔

(اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا تمہارے تیر سے ہوئی)؟

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانور کے گوشت میں اگر وجوہ اباحت اور وجوہ حرمت دونوں موجود ہوں تو وجوہ حرمت کا اعتبار ہوگا، وجوہ اباحت کا نہیں، اسی سے ان فقہاء نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ جانوروں کے گوشت میں اصل حرمت ہے، جب تک دلیل اباحت موجود نہ ہوگی اس کو ناجائز تصور کیا جائے گا۔

☆ آخر الذکر نقطہ نظر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عام فقہی ضابطہ یہ ہے کہ مباح اور حرام میں اختلاف ہو جائے تو محرم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لحاظ سے لحوم کے بارے میں حرمت اصلیہ والا نقطہ نظر زیادہ لائق ترجیح ہے، حوالہ کے لئے دیکھئے: الاشباہ والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعیہ (۱/۱۱۳)، التقرير والتحجير (۲۵/۵)، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (۱/۶۷)، شرح مختصر الروضة (۳/۷۷)۔

اس اصولی بحث کے بعد ہم براہ راست انسانی غذاؤں کے مسئلے پر آتے ہیں، انسانی غذا میں دو قسم کی اشیاء پر مشتمل ہیں:

حیوانی غذا میں اور غیر حیوانی غذا میں۔

حیوانی غذاؤں میں حلت و حرمت کا معیار:

حیوانات کے تعلق سے جو تفصیلات ہمیں شریعت سے حاصل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں حیوانات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:

(۱)..... وہ جانور جن میں ذبح شرعی کی حاجت نہیں ہے، مثلاً مچھلی اور نڈی، ارشاد نبوی ہے:

أحلت لنا ميتتان السمك والجراد (ابن ماجہ ۲ / ۱۰۷۲)۔

(۲)..... وہ جانور جو ذبح شرعی کے بغیر حلال نہیں ہوتے، مثلاً مچھلی اور نڈی کے علاوہ تمام حلال جانور، ایسے تمام جانوروں میں ذبح شرعی کے جو معروف اصول و قواعد ہیں، نیز ذبح کے لئے جو معیار مقرر کیا گیا ہے، اور اس ضمن کی جو شرائط و تفصیلات ہیں ان کی رعایت ضروری ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا، اس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

یہ تو خالص حیوانی غذاؤں کا معاملہ ہے، لیکن غیر حیوانی غذا میں جن میں کوئی حیوانی جزو شامل کیا جاتا ہو ان میں بھی حیوانی غذا کے شرعی معیار اور تمام بنیادی شرائط و اصول کی رعایت لازمی ہے، بصورت دیگر جب تک کہ استعمال اور قلب ماہیت کی بالکلیہ صورت نہ پیدا ہو جائے اس کے جواز کا کوئی امکان نہیں ہے۔

غیر حیوانی غذاؤں میں حلت و حرمت کا معیار:

البتہ خالص غیر حیوانی غذاؤں میں جن میں کوئی حیوانی جزو شامل نہ ہو، اسلام کے غذائی نظام کے مطالعہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں حلت و حرمت کے لئے درج ذیل چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے:

نفع و ضرر:

(۱) شریعت نے عام طور پر انسان کے لئے نفع بخش چیزوں کو حلال اور نقصان دہ چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لئے ہر ایسی چیز جو عام انسانوں کے لئے ضرر رساں ہونا جائز ہوگی، نہ اس کا خود استعمال جائز ہوگا اور نہ دوسرے کو فراہم کرنا، ایک حدیث میں اس اصول کی نشاندہی کی گئی ہے۔

☆ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبادہ بن الصامتؓ دونوں حضرات نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا:

”لا ضرر ولا ضرار“ (سنن ابن ماجہ ۴ / ۲۲۱ حدیث نمبر: ۲۳۲۱، مسند الامام احمد بن حنبل ۱ / ۲۱۳ حدیث نمبر: ۲۸۶۷، الموطا ۳ / ۱۰۷۸، حدیث نمبر: ۲۷۵۸)۔

(نہ نقصان اٹھانا درست ہے اور نہ نقصان پہنچانا درست ہے)۔

غذائی اشیاء میں ضرر کی کئی صورتیں ممکن ہیں، مثلاً:

☆ طاقت سے زیادہ کھانا پینا اسراف، فضول خرچی اور باعث مضرت ہے جس کی قرآن نے ممانعت کی ہے:

”كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين“ (الاعراف: ۳۱)۔

☆ کسی زہریلی چیز کا استعمال درست نہیں جو انسانی جان، عضو یا عقل و فکر کو نقصان پہنچائے، خواہ وہ زہریلا جانور سانپ، بچھو وغیرہ ہو یا منجملہ جمادات کے ہو مثلاً زہر وغیرہ، قرآن کریم میں ہے:

ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيماً (النساء: ۲۹)۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (بقرہ: ۱۹۵)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”من تحسى سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا“ (فتح الباری ۱۰ / ۲۳۷، مسند الامام احمد

بن حنبل ۲ / ۲۷۸، حدیث نمبر: ۱۰۱۹۸)۔

(جو شخص زہر کھا کر جان دے تو جہنم میں مسلسل اسی تکلیف میں مبتلا رکھا جائے گا)۔

البتہ مالکیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ یہ چیزیں صرف ان اشخاص کے لئے ممنوع ہیں جن کے لئے یہ مضر ہوں، اگر کسی کے لئے بطور علاج تجویز کیا جائے اور اس کے لئے مفید ہو تو بقدر ضرورت ان کے استعمال میں مضائقہ نہیں (الشرح الصغیر ۲/ ۱۸۳، طبع دارالعارف، مطالب اولیٰ الہمی ۶/ ۳۰۹)۔

☆ ایسی چیز کا استعمال جو گوز ہریلی نہ ہو لیکن انسان کی صحت کے لئے نقصان دہ ہو، مثلاً کچھڑ، مٹی اور کوئلہ وغیرہ پاک ہونے کے باوجود انسان کے لئے ان کا کھانا سخت نقصان دہ اور حرام ہے، شافعیہ مٹی کی حرمت کے قائل ہیں، مالکیہ کے یہاں حرمت و کراہت دونوں طرح کے قول ہیں، لیکن فتویٰ حرمت پر ہے، حنابلہ کے یہاں کراہت کی تعبیر آئی ہے لیکن صاحب مطالب اولیٰ الہمی نے کراہت کی علت ضرر تحریر کی ہے اور ضرر کو سبب حرمت قرار دیا ہے (مطالب اولیٰ الہمی ۶/ ۳۰۹)۔

☆ اس ضمن میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا نقصان دہ ہونا تجربہ اور معتبر ماہرین کے ذریعہ ثابت ہو جائے، اور اکثر حالات میں وہ نقصان دہ ہو، اگر کسی کو اتفاقی طور پر کسی شے سے نقصان پہنچ جائے، لیکن عام لوگوں کو اس سے ضرر نہ ہوتا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ حکم شرعی کا مدعا راند پر نہیں ہے۔

غذا کی حلت کے اصول:

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی نے غذا کی حلت کے مندرجہ ذیل اصول بیان کئے ہیں:

- ۱- غذا ضرر سے خالی ہو، خواہ ضرر جسمانی ہو یا عقلی، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا: ”لا ضرر ولا ضرار“ (سنن ابن ماجہ حدیث نمبر: ۲۳۴۰، مسند احمد حدیث نمبر: ۲۲۷۷۸، اور اس کی سند صحیح ہے)۔
- ۲- غذایا پاک نہ ہو، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فإنہ رجس أو فسقاً أهل لغير الله به“ (۶/ الانعام: ۱۴۵)، اور فرمان الہی ہے: ”ویحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“ (۷/ الاعراف: ۱۵۷)۔
- ۳- غذا نشہ آور نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون“ (المائدہ: ۹۰)۔
- اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام“ (صحیح مسلم حدیث نمبر: ۲۰۰۳)۔
- ۴- بتدریج انسان کو ناکارہ کرنے والی چیز نہ ہو، جیسے نشیات: حبشیش، افیم (Opium)، گانجا (Henbane)، اور بھانگ (Hyoscyamus) وغیرہ، کیونکہ حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے: ”نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتقر“ (سنن ابی داؤد حدیث نمبر: ۳۶۸۶، اور اس کی سند میں کچھ کلام ہے)۔
- ۵- اگر غذا مباح حیوان ہے تو اسے شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”حرمت علیکم المیتة والدم والحمل الخنزیر، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذکیتہ“ (المائدہ: ۳)

(تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینک لگ کر مرا ہو، جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو)۔

۶- غذا دوسرے کی ملکیت نہ ہو، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم“ (۴/ النساء: ۲۹)، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”إنہ لا یحل مال امیرئ إلا بطیب نفس منه“ (مسند احمد، حدیث نمبر: ۲۰۶۹۵، سنن کبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر: ۱۱۵۴۵، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر: ۳۶۰۹، اور یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے)۔

اشیاء میں نفع و ضرر کے اصول و ضوابط:

مولانا محمد عثمان بستوی کا کہنا ہے کہ سوالنامہ میں اکثر سوالوں کا تعلق ضرر سے ہے، لہذا انہوں نے مضر اشیاء کے تعلق سے اصول و ضوابط کا ذکر تفصیل سے کیا

ہے، اور علامہ شاطبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب نفع حاصل کرنے یا نقصان سے بچنے کے لئے انسان کوئی کام کرے گا تو نفع و نقصان کے اعتبار سے اس کی کل آٹھ قسمیں ہوتی ہیں، جن کے احکام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

- ۱۔ پہلی قسم کا حکم: جب کسی نفع حاصل کرنے والے یا نقصان سے بچنے والے کے عمل سے دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو تو شرعاً اس کا جائز و مباح ہونا ظاہر ہے، حاصل یہ کہ پہلی قسم جائز ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم کا حکم: دوسرے کا نقصان ہو اور نقصان کا قصد بھی ہو، تو اگر اس کا متبادل موجود ہو تو اس کا کرنا حرام اور اگر متبادل موجود نہ ہو تو قصد اضرائی کی وجہ سے گناہ ہوگا، لیکن وہ کام شرعاً جائز و درست ہوگا۔
- ۳۔ تیسری قسم کا حکم: یعنی دوسرے کو ضرر عام ہو، اگر نفع حاصل کرنے والے کا ترک کرنے کی صورت میں ایسا ضرر ہو کہ جس کی تلافی ناممکن ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ مجبور ہے اور اس کے لئے وہ کام کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس کو بچنے والے ضرر کی تلافی ممکن ہو تو ایسا فعل جس سے دوسرے کا ضرر عام ہو جائز نہیں۔
- ۴۔ چوتھی صورت کا حکم: یعنی دوسرے کا ضرر خاص ہو اور کام کرنے والے کا بھی ترک کی صورت میں نقصان ہو، تو اس صورت کا حکم ترک کرنے والے کے نقصان کے اعتبار سے مختلف ہے۔

الف۔ اگر ایسا نقصان ہو جس میں اس کو خود ہلاکت کا خطرہ ہو تو ترک کرنا شرعاً جائز نہیں۔

ب۔ اور اگر ترک کرنے والے کی ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے تو اس کے لئے وہ کام کرنا جائز ہے؛ کیونکہ شریعت نے انسان کو دوسرے کے نفع و نقصان سے قطع نظر اپنے حصول نفع اور دفع ضرر کا اختیار دیا ہے، اب اگر اس کے ذریعہ دوسرے کے ضرر کا مقصد نہ ہو تو اپنے نفع اور دفع نقصان کے لئے ہر کام کرنا جائز ہے، دوسرے کے نقصان کا اس کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔

ج۔ البتہ اگر کوئی دوسرے کے لئے خود اپنا نفع ترک کر دے یا نقصان کو برداشت کر لے تو یہ ایثار میں داخل ہو کر شرعاً محمود و پسندیدہ عمل ہوگا۔

۵۔ پانچویں قسم کا حکم: اپنے نفع و نقصان کے لئے کام کرنے کی صورت میں دوسرے کا نقصان یقینی ہو اور اس کا علم بھی ہو، اور اس کا متبادل موجود ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کرنے کی صورت میں کوئی نقصان لاحق نہ ہو تو یہ قسم بھی شرعاً جائز نہیں، اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے لیکن دوسرے کے نقصان کے قطعی ہونے اور اس کا متبادل موجود ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہوگا کہ دوسرے کو نقصان سے بچائے۔

۶۔ چھٹی قسم کا حکم: جس میں دوسرے کا نقصان نادر ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے نفع و نقصان کے لئے عمل کرنا جائز ہے کبھی کبھار دوسرے کو بچنے والے نقصان کی وجہ سے اس پر حرمت کا حکم عائد نہیں ہوگا، اس لئے کہ نادر کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔

۷۔ ساتویں قسم کا حکم: دوسرے کو نقصان پہنچانا اکثری ہو اور ظن غالب بھی ہو تو ایسا فعل بھی شرعاً جائز نہیں۔

۸۔ آٹھویں قسم کا حکم: دوسرے کے نقصان کا ظن غالب نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر اس کا متبادل موجود ہو تو احتیاط لازم ہے اور ایسے کام سے پرہیز بھی لازم ہے جو کسی مفسدہ کا سبب بنے، البتہ اگر متبادل موجود نہ ہو تو اپنے مقصد کا حصول جائز ہوگا (الموافقات ۲/ ۳۳۸-۳۶۲)۔

حاصل کلام:

مذکورہ بالا اقسام و احکام کی علل اور وجوہات میں غور کرنے پر مندرجہ ذیل تین اصولی باتیں نکلتی ہیں:

- ۱۔ مصالح اور مفاسد اسی طرح منافع اور مضار دونوں عموماً ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، مصلحت مفسدہ سے اور نفع ضرر سے خالی کم ہی ہوتا ہے، اس لئے شریعت مطہرہ نے دوسرے کے نفع و ضرر سے قطع نظر ہر ایک کو حصول نفع اور دفع مضرت کا حق و اختیار دیا ہے، اسی لئے اگر کسی کے فعل سے دوسرے کا ضرر ہو اور فاعل کے لئے کوئی متبادل موجود نہ ہو تو شریعت نے ایسی صورت میں اپنے نفع اور دفع ضرر کی اجازت دی ہے کہ چاہے اس کے ضمن میں دوسرے کا ضرر ہو جیسا کہ نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھ کے تحت علامہ شاطبی نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس کے نظائر کتب فقہیہ میں موجود ہیں۔

”لَا يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يُوَلِّجَ نَفْسَهُ فِي ظَلَمٍ مَخَافَةَ أَنْ يُوَضَعَ الظَّلْمُ عَلَى غَيْرِهِ“ (الموافقات ۲/۳۵۱)۔

۲۔ دوسرے کو بالقصد نقصان پہنچانا شرعاً حرام ہے، نقصان پہنچانے کا قصد خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً، حقیقتاً نقصان پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ اپنا نفع و نقصان پیش نظر نہ ہو بلکہ صرف دوسرے کا اضرار مقصود ہو، یہی اس کا ارادہ اور نیت ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور حکماً نقصان پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ اپنے فعل سے دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا یقین اور ظن غالب ہو اور فاعل کے پاس اس کا مناسب بدل موجود بھی ہو لیکن وہ متبادل کو اختیار نہ کرے بلکہ اپنے نفع یا دفع ضرر کے لئے ایسی صورت اختیار کرے جس میں دوسرے کا بھی ضرر ہو۔ اسی طرح اپنے فعل سے دوسرے کا ضرر تو متیقن ہو اور ترک کی صورت میں اپنا کوئی ضرر و نقصان نہ ہو تو یہ بھی حکماً اضرار میں داخل ہوگا، لہذا اضرار کی تمام صورتیں خواہ حقیقتاً ہوں یا حکماً سب ناجائز و حرام ہیں، جیسا کہ نمبر دو، نمبر تین کی شرح ثانی، نمبر پانچ اور نمبر سات و آٹھ کے تحت مذکور علامہ شاطبی کے کلام سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

”وَعَلَى كَلَا التَّقْدِيرِينَ فَتُوخِيهِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُضْرَةِ لَا بَدَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ أَمْرِينَ، إِمَّا تَقْصِيرَ فِي الْإِنْظَرِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ، وَإِمَّا قَصْدَ إِلَى نَفْسِ الْإِضْرَارِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ أَيْضًا“ (الموافقات ۲/۳۵۴-۳۵۸)۔

۳۔ اگر کسی کے فعل سے ضرر ہو اور فاعل کے سامنے اس کا کوئی متبادل بھی موجود ہو تو ایسی صورت میں ارباب حکومت و انتظام کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو ضرر سے محفوظ رہنے کا راستہ نکالے، فاعل کو متبادل فراہم کر کے دوسرے لوگوں کو ضرر سے محفوظ رکھے تاکہ کسی کا ضرر نہ ہو، جیسا کہ نمبر تین و چار کے تحت علامہ شاطبی کے تفصیلی کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر دفع مضرت کا کوئی متبادل موجود نہ ہو تو فاعل کو بغیر متبادل فراہم کئے روکنے کا حق نہیں ہوگا، البتہ اگر دوسرے کا ضرر تین ہو تو نفع حاصل کرنے والے کو دوسرے کے ضرر تین کی وجہ سے روک دیا جائے گا۔

”إِنَّ حَقَّ الْجَالِبِ أَوْ الدَّفَاعِ مَقْدَمٌ وَإِنْ اسْتَضْرَّ غَيْرُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعَ الْمُضْرَةِ مَطْلُوبٌ لِلشَّارِعِ مَقْصُودٌ“ (الموافقات ۲/۳۵۰)۔

اسباب مضرت - مفہوم اور معیار:

مولانا اختر امام عادل قاسمی نے مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے رسالہ ”تفصیل الکلام فی مسئلۃ الاعانة علی الحرام“ کے حوالہ سے اسباب مضرت اور اس کے مفہوم و معیار پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جسے مختصراً یہاں پیش کیا جاتا ہے:

☆ یہاں ایک اہم بحث یہ ہے کہ بعض چیزیں براہ راست ضرر رساں نہیں ہوتیں لیکن مضرت کا سبب بنتی ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس میں بہت سے مدارج و مراتب ہیں اور اسی بنیاد پر فقہی جزئیات میں بظاہر کافی اضطراب پایا جاتا ہے۔

۱۔ تعاون علی الاثم:

در اصل اسلام میں جس طرح مجرم گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح مجرم کی مدد کرنے والا بھی گناہ گار ہے، یہ مسئلہ خود قرآن میں مصرح ہے:

☆ فَلَئِنْ أَكُنْ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ (النقص: ۱۷)۔

☆ قرآن میں ایک جگہ صریح حکم ہے:

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ الْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ (المائدہ: ۲)

مگر جرم و عیسیان کی مدد فی الواقع کس صورت میں متحقق ہوگی؟ یا سببیت کا وہ کون سا درجہ ہے جس کی وجہ سے انسان حقیقتاً مجرم کی صف میں کھڑا مانا جاتا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب نے فقہی جزئیات و نظائر کو سامنے رکھ کر ایک اصولی ضابطہ تحریر فرمایا ہے:

یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں: تعاون گناہ اور سبب گناہ

قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ تعاون علی الاثم کی ممانعت آئی ہے، لیکن کبھی انسان گناہ کا اس طرح سبب بنتا ہے کہ وہ بھی تعاون کے درجے میں آجاتا ہے، اور قرآنی ممانعت کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ممنوع تعاون اور ممنوع سببیت کا مصداق متعین ہو۔

قرآن کریم میں جس تعاون سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ تعاون ہے جس میں معصیت خود اس شخص کے عمل سے متعلق ہو، اور اس کا تعین تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ہوگا:

(۱) اس نے تعاون کی نیت کی ہو، (۲) یا وقت عمل اس کی صراحت کی ہو، (۳) یا یہ کہ اس عمل کی جہت عرف میں معصیت ہی کے لئے متعین ہو۔

ان میں سے ہر صورت کے لئے فقہی جزئیات موجود ہیں، تفصیل کی حاجت نہیں ہے، یہی تین صورتیں ہیں جن کو حقیقی طور پر تعاون علی الاثم کہا جاسکتا ہے، تعاون کی مذکورہ تمام صورتیں حرام ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی صورت سے معصیت متعلق ہوتی ہے تو اس کو تعاون نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ سبب قرار دیا جائے گا، پھر سبب کا بھی ایک فقہی معیار ہے جس کی بنیاد پر حکم شرعی کی تطبیق کی جائے گی۔

سبب کی قسمیں:

سبب کی تین قسمیں ہیں:

(۱) ایسا سبب قریب جو خود معصیت کی داعی و محرک ہو، یہ صورت حقیقی تعاون کی طرح حرام ہے مثلاً غیر مسلم قوموں کے خداؤں اور مذہبی شخصیات کو برا بھلا کہنا حرام ہے؛ اس لئے کہ یہ خود اپنے خدا اور اپنی مذہبی شخصیات کو برا بھلا کہنے کی دعوت دینا ہے، اسی لئے قرآن کریم میں اس کی ممانعت آئی ہے:

”ولا تستبوا الذین یدعون من دون اللہ فیستبوا اللہ عدواً بغیر علم“ (الانعام: ۱۰۸)۔

☆ یا عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا اور جاہلانہ طور پر اپنے زیب و زینت کا بے جا مظاہرہ کرنا حرام ہے؛ اس لئے کہ یہ بہت سے گناہوں کو دعوت دیتا ہے، قرآن کریم میں ہے: ”ولا تدرجن تبرج الجاحلیۃ الأولى“ (الاحزاب: ۳۳)۔

☆ عورتوں کو مردوں کے ساتھ نرم گفتاری سے روکا گیا کہ یہ میری رضائے قلب کے لئے حرص و ہوس کا دروازہ کھولتا ہے، اس لئے قرآن نے اس سے منع کیا:

فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا (الاحزاب: ۳۲)۔

☆ اس کی ایک بہترین مثال حدیث پاک میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من الكبائر شتم الرجل والدیہ، قالوا: یا رسول اللہ! هل یشتتم الرجل والدیہ؟ قال: نعم، یسب أباه یسب أمه فیسب أباه ویسب أمه فیسب أمه“ (صحیح مسلم ۶۳/۱ حدیث نمبر: ۲۷۲)۔

(۲) سبب کی دوسری قسم ہے ایسا سبب قریب جو معصیت کی داعی و محرک ہو لیکن معصیت تک پہنچنے کا براہ راست ذریعہ ہو، اس صورت میں اگر ممانعت مخصوص نہ ہو تو کم از کم حکم مکروہ تحریمی ہوگا، اس لئے کہ ذریعہ معصیت ہونے کی بنا پر علت میں اشتراک موجود ہے، کتب فقہ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، ایک مثال پیش ہے:

ومنها: بیع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم؛ لأن بیعہ منهم من باب الإعانة علی الإثم والعدوان وأند منہی (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للکاسانی ۱۸۹/۱۲)۔

(اہل فتنہ اور ان کی فوج کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لئے کہ یہ نتیجہ کے اعتبار سے ظلم و گناہ کا تعاون ہے، جو ممنوع ہے)۔

(۳) تیسری قسم ہے سبب بعید یعنی جو معصیت کے لئے نداعی و محرک ہو اور نہ معصیت تک پہنچنے کا براہ راست ذریعہ ہو، البتہ کسی عمل جدید یا درمیانی واسطے سے گذر کر اس معصیت تک پہنچا جاسکتا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص اسی معصیت کے لئے اس سبب کو اختیار کرے، مثلاً جنگ کے زمانے میں دشمن کے ہاتھ لوہا کی فروخت، کہ دشمن اس سے ہتھیار بنا سکتا ہے، یا باجا بنانے والے کے ہاتھ ایسی لکڑی کی فروخت جس سے مزار بن سکتا ہو جبکہ مزامیر کی بیع مکروہ تحریمی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوہا سے ہتھیار ہی اور لکڑی سے مزامیر ہی بنایا جانا ضروری نہیں ہے، کسی دوسرے مصرف میں بھی ان کا استعمال ہو سکتا ہے، اس لئے ان کو سبب بعید قرار دیا جائے گا اور ان کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ کہا جائے گا۔

ولا یکرہ بیع ما یتخذ منہ السلاح منهم کالحدید وغیرہ؛ لأنه لیس معدا للقتال فلا یتحقق معنی الإعانة. ونظیرہ

بيع الخشب الذي يصلح لاتخاذ المزمار فإنه لا يكره وإن كره بيع المزمار (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۱۲ / ۱۸۹)۔
۲۔ طہارت و نجاست:

دوسری اہم وجہ جس کی بنیاد پر کسی شے کا استعمال انسان کے لئے ناجائز ہو جاتا ہے وہ نجاست و گندگی ہے، اسلام ایک پاک مذہب ہے، یہ انسانوں کے لئے کسی ناپاک چیز کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، غذا کی نجاست و خباث سے انسان کے باطنی اور اخلاقی حالات متاثر ہوتے ہیں، پھر نجاست کی دو صورتیں ہیں:

- (۱) نجس لعینہ: یعنی جو چیزیں بذات خود ناپاک ہیں، ان کو کسی صورت میں پاک کرنا ممکن نہیں مثلاً خون، تے، مردار اور ناجائز جانوروں کی غلاظتیں وغیرہ۔
- (۲) نجس لغیرہ، یعنی ایسی چیز جو بذات خود ناپاک نہ ہو، لیکن کسی ناپاک چیز سے مل جانے کی بنا پر ناپاک ہو گئی ہو، مثلاً پانی یا کسی پاک مشروب میں خون مل جائے، سیال گھی میں چوہا مر جائے، یا کھانے پینے کی غیر سیال چیزوں میں کوئی نجس چیز سرایت کر جائے، مثلاً گوشت کو خنزیر کے تیل میں پکا دیا جائے، وغیرہ (حاشیہ ابن عابدین ۱ / ۲۲۳، حاشیہ الدسوقی ۱ / ۵۹، روضۃ الطالین ۱ / ۳۰، کشف القناع ۱ / ۱۸۸)۔

۳۔ سکر و نشہ:

تیسرا اہم عنصر جو کسی چیز کی حرمت پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے سکر و نشہ، نشہ کسی چیز کے استعمال سے پیدا ہونے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان کی عقل وقتی طور پر متاثر ہو جائے اور معمول کی کیفیت سے نکل جائے، اسلام میں نشہ کی سخت ممانعت ہے، قرآن کریم نے اس کو گندگی اور شیطانی عمل قرار دیا ہے:

☆ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (السائد: ۹۰)

خمر اصطلاح میں انگوری شراب کو کہتے ہیں، لیکن اس کے حکم میں وہ تمام شرابیں داخل ہیں، جو نشہ پیدا کرے، شراب میں جمہور علماء کی رائے میں نشہ اور گندگی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لئے کہ قرآن نے اس کو ”رجس“ سے تعبیر کیا ہے (حاشیہ ابن عابدین ۵ / ۲۸۹، مجموعہ ۲ / ۵۳۶، المغنی ۸ / ۳۱۸)۔
احادیث میں بھی بکثرت اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے:

☆ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (صحیح مسلم ۶ / ۱۰۰ حدیث نمبر: ۵۳۴)۔

☆ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کل شراب أسکر فهو حرام (صحیح البخاری ۱ / ۹۵، حدیث نمبر: ۲۳۹)۔

☆ حضرت عمر ابن الخطابؓ ارشاد فرماتے ہیں:

”والخمر ما خامر العقل“ (صحیح بخاری ۳ / ۱۶۸۸)۔ (شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے)۔

ان نصوص سے نشہ کے تعلق سے اسلام کا تصور واضح گف ہوتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز ناجائز اور حرام ہے، البتہ نشہ کے تفاوت سے حکم کی شدت میں فرق آئے گا جو کتب فقہ کی معروف بحث ہے۔

نشہ آور اشیاء کا نہ خود استعمال کرنا درست ہے اور نہ اس کی خرید و فروخت اور اس کے فروغ میں کسی قسم کی مدد دینا جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لعن الله الخمر وشاربها وساقبها وبتاعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه“ (سنن أبي داود ۲ / ۳۶۱ حدیث نمبر: ۳۶۱)۔

(رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی لعنت ہو شراب کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچوڑنے کا کام کرانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر اور جس کے پاس اٹھا کر لیجا یا جائے اس پر)۔

البتہ شراب اگر سرکہ بن جائے تو اس کا استعمال درست ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے؛ البتہ بالارادہ شراب کو سرکہ بنانے کا عمل گناہ ہے، لیکن اس

عمل سے جو شراب سرکہ بن گئی وہ تبدل ماہیت کی بنا پر حلال ہے، شافعیہ کے یہاں بالارادہ شراب سے تیار شدہ سرکہ جائز نہیں ہے:

هذا إذا تخللت بنفسها فأما إذا خللها صاحبها بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما فالتخليل جائز والخل حلال عندنا وعند الشافعي لا يجوز التخليل ولا يحل الخل“ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۵/۱۱۳)۔

۴۔ قابل نفرت چیزیں:

کسی چیز کی حرمت میں قابل نفرت ہونا بھی کبھی مؤثر بنتا ہے، یعنی ایسی چیز جس سے طبع سلیم گھن محسوس کرے، کھانے پینے میں اس کا استعمال درست نہیں اگرچہ کہ وہ فی الواقع پاک ہوں، حنفیہ کے نقطہ نظر سے اس کی مثال بدبودار گوشت ہے، بدبودار گوشت کی حرمت ان کے نزدیک نجاست کی بنا پر نہیں بلکہ امکان ضرر کی بنا پر ہے، اسی طرح بدبودار کھانا بھی حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، حنفیہ نے قابل نفرت کی اصطلاح تو استعمال نہیں کی ہے، بلکہ ضرر کی اصطلاح استعمال کی ہے لیکن بدبودار ہونے کے ضمن میں قابل نفرت کا مفہوم بھی نکلتا ہے:

☆ (یحرم أكل لحم أنتن) عزاء في التاتارخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي قال ح أي لأنه يضر لا لأنه نجس وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر ذكره الشرنبلالي في شرح الوهبانية إلخ... لكن في الحموي عن النهاية أب الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة ۱۵ (حاشية رد المحتار على الدر المختار ۱/۳۲۹)۔

☆ يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۱۱/۱۱۲)۔
(جلالہ کے گوشت میں تغیر اور بدبو پیدا ہو جائے تو اس کا کھانا مکروہ ہے جیسے کہ بدبودار کھانا کھانا مکروہ ہے)۔

☆ ولا يلزم من حرمة نجاسته كالمس القاتل فإنه حرام مع أنه طاهر (حاشية رد المحتار على الدر المختار)۔
(کسی چیز کی حرمت سے اس کی نجاست لازم نہیں آتی جیسے کہ زہر قاتل پاک ہے پھر بھی حرام ہے)۔

☆ البتہ شافعیہ کے یہاں باقاعدہ قابل نفرت کی اصطلاح ملتی ہے، اس کی مثال ہے: انسان کا لعاب دہن، ناک کا پانی، اور پسینہ وغیرہ کہ فی الواقع پاک ہونے کے باوجود ان چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے، ان کی بہت سی کتابوں میں یہ مضمون آیا ہے:

وقوله ولا استقذارها خرج به نحو المخاط فإنه طاهر أيضا وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لاستقذاره۔

(حاشية إغاثة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قررة العين بمهمات الدين ۱/۸۲، المؤلف: أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ۱/۹، المؤلف: شيخ الاسلام زكريا الانصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۲/۲۱۱، المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي)۔

(”استقذارها“ کی قید سے ناک کا پانی وغیرہ نکل گیا اس لئے کہ یہ پاک ہیں اور ان کے استعمال کی حرمت نجاست کی بنا پر نہیں بلکہ تنفر طبع کی بنا پر ہے)۔

☆ حنا بلہ کے یہاں بھی یہ تصور موجود ہے، انہوں نے اس کی مثال میں جوں، پسو اور جانوروں کی لید وغیرہ کو پیش کیا ہے (مطالب اولی النہی ۶/۳۰۹)۔
۵۔ ملکیت غیر:

حرمت کے اسباب میں پانچواں اہم سبب یہ ہے کہ جس چیز سے کسی دوسرے شخص کی ملک متعلق ہو جائے اس کا استعمال متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے:

”يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم“ (النساء: ۲۹)۔

اس طرح مال مسروق، مال مغصوب، اور قمار، ربایا کسی ناجائز طریق سے حاصل شدہ مال کا استعمال کرنا یا دوسرے کے ہاتھ اس کی خرید و فروخت وغیرہ

بالکل حرام ہے، قرآن وحدیث میں صراحت کے ساتھ ان کی ممانعت وارد ہوئی ہے، البتہ جن شکلوں میں خود شائع نے اجازت دی، وہ تو حسیب اجازت دوسرے کامال استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، مثلاً نگران وقف کو مال وقف سے بقدر ضرورت اپنے لئے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح دلی اپنے زیر ولایت شخص کے مال سے یا مضطر مال غیر سے بقدر ضرورت استفادہ کر سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن مالک یا شائع کی اجازت کے بغیر کسی کے مال کا استعمال درست نہیں ہے، جیسا کہ شریعت میں معروف ہے۔

نئی غذائی شکلیں اصول بالا کے تناظر میں:

یہ وہ اصولی اقدار اور بنیادی کلیات ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی دور کی نئی غذائی شکلوں کا حکم دریافت کیا جاسکتا ہے، مثلاً سوالنامہ میں جو صورتیں دی گئی ہیں، مذکورہ بالا اصولوں سے ان کا حکم بھی آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے، سوالنامہ میں غذائی پیداوار میں اضافہ، دودھ دینے والے جانوروں کے دودھ میں اضافہ، قبل از وقت پھلوں کو پکانے یا غذائی تحفظ وغیرہ کے تعلق سے پانچ سوالات اٹھائے گئے ہیں جو موجودہ غذائی نظام میں بکثرت رائج ہیں، ان میں سے کوئی صورت راست ضرر کی نہیں ہیں اور نہ ان کو حقیقی طور پر تعاون علی الحدوان کہا جاسکتا ہے، اس لئے کہ سوال میں مذکور تمام تدابیر بظاہر نیک اغراض کے تحت انجام دی جاتی ہیں اور طریقہ کار میں بھی بظاہر کسی کا ضرر پیش نظر نہیں ہوتا، جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں وہ عمل سے نہیں رد عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ علاج کے باب میں بہت سی انگریزی دواؤں کا سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سائڈ ایفیکٹ اختیار اور عمل سے نہیں بلکہ رد عمل سے بے اختیار طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے، اور حکم شرعی کو کسی غیر اختیاری رد عمل سے متعلق تو نہیں کیا جاسکتا، لایکلف اللہ نفساً إلا وسعها، یہ تمام صورتیں زیادہ سے زیادہ اسباب مضرت کی ہیں اور اسباب قریبہ نہیں بلکہ اسباب بعیدہ، اس لئے کہ انسانی عمل کے فوری بعد نقصانات کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں کئی واسطوں کے بعد ان کا ظہور ہوتا ہے، اس لئے اگر ان اعمال سے واقعی نقصانات ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ سوالنامہ میں پیش کیا گیا ہے اور معتبر اور ماہر اطباء کی ایک جماعت نے ان کی توثیق کی ہو (مجلس بعض اطباء کا کسی بات کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دیگر معتبر طبی ذرائع سے اس کی توثیق نہیں ہو جاتی) تو ان کو زیادہ سے زیادہ اسباب بعیدہ کے زمرہ میں داخل کیا جائے گا اور کراہت تیز بھی کا حکم ان پر عائد ہوگا۔

اب اس موضوع کے سوالات کی طرف آتے ہیں، جن میں پہلا سوال ہے:

۱- پیداوار بڑھانے کے لئے کھاد اور دواؤں کا استعمال:

سوال نمبر ۱- پیداوار بڑھانے کے لئے زمین میں ایسی کھاد استعمال کی جاتی ہے، جس میں بہت زیادہ سمیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر انسان اس کو اصل حالت میں کھالے تو عجب نہیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے، یہ سمیت زمین کے واسطے سے پودوں میں شامل ہوتی ہے، اسی طرح بعض دواؤں کا پھلوں پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے؛ تاکہ وہ کیڑوں سے محفوظ رہیں، اگر کیڑے ان پر لگ جائیں تو مر جاتے ہیں، ان دواؤں کی سمیت کا اثر پھل میں بھی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ماضی قریب میں سعودی عرب نے لیباریٹری ٹیسٹ کے بعد ہندوستان کی ہری مرچوں کا اور یورپین یونین نے ہندوستان کے آموں پر پابندی عائد کر دی ہے، کیا پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بچانے کے لئے ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا جائز ہے، جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو اور وہ تدریجاً خطرناک مثلاً کینسر جیسی بیماری کا سبب بنتا ہو۔

اس سلسلہ میں مقالہ نگار حضرات کی مختلف رائیں ہیں، لیکن اکثر مقالہ نگار اس پر متفق ہیں کہ اگر یہ دوائیں اور کھاد صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور ہلاکت خیز بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں تو ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا ممنوع ہوگا، چونکہ جسم و جان کی حفاظت اور نگہداشت ایک شرعی فریضہ ہے۔

”ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکة“ (بقرہ: ۱۹۵)۔ ”ولا تقتلوا أنفسکم إن اللہ کان بکم رحیماً“ (النساء: ۲۹)۔

ان آیات کے ضمن میں مفتی محمد یحییٰ قاسمی نے یہ تفصیلات پیش کی ہیں کہ:

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو مارنے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ نہی جب مطلق بولی جائے تو تحریم کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا وہ غذا ایسی جو ان اضافات پر مشتمل ہوں جو صحت کے لئے نقصان یا ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں، وہ حرام ہوں گے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے طیبات حلال کی ہیں اور خبائث حرام کی ہیں (سورہ الاعراف: ۱۵۷)۔ اس آیت میں اللہ نے خبیث اور نقصان دہ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اور

چوں کہ یہ اضافات صحت کے لئے نقصان دہ ہیں، لہذا یہ بھی ضبیث اور منہی عنہ ہوں گے۔

حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے: ”لا ضرر ولا ضرار“ (البیہقی، ابن ماجہ، امام احمد، دارقطنی)،

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس میں ضرر ہو۔ چنانچہ ان غذائی اضافات کے استعمال میں آدمی کے بدن کا نقصان ہے لہذا ان کا استعمال حرام ہوگا، اس لئے کہ ان اضافات پر مشتمل مصنوعات یا تو صحت میں گراؤٹ پیدا کرے گی یا پھر موت کا سبب بنے گی۔

اصول فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے: ”ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب“ (الاشیاء والنظائر ص: ۲۸۶)۔

شریعت میں جان و نفس کی حفاظت مقاصد ضروریہ میں سے ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ واجب کے حصول کے لئے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتی ہیں۔ چنانچہ جان کی حفاظت واجب ہے، اور اس کا حصول تب ہی ممکن ہے جب کہ ان اضافات ضارہ سے بچا جائے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتے ہیں، لہذا ان سے بچنا بھی واجب ہوگا اور ان اضافات کا استعمال جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح ”درء المفسد“ کے فقہی اصول سے بھی ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہوگا۔

مزید برآں اگر شریعت کی حرام کردہ چیزوں میں غور کیا جائے تو ان میں حرمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانی جسمانی اور روحانی صحت کے لئے نقصان دہ ہیں اور وہ چیزیں مقاصد شریعت کی حفاظت میں مخل ہیں، چنانچہ سورہ مائدہ آیت ۳ ”حرمت علیکم المیتة والدم... الخ“ میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ہیں۔

بعض مقالہ نگار حضرات نے حدیث ”لا ضرر ولا ضرار“ سے بھی اس ضمن میں استدلال کیا ہے۔

اسی لئے شریعت نے طیبیات جو جسم کے لئے سود مند اور نفع بخش ہوں، کو اپنانے اور خباثت جو جسم و عقل کے لئے نقصان دہ اور ضرر رساں ہوں، سے پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے، مندرجہ ذیل نصوص کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے:

۱۔ ”یا ایہا الناس کلو ا مما فی الارض حلالاً طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین“ (بقرہ: ۶۸)۔

۲۔ ”یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لکم الطیبات“ (مائدہ: ۴)۔

۳۔ ”ویحیل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث“ (اعراف: ۱۵۴)۔

۴۔ ”یا ایہا الذین آمنوا کلو امن طیبات ما رزقنا کم“ (بقرہ: ۱۷۲)۔

۵۔ ”یا ایہا الرسل کلو امن الطیبات واعملوا صالحاً“ (مؤمنون: ۵۱)۔

۶۔ ”فکلو مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً واشکروا نعمۃ اللہ“ (نحل: ۱۱۳)۔

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی ان آیات کے پس منظر میں لکھتے ہیں کہ:

ان آیات کے اندر ”طیب“ کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور لفظ ”طیب“ کا مفہوم وسیع ہے، چنانچہ اس کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو مادی اعتبار سے اچھی ہو، اور اس چیز پر بھی جو عقلی اور اخلاقی اعتبار سے اچھی ہو، نیز صفت کے طور پر بھی اس کا استعمال ہے، اسی لیے اچھے شخص پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے سو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پاکیزہ چیز کے کھانے کا حکم دیا ہے، اور پاکیزہ چیز وہ ہے جو ہر اعتبار سے ضرر اور نقصان دہ ہونے سے دور ہو، لہذا غذا کو ”طیب“ ہونے کی صفت سے باہر نکالنے کا ہر اقدام گناہ اور معصیت ہے، خواہ بگاڑنا زہر آلود کھانے کے ذریعہ ہو یا کھاد کی مقدار کی زیادتی کے ذریعہ ہو، یا زہر آلود دواؤں کے ذریعہ ہو۔

مفتی عبدالرحیم قاسمی نے فقہ کی یہ عبارت بھی پیش کی ہے:

”وإباحة الطیبات ہو من أجل تکریم الإنسان، وتحریم الخبائث، وبعض أنواع لحوم حیوان ہو من أجل

حفظ الصحة وعدم مصادمة الطبع السليم والبعد عن كل ما يلحق بالجسد والعقل من الأضرار وصنوف الأذى (بدون حوالہ)۔

ان دواؤں سے پیدا ہونے والی بیماریاں:

۱۔ جرم اور آنکھوں میں خارش ہوتی ہے۔
۲۔ اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔
۳۔ یہ ہارمون کی کاپی کرتے ہیں اور جدید تخلیق میں بے ترتیبی کی وجہ بنتے ہیں۔
۴۔ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔

۵۔ دماغی امراض، پیدائش میں نقص، اچانک موت اور دماغی نشوونما میں بے ترتیبی وغیرہ۔

آگے لکھتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے اندازہ لگایا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں کھیتوں میں کام کرنے والے تیس لاکھ افراد ان دواؤں کے اثرات کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے اٹھارہ ہزار موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اس لئے ارباب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کاشتکاروں کو پابند کریں کہ کیڑے مار دوائیوں کی استعمال کریں جو انسانی صحت کے لئے مضر نہ ہوں اور مسلمان کاشتکار جو اسلامی شریعت کے مکلف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذاتی منافع کے لئے لوگوں کی ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کریں، حدیث ہے: "لا ضرر ولا ضرار فی الہ اسلام" لہذا انہیں اس ناجائز کام سے بچنا ضروری ہے۔

دیگر تفصیلی آراء:

مولانا محبوب فروغ قاسمی نے ممنوع کے حکم کا مدعا سبب پر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سبب قریب ہے خواہ محرک وجالب ہو یا محرک وجالب نہ ہو ہر دو صورت قابل اجتناب ہے، محرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سبب کا یہ عمل نہ ہوتا تو مجرم اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، غیر محرک یہ ہے کہ معصیت کا ارادہ رکھنے والوں کی اعانت ہو رہی ہے، جیسے آمادہ قتل کے ہاتھ میں تلوار دینا قتل کا ایسا سبب نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں دیتا تو کوئی اور دینے والا نہیں تھا، مگر اس کا دینا قتل کے لئے معین و مددگار ثابت ہوا ہے۔ فقہاء نے ان دونوں صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے، اگر سبب محرک ہے تو اس کا حکم حرمت کا ہے، اگر غیر محرک ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اس معصیت کے ارتکاب میں کچھ اور بھی عمل کرنا پڑتا ہے یا بعینہ اسی شئی سے معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے، اگر بعینہ اسی شئی سے ارتکاب جرم ہو رہا ہے تو ایسا سبب مکروہ تحریمی ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہے۔

مذکورہ عبارت کی روشنی میں مولانا موصوف اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ غذائی خوردنی اشیاء جن کو پکا کر کھانے کا رواج ہے چونکہ نہ ہر کوڑا ائل کرنے میں آگ کی ایک خاص تاثیر ہے تو اگر ماہرین کی تحقیق کے مطابق اس میں بھی زہر یا مادہ ہے تو یہ سبب محرک کی دوسری قسم ہے جسے مکروہ تنزیہی کے دائرہ میں رکھا جائے گا، اور اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس سے مہلک امراض پیدا ہونا ظن غالب ہے تو مکروہ تحریمی بلکہ حرام ہوگا۔ اور مثال میں انسانی جسم کو کتے اور سانپ کے کاٹے ہوئے زہریلے اثرات کا ذکر کیا ہے کہ کتے کے پکڑے ہوئے شکار کو اور سانپ کی ڈسی ہوئی پھلی کو کھایا جاسکتا ہے (مشکوٰۃ، ص: ۳۰، فتاویٰ عالمگیری ۵/۲۲۹)، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سمیت (زہر بلا پن) آگ پر چڑھنے کے بعد زائل ہو جاتی ہے، لیکن جو پیداوار از قبیل فواکہ یا بعینہ کھائی جانے والی ہزیاں ہوں تو اس کی کاشت میں ایسے کیمیکل کا استعمال جس سے بعد میں بڑی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہو مکروہ تحریمی ہوگا۔

فقہی ابو بکر قاسمی نے کھاد کی کثیر مقدار کو جو کہ مضر صحت ہو، ناجائز قرار دیتے ہوئے اس آیت:

"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما" (بقرہ: ۲۱۹) سے استدلال کیا ہے کہ شراب و جو میں منافع کو تسلیم کرنے کے باوجود کثرت گناہ اور اس کی غذائی مضرت کے سبب اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے، لہذا جس چیز میں نفع سے زیادہ نقصان کا پہلو ہو شرعاً اس سے رکنا اور بچنا ضروری ہے۔

مفتی محمد عارف باللہ قاسمی کی میاں کھا دوں کے استعمال کو مضرت قرار دیتے ہوئے اسباب حرمت پر موسوعہ فقہیہ کی یہ عبارت پیش کی ہے:

”یحرم أكل الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل، ولهذا أمثلة كثيرة: (منها) الأشياء السامة سواء أكانت حيوانية كالسمك السام، وكالوزغ والعقارب والحيات السامة والزنبور والنحل، وما يستخرج منها من مواد سامة، أم كانت نباتية كبعض الأزهار والثمار السامة، أم جمادية كالزرنیخ، فكل هذه تحرم، لقوله تعالى: ”ولا تقتلوا أنفسكم“، (ومنها) الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة، وقد ذكر منها في كتب الفقه: الطين والتراب والحجر والفحم على سبيل التمثيل، ولا فرق في الضرر الحاصل بالسميات أو سواها بين أن يكون مرضًا جسمانيًا أيا كان نوعه، أو آفة تصيب العقل كالجنون والخبيل“ (۱۲۵/۵)۔

اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ایسی چیزوں کا کھانا چونکہ ہلاکت اور مہلک امراض میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے، اس لئے ان کو کھانا حرام ہے، اور جب کھانا حرام ہے تو انسانی غذا کو پیداوار کی کثرت کی خاطر مضرت رساں اور زہر آلود بنانا بھی جائز نہیں ہوگا۔

مولانا محمد طیب الرحمن آسامی نے حیوانات و نباتات میں حرمت کی درج ذیل بنیادیں ذکر کی ہیں:

الف۔ خبث: وہ چیز حرام قرار دی گئی جو خبیث ہو؛ کیونکہ انسانی زندگی کا امتیاز جسم و روح کی پاکیزگی میں رکھا گیا ہے۔

ب۔ اسکار: وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہوں، اس میں شراب اور وہ تمام نشیات شامل ہیں جو انسانیت کی تباہی کا باعث ہیں۔

ج۔ ضرر: اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو جسم انسانی کے لئے باعث ضرر ہو، چنانچہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر میں نہایت مہلک قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔

د۔ نجاست: چونکہ سلیم الفطرت انسان اس سے کدورت محسوس کرتا ہے اس لئے شریعت نے ہر نجس اشیاء کو بھی حرام قرار دیا۔

مولانا محمد شہا جہاں ندوی نے پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بچانے کے لئے زہر آلود مادوں کے استعمال کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل دلائل دیئے ہیں:

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين“ (مائدہ: ۸۷)۔

۲۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين“ (مائدہ: ۶۳)۔

۳۔ ارشاد الہی ہے: ”يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين“ (بقرہ: ۱۶۸)

۴۔ ایک بار نبی کریم ﷺ کا گزر غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے ہوا، آپ ﷺ نے اس ڈھیر میں انگلیاں داخل کیں تو تری کا احساس ہوا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”ما هذا يا صاحب الطعام؟“ قال: أصابته سماء يا رسول الله، قال: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا“ (مسلم، حدیث نمبر: ۱۰۳، سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۳۲۵۲)۔

۵۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من ضار أضر الله به، ومن يشاقق الله عليه“ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۳۲۳۵، سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۱۹۳۰)۔

۶۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں: ”والحق في إفتاء التحليل والتحرير في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول، ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع: الأول: أن الأصل في المنافع الإباحة، والمأخذ الشرعي آيات ثلاث: الأولى قوله تعالى: ”خلق لكم ما في الأرض جميعًا“ (البقرہ: ۲۹)، واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون شرعًا، وهو المطلوب، الثانية قوله تعالى: ”قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده“ (الاعراف:

(۳۲). والزينة تدل على الانتفاء، الثالثة قوله تعالى: "أحل لكم الطيبات" (المائدة: ۴)، وإيراد بالطيبات المستطابات طبعًا، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها، والثاني: أن الأصل في المضار التحريم والمنع، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وأيضًا ضبط أهل الفقه حرمة تناول إما بالإسكار كالبنج، وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والترياق، أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق، وهذا كله فيما كان طاهرًا (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ۲/ ۳۲۲)۔

مولانا زین العابدین الکوثری ان دواؤں کے استعمال کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہر قاتل ہیں اور انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والے ہیں، "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين"

کھاد کے ذریعہ پیداوار میں اضافہ کے مجوزین:

تقریباً تمام ہی مقالہ نگار اس پر متفق ہیں کہ پیداوار میں اضافہ کے لئے کھاد کا استعمال اور دوسری تدابیر اختیار کرنا جائز ہے، بعض حضرات نے تاہم نخل اور انسانی غلاظتوں اور گندی نالیوں سے پیداوار میں اضافہ کئے جانے پر استدلال کیا ہے۔

۱۔ عن أنس أن النبي ﷺ مر بقوم يلصقون فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيئًا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم" (مسلم: ۴۳۵۸)۔

۲۔ عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بابا قال يزيد قال: كان سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه يحمل مکتل عزة إلى أرض له (السنن الكبرى للبيهقي: ۱۲۰۹۳)۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی غلاظت کو بطور کھاد استعمال کرنے کا رواج عہد صحابہ میں بھی تھا۔

لیکن اس کے برعکس روایتیں بھی ہیں جن میں نجاستوں سے کھتی کو سیراب کرنے کو درست نہیں کہا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے، مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی اور مفتی محمد مقصود رامپوری وغیرہ نے اس پر فقہی عبارتوں کے حوالہ سے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جیسا کہ الموسوعة الفقهية میں ہے:

"ذهب المالكية والشافعية إلى أن من الطاهر الزرع الذي سُقي بنجس أو نبت من بذر نجس وظاهره نجس فيغسل قبل أكله وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعًا ولا حاجة إلى غسلها وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهرًا ولا حاجة إلى غسله، واستثنى الشافعية روث الكلب والخنزير فلم يجزوا التسميد بأى منهما، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز التسميد بالنجاسات، والزرع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره، وظاهر مذهب الحنابلة تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها" (۲۲۷/۲۵)۔

☆ مولانا جمشید جوہر قاسمی نے اس عبارت کے ضمن میں حنابلہ کے دلائل ذکر کئے ہیں اور ان دلائل کا جائزہ لیا ہے، اور پھر حنفیہ کے دلائل ذکر کرنے کے بعد حنفیہ کی رائے کو اجماع سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور علامہ انواری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عہد حاضر میں کھاد کی سب سے عمدہ قسم حیوانی فضلات اور انسانی غلاظت ہے اور اس پر متخصصین کا اجماع ہے، لہذا ان کی وصیت جائز ہوگی، کیونکہ انہیں انسان بطور کھاد استعمال کر کے نفع اٹھاتا ہے، (المجموع شرح المہذب ۱۵/ ۴۲۹)۔ اسی طرح سنن ابوداؤد کے شارح عبدالحسن العباد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ گندی نالیوں کے پانی یقیناً ناپاک ہیں؛ لیکن اگر فصل میں ناپاک کھاد کا استعمال کیا گیا اس کے بعد دوسرا پانی پانی ڈالا گیا جس کی وجہ سے کھاد میں تبدیلی آگئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا تو اس کا حکم اس فصل کی طرح نہ ہوگا جس کو ہمیشہ ناپاکی سے ہی سیراب کیا جاتا ہے (شرح سنن ابی داؤد: عبدالحسن العباد ۲۰/ ۶۳)۔

ان تفصیلات کے بعد مولانا موصوف لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس کھاد میں سمیت ہو اگر اس کا استعمال کیا گیا پھر استحالہ ہو گیا تو اس کا سابق حکم باقی نہیں رہے گا، بلکہ ان فصلوں اور پھلوں کا استعمال بالکل جائز ہوگا۔

☆ اور موسوعہ فقہیہ ہی کے حوالہ سے مفتی محمد مقصود راپوری نے یہ عبارت نقل کی ہے:

”ومن أمثلة المتنجنس عند الخبائلة ما سقى أو سمد بنجس من زرع وثمر فهو محرّم لتجنسه، ولا يحل حتى يسقى بعد ذلك بماء طاهر يستهلك عين النجاسة ونقل في الإنصاف عن ابن عقيل قوله ليس بنجس ولا محرّم بل يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا ومما يذكر هنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر فالتسميد به لا يحرم الزرع وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المسقى المذكور أنه لا يتنجس ولا يحرم“ (۱۲۶/۵)۔

مفتی موصوف لکھتے ہیں کہ وہ پودے یا درخت اور کھیتی جس میں ناپاک اشیاء اور ناپاک پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی استعمال اور انقلاب عین ہو جاتا ہے لہذا وہ بھی حلال اور جائز ہے، ایسے ہی وہ کھاد جس میں سمیت ہوتی ہے اور اس کو کھیتی میں ڈالا جاتا ہے اس میں بھی انقلاب عین ہوتا ہے لہذا وہ بھی جائز ہے۔

چند اصول و ضوابط:

☆ مولانا جشید جوہر قاسمی نے اس سلسلہ میں الاشباہ والنظائر کے حوالہ سے چند اصولوں اور قواعد کا ذکر کیا ہے:

۱۔ الأمور بمقاصدہا، اس قاعدہ کو بنیاد بنا کر لکھتے ہیں کہ کھاد ڈالنے کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا ہے نہ کہ انسانی بدن کو نقصان پہنچانا۔

۲۔ یقین لا یزول بالشک، اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ ان غذاؤں کا مباح ہونا یقینی ہے، اور کینسر کا خطرہ محض ظن ہے، اس لئے ناجائز نہیں ہو سکتا ہے۔

۳۔ الأصل بقاء ما كان علی ما كان، اس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اصل حلال ہونا ہے، لہذا اشک کی بنیاد پر ان میں حرمت نہیں آسکتی ہے۔

۴۔ ”العسر و عموماً البلوی“۔

۵۔ ”الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق“۔

۶۔ ”الضرورات تبیح المحظورات“۔

ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے شریعت کے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے ایک سبب عسر اور عموماً بلوی بھی ہے، اگر ان چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دیا جائے تو لوگ حرج اور تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے؛ کیونکہ ان چیزوں کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، لہذا ابتلاء عام اور یسر کے پیش نظر استعمال کرنا جائز ہوگا۔

☆ جبکہ مولانا محمد عثمان بستوی نے ضرر کو بنیاد بناتے ہوئے درج ذیل پانچ اصولوں کا ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:

۱۔ دفع مضرت اور جلب منفعت کی صورت میں دوسرے کو پہنچنے والے ضرر و نقصان کا تعلق دوسرے کے ضرر محض سے ہے۔ اگر دوسرے کو پہنچنے والا صرف ضرر محض نہ ہو بلکہ ضرر کے ساتھ نفع بھی پہنچے تو اس کا حکم الگ ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جب کسی نفع کے ساتھ ضرر بھی پہنچے تو ایسے شخص کو اختیار ہے کہ وہ نفع کے ساتھ ضرر کو بھی برداشت کرے یا وہ نفع و ضرر دونوں کو ترک کر دے، مثلاً بیع میں عیب ہو تو بیع کو فسخ کر کے ضرر سے بچنے کا اختیار ہے، اور اگر چاہے تو ضرر پر راضی ہو کر نفع کو حاصل کرے۔

۲۔ اگر کسی کے ذریعے دوسرے کو نفع اور ضرر دونوں ساتھ پہنچے اور اس ضرر کو بیان کر دیا جائے یا وہ ضرر ایسا ہو کہ دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہو یا اس ضرر پر دلالت رضا ہو تو اس صورت میں اس شخص پر جس کی جانب سے نفع کے ساتھ ضرر بھی پہنچا ہے کوئی گناہ نہیں؛ کیونکہ اس نے دھوکہ دے کر کوئی ضرر نہیں پہنچایا ہے بلکہ اس نے از خود ضرر کو اپنی رضا سے برداشت کیا ہے۔ لہذا دوسرے پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اضرار نہیں بلکہ تحمل ضرر ہے (دیکھئے: شامی ۷/ ۲۳۰، ۲۹۴، مطاوی علی الدرر ۳/ ۱۳۹)۔

مذکورہ بالا ضابطے کی بنیاد پر بقدر معروف ملاوٹ کو جائز کہا گیا ہے (حسن الفتاویٰ ۸/ ۹۹)۔

۳۔ جس چیز میں نفع اور ضرر دونوں پہلو ہو تو وہ چیز فی نفسہ شرعاً حرام و ناجائز نہیں ہوا کرتی ہے، اسی وجہ سے جس چیز کے جائز استعمال کی کوئی صورت ہو اس کی خرید و فروخت کا شت وغیرہ سب جائز ہے (انعام الباری ۶/ ۲۰۹، ۲۷۰)۔

۴۔ جس چیز میں ضرر عام ہو تو اس کو بند اور ختم کرنے کی کوشش سلطان کی ذمہ داری ہے، اور ضرر عام والی صورت اختیار کرنا کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ ضرر کی

نوعمیت واضح ہو (مططاوی علی الدرر ۳/۱۳۹، شامی ۷/۳۹۳-۳۹۵)۔

۵۔ جس وقت دو منظور و دو ضرر میں سے کسی ایک میں ابتلاء ناگزیر و لا بدی ہو جائے تو ضرر اخیف کے ذریعہ اشد کو دفع کیا جائے گا۔

”إذا ابتلی ببلیتین فاختر أبوئھما، الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف“ (شرح المجلة ۱/۲۶۱-۲۷۰، مادہ: ۲۷-۲۹)۔

☆ مندرجہ بالا اصولوں کی روشنی میں مولانا بستوی کا کہنا ہے کہ:

جن مقامات میں زہریلی کھاد و دوا وغیرہ کا غیر مضر مناسب متبادل موجود نہیں ہے ان مقامات میں اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، جس کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ زہریلی ادویہ اور کھاد وغیرہ کی وجہ سے غلہ جات اور پھلوں میں جو زہریلا اثر پیدا ہوتا ہے وہ مہلک اور قاتل نہیں اور جو زہر مہلک نہ ہو ان کو دفع مضر کے لئے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

”السموم علی أربعة أضرب.... منها ما یقتل کثیرہ دون قليلة فأکل کثیرہ الذی یقتل حرام والقلیل منه إن کان مما ینفع فی التداوی جاز أکله تداویاً منها“ (بیل الاوطار ۸/۲۰۲)۔

۲۔ غلہ جات اور پھل کو استعمال کرنے والوں کو جو ضرر لاحق ہوتا ہے وہ ضرر محض نہیں ہے بلکہ اس میں ضرر کے ساتھ نفع بھی شامل ہے اور جب نفع اور ضرر دونوں ملے ہوں تو وہ ضرر اس وقت موجب حرمت ہوگا جب ضرر پہنچنے والے کو بغیر اس کی رضا اور علم کے ضرر پہنچایا جائے، کیونکہ اس میں ظلم اور خداع دونوں پایا جائے گا، لیکن جب ضرر پہنچنے والے کو نفع کے ساتھ ضرر کا بھی علم ہو اور اس پر راضی ہو تو ایسی صورت میں یہ ضرر موجب حرمت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تحمل ضرر پر راضی ہے اور دوسرے کی طرف سے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دیا گیا ہے۔

”لا بأس بیع المخشوش إذا بین غشہ أو کان ظاہراً یری، وكذا قال أبوحنيفة فی حنطة خلط فیھا الشعیر والشعیر یری“ (شامی ۷/۳۹۳)۔

۳۔ زہریلی کھاد و دوا کا مناسب متبادل موجود نہ ہونے کے وقت اس کے استعمال کرنے اور نہ کرنے دونوں میں ضرر و نقصان ہے، استعمال کرنے میں دوسرے لوگوں کا نقصان اور استعمال نہ کرنے میں کسانوں کے ساتھ ساتھ عامۃ الناس کا بھی نقصان ہے، کیونکہ بغیر کھاد اور دوا کے کثیر پیداوار کا ہونا اور محفوظ رہنا دشوار ہے، لہذا جب دونوں میں ضرر ہے تو بڑے ضرر کو دفع کیا جائے گا اور چھوٹے ضرر کو برداشت کیا جائے گا، اور کھاد و دوا کے استعمال سے پہنچنے والا ضرر اس کے ترک کے ضرر سے بدرجہا کم ہے لہذا استعمال ہونے والے ضرر کو برداشت کر کے ترک والے ضرر کو دور کیا جائے گا۔

۴۔ جب ان زہریلی دوا و کھاد کا مناسب متبادل موجود نہ ہو تو اس کے ترک کا ضرر متیقن ہے اور استعمال کا ضرر محتمل ہے؛ لہذا ضرر محتمل کی وجہ سے کسی کو ضرر متیقن برداشت کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ البتہ اگر اس کا مناسب متبادل موجود ہو تو اس کا استعمال کراہت سے خالی نہیں اگرچہ ضرر پہنچنے والے کو اس کا علم ہو۔

☆ جبکہ مولانا عارف باللہ قاسمی متبادل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مصنوعی کیمیائی کھادوں اور کیڑے مارا دویات اور کیمیائی اجزاء میں سمیت پائی جاتی ہے، جن سے انسانی اور حیوانی صحت پر نہایت مضر اثرات پڑتے ہیں، اس کے برخلاف اس کے متبادل طریقہ کاشتکاری یعنی نامیاتی کاشتکاری میں مصنوعی کیمیائی کھادوں، زرعی زہر اور دیگر کیمیائی مادوں کا استعمال نہیں ہوتا، اور اس سے بھی پیداوار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، بلکہ ماہرین کے بقول اگر نامیاتی کاشتکاری کو صحیح طریقہ پر اختیار کیا جائے تو کیمیائی کاشتکاری کے مقابلہ میں اس میں پیداوار کی کمی بھی نہیں ہوتی، ساتھ ہی مصنوعی کھادوں اور کیمیائی اجزاء کے مضر اثرات سے تحفظ بھی ہو جاتا ہے، اور نامیاتی کاشتکاری کے ذریعہ حاصل شدہ سبزیاں اور پھل غذائیت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نامیاتی کاشتکاری دنیا میں مقبول ہو رہی ہے۔

چند دوسری آراء:

☆ قاضی محمد حسن ندوی نے زہریلی کھاد کے استعمال کے جواز کی دو وجہیں ذکر کی ہیں:

- ۱- ایک وجہ یہ ہے کہ جب حلال مادہ غالب ہوتا ہے اور زہریلا مادہ قلیل، تو حکم اغلب مادہ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی اس کھاد کا اکثر حصہ پاک اور حلال ہے تو "کثر حکم الکل" کے تحت پوری کھاد کا استعمال درست ہوگا۔
- ۲- دوسری وجہ یہ ہے کہ کھاد میں جو حرام اشیاء اور زہریلا مادہ استعمال کیا گیا ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ اس کی اصل حقیقت تبدیل ہوگئی ہے، لہذا جب حقیقت بدل گئی ہے تو کھاد کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
- ☆ پھلوں پر زہریلی دواؤں کے چھڑکاؤ کے تعلق سے مولانا عبدالمنان آسامی نے دو صورتیں لکھی ہیں: ایک یہ کہ پھلوں کی ابتدائی حالت میں کیڑوں سے حفاظت کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال ممنوع نہیں ہوگا، دوسرے یہ کہ پھل پکنے کے وقت یا اتارنے کے وقت زہریلی دوا کا استعمال کراہت سے خالی نہ ہوگا۔

☆ جبکہ مولانا ولی اللہ مجید قاسمی کے بقول ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نقصان دہ پہلو غالب ہے کہ عام طور پر لوگ اس کی وجہ سے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا بہت کم لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، جیسے کہ بعض دواؤں کے ضرر رساں پہلو کی وجہ سے کچھ لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے غالب فائدے کا اعتبار ہوگا اور ضرورت کے پیش نظر اسے گوارا کیا جائے گا، جیسا کہ فقہی ضابطہ ہے کہ عمومی ضرر کو ختم کرنے کے لئے خصوصی ضرر کو برداشت کیا جائے گا، پیداوار میں اضافہ نہ کرنے یا انہیں نہ بچانے کی وجہ سے عمومی نقصان ہوگا، اور لوگ غذائی قلت کا شکار ہوں گے۔

☆ مولانا جمشید جوہر قاسمی نے پھلوں پر دواؤں کے چھڑکاؤ سے متعلق تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

زہر آلود دواؤں کا چھڑکاؤ پھلوں کی حفاظت کے لئے کیا جاتا ہے، ماہرین اور اس شعبہ میں کام کرنے والوں سے پوچھے جانے پر انہوں نے بتایا کہ ان پھلوں کو ایسے ہی عام مارکیٹ میں نہیں لایا جاتا بلکہ بہت ساری لیباریٹریاں ٹسٹ کرتی ہیں کہ پھلوں کے پکنے یا قابل استعمال ہونے سے کتنے دن قبل ان دواؤں کا استعمال صحت کے لئے مضر ہو سکتا ہے اور کتنے دن قبل چھڑکاؤ کی وجہ سے صحت کے لئے مضر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی کوشش قدرتی نظام سے ہٹ کر کی جاتی ہے وہی سوالیہ نشان بن جاتی ہے، جیسے پیداوار بڑھانے کے لئے جراثیم کا استعمال مثلاً BT, Cotton, BT, Brinjal آج کل سوالیہ نشان بن گیا ہے؛ کیونکہ اس میں ایک جراثیم فصل میں پیداوار بڑھانے کی غرض سے ڈال کر پیداوار کی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے مضر اثرات کا کوئی بھی اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا۔

آگے مزید لکھتے ہیں کہ:

البتہ پیداوار کو بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لئے دوائیوں کا استعمال اس لئے ضروری ہے کہ پیداوار کا مقرر کردہ (Target) اس کے بیج کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، البتہ ان کا صحیح استعمال یعنی مقدار اور استعمال کا وقت، اور طریقہ استعمال کا خاص خیال رکھا جائے، سائنسدانوں نے جو بات اس سلسلہ میں کہی ہے اس کی رعایت کی جائے تو نقصان کا اندیشہ کم رہ جاتا ہے، نیز فصل کی کٹائی کے وقت یہ دوائی فصل میں MRL (Maximum Residue Level) سے کم ہو؛ تاکہ یہ کھانے والوں کے لئے برے اثرات کا باعث نہ بن سکے، کیونکہ سائنسدان یہ ہدایت فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ کس قسم کی دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے کتنی دیر اور کتنے وقت کے بعد فصل کاٹ سکتے ہیں، یا فصل پر چھڑکنے کے بعد کتنے دنوں تک انتظار کیا جائے، اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اس کو وہ waiting period کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ دوائیوں کے نام یہاں درج کئے جاتے ہیں:

دوائیوں کے نام	تعیین مدت	اشیاء	مقدار (PPM)
۱-Dimethoate	8	پھل	2
		مرچ	0.5
۲-Chlorpyrifos	9	چاول/گیہوں	0.05

0.5	پھل		
0.01	تیار شدہ دال وغیرہ		
4	چاول / گیہوں	5	۳-Melathion
1	تیار چاول		
4	پھل		
3	ترکاری		
8	ڈرائی فروٹ		
0.1	سیب	4	۴-Hexaconazole
0.02	آم		
0.02	چاول		
0.02	مونگ پھلی		
0.02	چائے		
0.1	انگور		
0.5	مرچی		
0.02	آلو		
0.02	سویا بین		
0.002	مرچی	5	۵-Difenoconazole
0.002	چاول		
2	پھل	12	۶-Endosulfan
0.5	کاشن		
0.2	بنگالی دال		
0.1	کبوتر کا دانہ		
0.2	مچھلی		
1	مرچی		

1	اھیل (الایچی)		
0.05	گیہوں	11	4-Cypermethrin
0.2	بیگن		
2	بندگو بھی		
0.2	اوکرا		
0.2	پولٹری		
0.01	چاول		
3	چائے	6	8-Fenazaguin
1	مرچی	6	9-Fenproproximate
0.02	چائے		
1	چاول / گیہوں	7	10-Dichloroves
0.15	ترکاری		
0.1	پھل		

مذکورہ بالا تحریر اور اوپر کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے پیداوار میں ان دواؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا جو سائنسدانوں نے فراہم کیا ہے تو نقصان کا اندیشہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے، لہذا ایسی چیزوں کا کھانا اور استعمال کرنا حلال ہوگا، نیز اس قسم کی دوائیوں کا چھڑکاؤ پھلوں میں بھی درست ہوگا۔

۲۔ پھلوں اور سبزیوں کو پکانے اور حجم بڑھانے کے لئے زہریلی کیمیکل اور انجکشن کا استعمال:

سوال نمبر: ۲۔ پھلوں کو پکانے کے لئے ایسے کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں کہ وقت سے پہلے پھل پک جائیں، یا وہ دیکھنے میں خوشنما نظر آئیں، یا بعض اوقات انجکشن دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے پک جاتا ہے اور ایک درجہ میں اس سے مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، نیز کائٹن کے بعد وہ پھل اس طرح نظر آتا ہے جیسا کہ فطری طور پر پکی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، میڈیکل ماہرین کا خیال ہے کہ قبل از وقت پھل پکانے یا استعمال کئے جانے والے کیمیکل انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہیں تو کیا پھلوں کو جلد از جلد پکانے کے لئے یا کسی ترکاری کے حجم کو بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لئے ایسی زہریلی دواؤں کا استعمال جائز ہے؟

اس سلسلہ میں تقریباً سبھی مقالہ نگاروں کی رائے ہے کہ پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے کے لئے زہریلی دواؤں اور کیمیکل کا استعمال، اسی طرح پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے اور سبزیوں کا حجم بڑھانے کے لئے زہریلے مادوں پر مشتمل انجکشن لگانا جو انسانی صحت کے لئے مہلک امراض کا سبب بنتا ہو، ناجائز اور حرام ہے۔

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی نے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل متعدد دلائل دیئے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وأشهدوا إذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، وإن تفعّلوا فإنہ فسوق بکم واتقوا اللہ وعلیکم اللہ واللہ

بكل شیء علیہم" (البقرہ: ۲۸۲)۔

جب سماجی خدمت انجام دینے والے کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا تو زہریلی دواؤں کے استعمال کے ذریعہ انسانی سماج کی ایک بڑی تعداد کو نقصان پہنچانا کس طرح درست ہوگا؟

۲۔ ارشاد باری ہے: "و یحیل لہم الطبیبات و یحرم علیہم الخبائث" (الاعراف: ۱۵)۔

کسی شیء کو زہر آلود دواؤں کے ذریعہ مضرت رساں بنادینا بھی خبیث اور گندی شیء بنادینے کے حکم میں ہے۔

۳۔ ارشاد باری ہے: "إنا کل شیء خلقناہ بقدر" (القر: ۴۹)۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو توازن اور تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لہذا زہریلی دواؤں کے ذریعہ ترکاری کے حجم کو اس طرح بڑھانا یا اس قدر جلد تیار کرنا جو اس کے توازن کو بگاڑ دے، ناجائز ہے۔

۴۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "ملحوظ من ضار مسلماً أو غرہ" (ترمذی: ۱۹۳۱)۔

زہریلی دواؤں کے ذریعہ ترکاری کے حجم کو نقصان دہ حد تک بڑھا کر مسلم کو ضرر پہنچانا حرام ہے۔

۵۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضارہ اللہ، ومن شاق شاق اللہ علیہ" (المستدرک للحاکم/ ۲۳۳۵، السنن الکبریٰ للبیہقی/ ۱۱۳۸۳)۔

۶۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں: "لا یحیل أکل السم القاتل ببطئی أو تعجیل، ولا ما یؤذی من الأطعمۃ، ولا الإكثار من طعام یرض الإكثار منه، لقول اللہ تعالیٰ: "ولا تقتلوا أنفسکم" (المحلی بالآثار ۶/۹۵)۔

جب مضر کھانا حلال نہیں تو مضر پھل یا نلہ یا ترکاری تیار کرنا بھی حلال نہ ہوگا۔

بعض دوسرے مقالہ نگار حضرات نے اس کی تائید میں یہ عبارتیں ذکر کی ہیں:

۱۔ "إذا کان یخاف علی نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة وآفة لا یباح له التناول وكذلك هذا فی کل شیء" (فتاویٰ عالمگیری/ ۳۴۰) (مقالہ مفتی عبدالرحیم قاسمی)۔

۲۔ "و حرم أيضا الدم المسفوح و لحم الخنزیر لما فیہما من سمیات أو دیدان أو أضرار صحیة أو معنویة" (الفقه الاسلامی وادلتہ ۹/۳۸۹) (مفتی عبدالرحیم قاسمی)۔

۳۔ "ما یحرم أكله لأسباب مختلفة، السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل، ولهذه أمثلة كثيرة منها الأشياء السامة سواء أكانت حیوانیة كالسمك السام وکالوزغ و العقارب و الحیات السامة و الزنبور و النحل و ما یرتخرج منها من مواد سامة، أم كانت نباتیة كبعض الأزهار و الثمار السامة، أم جمادیة كالزرنیخ فكل هذه تحرم لقوله تعالیٰ: لا تقتلوا أنفسکم، و لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: من تحبب سماً فقتل نفسه فسمه فی یدہ یتحساه فی نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها أبداً" (الموسوعة الفقهیہ ۵/۱۲۵) (مقالہ: مفتی محمد مقصود)۔

۴۔ "أما الثاني فلا إشكال فی منع القصد إلى الإضرار من حیث هو إضرار و الإضرار لثبوت الدلیل علی أن لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام" (المواقف ۲/۳۳۹) (مقالہ: مفتی انور علی اعظمی)۔

استعمال کی جانے والی دواؤں اور کیمیکل:

☆ مفتی محمد یحییٰ قاسمی نے پودوں میں ڈالی جانے والی دواؤں کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا ذکر پہلے سوال کے تحت آچکا ہے۔

☆ مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی لکھتے ہیں کہ پھلوں کو تازہ اور میٹھا بنانے کے لئے سکرین نامی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پھل ذائقہ دار ہو جاتا ہے اور اس کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے لیکن سکرین کے استعمال سے یہ پھل صحت کے لئے نقصان دہ بن جاتے ہیں، اسی طرح سبزیوں کو ہر اور تازہ دکھانے کے لئے سنٹیٹک رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو بڑا کرنے اور جلد تیار کرنے کے لئے ۵۰/۱ پیسے والے آکسی ٹوسن (Oxytocin) نامی انجکشن دیئے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کھیرے اور گلڑی وغیرہ صرف ایک ہی رات میں ۱۰/۱ سے ۱۲/۱ گھنٹے میں پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں۔

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آکسی ٹوسن کا استعمال عام طور پر بوقت حمل ڈیلیوری میں پریشانی کے وقت کیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اس سے تیاری جانے والی سبزیوں سے لوگ پیٹ کی بیماری اور دیگر خطرناک بیماریوں کی زد میں آسکتے ہیں بلکہ کینسر تک کی بیماری ہو سکتی ہے۔

☆ مفتی انور علی اعظمی استعمال ہونے والے کیمیکل کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیلشیم کاربائیڈ جسے مصالحو کہا جاتا ہے، کینسر پیدا کرنے والا مادہ ہے، اور پی ایف اے روز ۱۹۵۵ء کے تحت اس کا استعمال ممنوع ہے، اتھین (Ethyne) ایک کیڑے مار دوا ہے، اور پھلوں کو پکانے کے لئے اس کا استعمال نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور بزائی ٹوکسن جانوروں کے تحقیق کی ہارمون امراض مویشیاں میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی روز کے ضابطہ اول 144 (A) کے تحت پھلوں کو پکانے کے لئے کاربائیڈ گیس کا استعمال ممنوع ہے، اور ایسے تمام پھل جو کاربائیڈ گیس سے پکائے گئے ہیں ان کے فروخت پر پابندی ہے۔

دیگر اسباب و دلائل کی روشنی میں اس کے استعمال کا حکم:

۱۔ یہ "ألا تلطخوا فی المیزان" کے حکم ربانی کے خلاف ہے اس لئے بالکل ناجائز ہے (مولانا شاہین جمال)۔

۲۔ ایسی چیزوں کا استعمال جو مضر صحت ہو، مکروہ ہے (مفتی عارف کجوری)۔

۳۔ ایسے پھلوں کے استعمال سے مہلک امراض کا لاحق ہونا ناگزیر ہو تو مکروہ تحریمی یا حرام ہوگا، لیکن اگر ضرر کا صرف اندیشہ ہے اور فی نفسہ نفع و فائدہ زیادہ محسوس ہو تو کراہت تنزیہی ہوگی، اسی طرح اگر پکا کر کھائی جانے والی سبزی ہے تو ظاہر ہے کہ آگ اس کی سمیٹ کو زائل کر دے گی، پھر بھی مضریت کا تحقیق ہو جائے تو مکروہ تنزیہی ہوگا، لیکن اگر وہ سبزی یا بیج نہ کھائی جانے والی ہیں اور زہریلے مادہ کی وجہ سے مسوم ہو گئی ہیں تو پھلوں کی طرح اس کا حکم بھی مکروہ تحریمی ہوگا (مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی)۔

۴۔ ایک قباحت یہ ہے کہ استعمال کئے جانے والے کیمیکل امراض کا سبب بنتے ہیں، اور جو چیز انسانوں کے لئے نقصان دہ ہو اسے اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث نبوی ہے: "لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام" (ابن ماجہ/۲۳۳۰)، اور دوسری قباحت یہ ہے کہ یہ سراسر دھوکہ دہی ہے، اور اسلام میں دھوکہ دینا بدترین جرم اور حرام ہے، حدیث ہے: "من غشنا فلیس منا" (مسلم: ۱۶۴۰) (مفتی عارف باللہ قاسمی)۔

۵۔ اور تقریباً یہی بات مفتی انور علی اعظمی بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا بھی اضافہ کیا ہے کہ غیر فطری طور پر ایسا کام کرنے میں بنیادی مقصد لوگوں کو نقصان پہنچا کر غلط طریقہ سے پیسہ کمانا ہے اور مصالحو عامہ کو نظر انداز کرنا ہے، اس لئے شرعاً ایسے کیمیکل کا استعمال کرنا کسانوں یا دکانداروں کے لئے ناجائز ہے۔

۶۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا قانون قدرت کے خلاف ہے، جیسا کہ بچوں کی پیدائش اور پودوں اور پھلوں کی تخلیق میں اللہ کی طرف سے تدریجی حکم کا فرما ہے، اور اس کے لئے ایک مدت کا گزرنا ضروری ہوگا، اور جلدی کرنے کے لئے کیمیکل اور انجکشن کا استعمال نظام قدرت میں دخل اندازی کرنا لازم آئے گا، لہذا ایسا کرنا درست نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس میں خداع اور دھوکہ دینا ہے، اور یہ تصریح کی طرح ہے، چونکہ اس کا مقصد بظاہر پھلوں اور ترکاریوں کا حجم اور وزن بڑھانا بھی ہوتا ہے اور باطن مشتری سے زیادہ قیمت وصول کرنا ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ کی صورت ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے (قاضی محمد حسن ندوی، مولانا زین العابدین الکوثری کی بھی تقریباً یہی رائے ہے)۔

۷۔ یہ صورت بھی ایک طریقہ علاج ہی ہے اور سبب بعید کی صورت ہے، البتہ انجکشن اگر براہ راست پھل میں دیا جائے تو اس کے اثرات نسبتاً زیادہ قریبی طور پر کھانے والے تک پہنچیں گے، اس لئے اس کو سبب اللباب سبب بعید سے اوپر سبب قریب موصل الی الشر کے زمرہ میں داخل کیا

جائے گا اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا (مولانا اختر امام عادل قاسمی)۔

۸۔ میڈیکل ماہرین کی تحقیق کے مطابق قبل از وقت پھل پکانے کے لئے استعمال کیا جانے والا کیمیکل انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہے، اور جس کا ضرر طبی اعتبار سے محقق ہو وہ شرعی اعتبار سے بھی حرام ہے (مولانا محمد شاہ جہاں ندوی)۔

۹۔ شرعی نقطہ نظر سے پھلوں اور سبزیوں میں زہریلی کیمیکل اور کاربانڈ وغیرہ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ اس کے خرید و فروخت کی اجازت ہوگی (مفتی شبیر احمد قاسمی)۔

حرام قرار دینے والوں کے برعکس آراء:

بعض مقالہ نگاران نے جن میں مولانا عبدالمنان آسامی، مولانا محمد عثمان بستوی اور مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی شامل ہیں، سبزیوں اور پھلوں میں استعمال ہونے والے زہریلے مادوں والے انجکشن کی حرمت کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، مولانا عبدالمنان آسامی کا کہنا ہے کہ اس میں ابتلاء عام کی وجہ سے شرعاً ناجائز نہیں ہونا چاہئے۔

جبکہ مولانا محمد عثمان بستوی یہ رائے رکھتے ہیں کہ کیمیکل کے استعمال کے شیوع اور عموم کی وجہ سے ہر ایک کو اس کے استعمال کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے خداع اور اضرار کا تحقق نہیں ہوتا، بلکہ نخل ضرر برضا و رغبت پایا جاتا ہے، اس لئے حرام نہیں، اور اس سے بچنے والا زہریلا اثر موجب ہلاکت نہیں اس لئے جلب مصلحت کے لئے اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، البتہ موجب مضرت ہونے کی وجہ سے کراہت ہوگی، اسی طرح اگر انجکشن شدہ سبزیوں اور پھل وغیرہ ایسے لوگوں کو فراہم کی جائیں جو اس کے استعمال کئے جانے سے واقف ہوں تو ایسی صورت میں کراہت ہوگی، حرمت نہیں۔

مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی نے اس کے استعمال کی دو قسمیں کرتے ہوئے اس کی تفصیل کی ہے، جسے مختصر اذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:

اس سوال کے بھی دو پہلو ہیں: ایک ان زہریلی دواؤں کا خارجی استعمال، دوسرا داخلی استعمال۔

خارجی کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کو ان کی شاخوں پر پکنے کا موقعہ دینے سے قبل ہی درخت سے اتار لیا جاتا ہے پھر ان کو کسی بند کمرہ میں جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے، ان کے اطراف و اکناف میں یا کبھی ان پھلوں میں ایسی دوائیاں اور زہریلی گیس رکھ دیئے جاتے ہیں کہ ان دواؤں کی گرمی کی وجہ سے وہ چیزیں پک جاتی ہیں، آج کل عموماً آم اور کیلوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔

پھلوں کو پکانے کے لئے ایسی تدبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے کاشت کاروں کا دو مقصد ہوتا ہے، ایک مال کی حفاظت، کیونکہ فی زمانہ اگر پھلوں کو درخت پر پکے دینے سے انہیں چھوڑ دیا جائے تو چوری ہو جانے کا ظن غالب ہے، نیز اس میں ایسا جی ہوتا ہے کہ سارے پھل ایک ساتھ نہیں پکتے ہیں جس کی وجہ سے روزانہ تھوڑا تھوڑا پکے ہوئے پھلوں کو اتارنا باعث تکلیف بھی ہے۔

اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ان کو اتار کر بیچ لیا جائے اور حفاظت کے بارے سے سبکدوش ہو جانے کے ساتھ ساتھ یکمشت رقم بھی حاصل ہو جائے۔

اور جب ایسے کیمیکل سے پکے ہوئے پھل بازار میں آتے ہیں تو احتیاطاً ان پھلوں کو دھو کر استعمال کرنے کی میڈیکل ماہرین صلاح دیتے ہیں، تاکہ نقصان کا باعث نہ ہو۔

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بطور خاص اس طرح کا خارجی استعمال Ethylene oxide نامی دوائی کا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی سائنڈیفکٹ نہیں ہے، یا یہ ایسی کوئی زہریلی دوائی نہیں جس کی وجہ سے صحت حد درجہ متاثر ہوتی ہو، لہذا خارجی استعمال درست ہوگا۔

اور داخلی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کے حجم کو بڑھانے کے لئے یا جلد تیار کرنے کی غرض سے یا کبھی پھلوں کی حفاظت کے لئے ان کے درختوں یا درختوں کی شاخوں پر انجکشن لگایا جاتا ہے۔

گرچہ ان انجکشنوں کا براہ راست پھلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کے درختوں میں یہ دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، درختوں کے واسطے سے پھل اثر قبول کرتے ہیں، اور اس کی نظیر شریعت میں موجود ہے کہ مثلاً اگر کوئی روزہ دار ہے اسے سخت پیاس لگ گئی چنانچہ اس نے پیاس بجھانے کی غرض سے غسل کر لیا جس کی وجہ سے

پیاس ختم ہوگئی، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ براہ راست اس کے معدہ یا دماغ میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، بلکہ مسامات کے واسطے سے اسے ٹھنڈک حاصل ہوئی ہے۔

یا گلگوز لگوا یا، جس کی وجہ سے اس کی بھوک کم ہوگئی یا اس کے جسم کو ایک قسم کی تقویت ملی تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔

ماہرین اطباء کا کہنا ہے کہ اس کے لئے عموماً Auxin نامی انجکشن لگوا یا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی سائنڈیفیکٹ نہیں ہے، یا یہ ایسی زہریلی دوائی نہیں جس کی وجہ سے انسانی صحت کو حد درجہ نقصان پہنچ سکتا ہو، خصوصاً یہ انجکشن آڑو وغیرہ کے درخت میں لگایا جاتا ہے۔ البتہ اس دوائی کا بھی ایک معیار ہے۔ اگر اس معیار کا خیال نہ رکھا گیا تو اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں مثلاً نر پھولوں کو مادہ اور مادہ پھولوں کو نر بنا دیتی ہے۔

جبکہ بعض دوسرے اطباء کا کہنا ہے کہ اس کے لئے Steroids لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ترکاریوں کے حجم میں اچانک غیر معمولی فرق آجاتا ہے اور وہ بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں، نیز غیر موسمی پھل کبھی کبھار بازار میں جو نظر آجاتے ہیں وہ اسی دوائی کا کرشمہ ہے۔

ان اطباء کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وہ دوائی ہے جس کی وجہ سے انسانی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور اس کا استعمال نہایت شدید مجبوری ہی کے وقت ہوتا ہے، درد سے پریشان آدمی کو وقتی طور پر اس سے آرام تو مل جاتا ہے مگر ہمیشہ کے لئے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قلب و جگر پر ایک کرتی ہے۔

اوپر کی تحریر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے لئے دوائیوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان کا معیار بھی ہے، اب ان دوائیوں کا داخلی استعمال کا حکم اس طرح ہوگا کہ اگر ان میں Auxin نامی دوائی یا اس طرح کی دوائی کا استعمال ہوتوئی نفسہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ان میں Steroids نامی یا اس طرح کی دوسری دوائیوں کا استعمال کیا جائے تو ممنوع ہونے میں کوئی دورائے نہیں؛ کیونکہ اس کا مضر صحت ہونا متحقق ہو چکا ہے۔

وہ دوائیاں جن کو اشیاء میں ڈالنے کی وجہ سے چیزیں دیر پا ہو جاتی ہیں اور دیکھنے میں بھی خوشنما نظر آتی ہیں، نیز ان کے رنگ، بو، مزہ اور ان کی تازگی برقرار رہتی ہے، مندرجہ ذیل ہیں:

Food Additives

۱-Sunset yellow

۲-Sulfates

۳-Carmine

۴-Benzoic acid

۵-Polysorbates

۶-Nitrites

۷-Galates

۸-Sucrose esters

ان دوائیوں میں سے صرف (۶) کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دوائی جس میں ملی ہوئی ہو وہ چیز مضر صحت ہوگی، کیونکہ اس سے معدہ کا کینسر ہوتا ہے، لہذا اس کا استعمال درست نہ ہوگا، اور ان کے علاوہ مضر صحت نہیں ہے اس لئے ان کا استعمال درست ہوگا۔

۳- جانوروں کے دودھ میں اضافہ کے لئے خصوصی انجکشن کا استعمال:

سوال نمبر: ۳- دودھ دینے والے حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنے اور اگر جانور نے فطری طور پر دودھ دینا بند کر دیا ہو تو مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے خاص قسم کے انجکشن لگائے جاتے ہیں، اس سے دودھ کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے؛ لیکن بعض اطباء کا خیال ہے کہ یہ دودھ انسانی صحت کے لئے مضر ہے؛ کیوں کہ جو چیز غیر فطری طور پر پیدا کی جاتی ہے، عام طور پر وہ انسان کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے تو کیا دودھ میں اضافہ کے

لئے ایسی تدبیروں کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟

اکثر مقالہ نگاروں کی رائے ہے کہ جانوروں کے دودھ میں اضافہ کے لئے غیر فطری طریقہ اختیار کرنا یعنی انجکشن وغیرہ لگانا اور پھر اس دودھ کا استعمال کرنا انسانی صحت کے لئے مضر ہوتا ہے، لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مفتی انور علی اعظمی نے ایسا کرنے کو جانوروں کے ساتھ حق تلفی قرار دیا ہے، اس لئے کہ کسی جانور کے بدن سے دودھ اس کی طاقت کے مطابق نکلتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لئن آخالصا سائغًا للشاربين" (نحل: ۶۶)۔

۲۔ "وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون" (المؤمنون: ۲۱)۔

مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی لکھتے ہیں کہ انجکشن کے ذریعہ دودھ کی زیادہ مقدار کم مدت میں حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں اور اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، چنانچہ تعذیب حیوان کے تحت آنے کی وجہ سے یہ عمل ممنوع ہوگا، اس کی تائید میں درج ذیل دلائل دیئے ہیں:

۱۔ حدیث ہے: قال رسول الله ﷺ: "من لاءمكم من مملوكيكم فاطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله" (سنن ابی داؤد: ۴۹۴۳)۔

۲۔ حضرت یعلیٰ بن مرہ الثقفیؓ سے مروی حدیث ہے کہ ایک اونٹ نے آپ ﷺ سے کثرت عمل اور قلت علف کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے اس کے مالک سے فرمایا: "فأحسنوا إليه" (شرح السنن: ۸۷۶/۱)۔

۳۔ ایک حدیث میں ہے کہ: "إن رسول الله ﷺ مَرَّ ببيعير قد لحق ظهره بيطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوا صالحة واكلوها صالحة" (صحيح ابن خزيمة ۱۳۲/۲)۔

۴۔ امام رازی نے الحصول میں صراحت کی ہے: "إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع" (ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ۲/۲۸۳)۔

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی نے ممنوع اور حرام ہونے کی درج ذیل وجوہات بیان کی ہیں:

- ۱۔ دودھ بیچنے والا خریدار سے حکماً یہ عہد کرتا ہے کہ وہ پائیزہ اور صحت بخش دودھ فراہم کرے گا لہذا مضر دودھ فراہم کرنا عہد شکنی میں داخل ہے۔
- ۲۔ غیر فطری طور پر صحت کے لئے مضر دودھ پیدا کرنے کی تدبیر کرنا امانت میں خیانت ہے۔
- ۳۔ سماج کی ایک بڑی تعداد کو مضر دودھ فراہم کر کے ضیق و حرج میں مبتلا کرنا درست نہیں ہے۔
- ۴۔ مضر دودھ فراہم کرنے کی تدبیر کرنا فریب کاری میں داخل ہے۔

دیگر آراء:

(۱) مفتی انور علی اعظمی اس کے ناجائز ہونے کی دو وجہ لکھتے ہیں: ایک یہ کہ انجکشن لگا کر مصنوعی دودھ پیدا کرنا یا کم دودھ دینے کی صورت میں زیادہ دودھ نکالنا جانور کے ساتھ زیادتی ہے، اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: "فأركبوا صالحة واكلوها صالحة" (بذل الجہود ۳/۴۲۷)، زبردستی دودھ نکالنے سے جانور کی صحت بھی خراب ہوگی، اور جو دودھ اس کی صلاحیت سے زیادہ نکالا جائے گا وہ صالح نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ زبردستی کے دودھ میں غش ہے، کیونکہ خریدنے والا اچھا اور صحت مند دودھ خریدنا چاہتا ہے اور اسی کا پیسہ دے رہا ہے، جبکہ بیچنے والا مصنوعی اور غیر فطری دودھ دے رہا ہے، اور عالمگیری کے اس جزئیہ "یکرہ استقصاء فی حلب البہیمة إذا کان مضر بہا" سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کا دودھ بالکل یہ نچوڑنا مکروہ ہے۔

(۲) جبکہ مولانا جمشید جوہر قاسمی کی رائے یہ ہے کہ Oxytocin آکسی ٹوسن جیسی دوائیں دودھ بڑھانے میں معاون ہوتی ہیں، اس دوائی کے بارے میں ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں کینسر نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ مضر صحت ہے، البتہ Steroids انجکشن کے بارے میں اطباء کا کہنا ہے کہ حد درجہ نقصان دہ ہے اور اس کا اثر دودھ میں بھی آجاتا ہے جو انسانی صحت کے لئے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔

(۳) مولانا اختر امام عادل قاسمی کا کہنا ہے کہ اگر دودھ میں سمیت کے اثرات پیدا ہو چکے ہوں اور میڈیکل جانچ سے اس کی تصدیق ہوتی ہو تو اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا، لیکن اگر دودھ میں سمیت پیدا نہ ہوئی ہو بلکہ اس سے بتدریج نقصان رونما ہوتے ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی قرار پائے گا۔

(۴) اگر ان اطباء کا قول قابل اعتبار ہو تو ان انجکشنز کا استعمال ممنوع ہوگا، اور جب تک معتبر ڈاکٹرز کی جماعت اس پر اتفاق نہیں کرتی اس وقت تک فیصلہ میں احتیاط کرنا چاہئے (مفتی مقصود راپوری)۔

(۵) حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار بڑھانے یا دودھ جاری کرنے کے لئے انجکشن لگا کر دودھ دوہنا مکروہ ہے۔

”ویکروہ الاستقصاء فی حلب البہیمۃ إذا کانت مضراً بہا لقلۃ العلف ویکروہ ترک الحلب ایضاً“ (مفتی عبدالرحیم قاسمی)

(۶) ڈاکٹری اعتبار سے ان انجکشنوں میں اگر زہریلا مادہ ہے تو زہریلے مادے کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہوگا۔

”لا خلاف بین الفقہاء فی حرمة تناول ما یقتل من السم بلا حاجة إلیہ، لقولہ تعالیٰ: ”ولا تعلقوا بأیدیکم إلی العہلکۃ“ (الموسوعۃ الفقہیہ ۲۵/۲۵۵) (مفتی شبیر احمد قاسمی)۔

(۷) مفتی سلمان پالنپوری کے نزدیک اس عمل کا محرک مالی حرص اور نفع کماؤ ذہنیت ہے، مذکورہ تدبیریں دودھ کو فاسد کر دیتی ہیں، لہذا ”لا ضرر ولا ضرار“ کے پیش نظر ایسی تدبیروں کا استعمال جس کا ضرر دوسروں تک پہنچتا ہو، جائز نہیں ہے۔

(۸) اگر جانور کا بچہ مر گیا ہو جس کی وجہ سے جانور دودھ نہ دے رہا ہو یا تھن میں دودھ سوکھ جانے کی وجہ سے جانور کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں انجکشن کا استعمال کیا جاسکتا ہے، ورنہ نہیں (مولانا احسن عبدالجبار ندوی)۔

(۹) مولانا زین العابدین الکوثری کا کہنا ہے کہ دواؤں کے ذریعہ دودھ میں اضافہ کرنا مباح تو ہے لیکن یہ ایسا معاملہ یا ایسی حاجت نہیں ہے جس سے اضطراری کیفیت پیدا ہو یا حاجت شدیدہ کی نوعیت اختیار کر جائے، لہذا ایسی زہریلی دواؤں کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا۔

جواز کارحجان:

جانور کو انجکشن لگا کر دودھ کی مقدار بڑھانے یا نفسہ جائز ہے اگرچہ اس سے جانور کی صحت متاثر ہوتی ہو، اس رائے کے قائلین میں مولانا محمد عثمان بستوی، مولانا عبدالمنان آسامی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مفتی عارف کجروی وغیرہ شامل ہیں۔

☆ مفتی عارف باللہ قاسمی نے دودھ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک سفید مائع ہے جو کہ غدودوں میں پیدا ہوتا ہے، انجکشن وغیرہ کے ذریعہ ان غدودوں میں اس مائع کو پیدا کرنے کی مطلوبہ قوت پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مائع پیدا ہوتا ہے اور پھر دودھ کی شکل میں باہر آتا ہے، اس حقیقت کے اعتبار سے اس طرح کے انجکشن سے دودھ حاصل کرنے کی گنجائش ہے،..... اور انجکشن لگا کر دودھ لینا درحقیقت اس سے وابستہ منفعت حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہے، البتہ یہ طریقہ خلاف فطرت ہے، اس کی تائید میں مفتی محمود حسن علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے:

انجکشن کے ذریعہ مادہ حاملہ ہو جائے تب بھی اس کے دودھ یا گوشت کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ طریقہ خلاف فطرت ہے (فتاویٰ محمودیہ ۱۸/۲۴۷)۔

۱- ”والأنعام خلقها لکم فیہا دفاء و منافع و منها تأکلون“ (النحل: ۵) (مقالہ مفتی عارف کجروی)۔

۲- ”وان لکم فی الأنعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبناً خالطاً سائغاً للشاربین“ (النحل: ۶۶) (مقالہ مفتی عارف باللہ قاسمی)۔

۳- یہ طریقہ بلاشبہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو انسان کے نفع کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے ان سے انتفاع میں ان کو کچھ تکلیف بھی ہو تو کچھ حرج نہیں (احسن الفتاویٰ ۸/۲۲۳) (مقالہ مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی)۔

۴- مفتی محمود حسن صاحب نے بھی جواز کا اشارہ دیا ہے (فتاویٰ محمودیہ ۶/۲۱۸) (مقالہ مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی)۔

☆ مفتی شبیر احمد قاسمی کہتے ہیں کہ ان انجکشنوں کی وجہ سے دودھ میں مضر اثرات منتقل ہونے کے باوجود شرعی طور پر اس دودھ کے استعمال کو ناجائز نہیں کہا

جاسکتا ہے، اس لئے کہ بعض دفعہ دودھ دوتے وقت جانور پریشان کرتے ہیں اور جوں ہی انجکشن لگا دیا تو سکون سے دودھ دیتے ہیں، تو ایسی مجبوری میں انجکشن لگانے سے منع نہیں کیا جاسکتا ہے۔

☆ مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی کا کہنا ہے کہ آج کل دودھ نکالنے کا اصل ذریعہ غیر فطری ہی ہو گیا ہے، جتنے قازم ہیں ان میں انجکشن کے ذریعہ ہی دودھ نکالا جاتا ہے، اور تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نفع کی مقدار نقصان کی نسبت زیادہ ہے، صرف اس کلیہ کے پیش نظر کہ یہ غیر فطری ذریعہ منہج صحت ہے ناجائز و حرام نہیں کہا جاسکتا۔

☆ مولانا محمد عثمان بستوی لکھتے ہیں کہ اگر دودھ کا مصرحت ہونا محقق و متعین ہو تو جن لوگوں کو دودھ فراہم کیا جائے اگر ان کو اس انجکشن کے استعمال کا علم ہو تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

☆ لیکن مفتی عارف باللہ قاسمی کہتے ہیں کہ صرف اس کے نقصان کا اندیشہ اور شک ہو تو محض شک کی وجہ سے حلال چیز حرام میں تبدیل نہیں ہوگی، اسی طرح اگر اس کا نقصان معمولی اور قابل تحمل ہو تو بھی اس کا استعمال جائز ہوگا، جیسا کہ آج کل بہت سی چیزوں میں منفی اثرات موجود ہیں، البتہ نقصان کے بقدر ایسے پر کراہت کا حکم جاری ہوگا۔

چند جدید مصنوعات:

مفتی محمد یحییٰ قاسمی نے اپنے مقالہ میں چند جدید مصنوعات اور ان کی معاون چیزوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے جو انسانی صحت کے لئے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اس تفصیل کا تعلق پہلے، دوسرے اور تیسرے سوال سے بھی ہے، لہذا ذیل میں ان کا تعارف پیش ہے:

آج صنعتی انقلاب کے نتیجے میں انسانی استعمال کی اشیاء میں جو وسعت اور تنوع آیا ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر شاید مسلمانوں کے نظام خوراک پر ہوا ہے۔ ایسی چیزیں اور مصنوعات مارکیٹ میں آئی ہیں جس نے مقدار کے ساتھ ذائقوں میں بھی تفاوت پیدا کیا ہے۔ ان جدید مصنوعات میں بہت سی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو یا تو حلال ہی نہیں ہوتیں یا پھر وہ 'طیب' کے درجے سے باہر ہوتی ہیں، یعنی حلال چیزوں میں بھی معاون کے طور پر ایسے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے سخت نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ ان غذائی مصنوعات میں جی ایم فوڈ، کوچینیل، (COCHINEAL) ایل-سیٹائن، شیلاک وغیرہ جدید مصنوعات کی اہم مثالیں ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا بلا واسطہ استعمال ہوتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو مصنوعات میں خوبصورتی یا پھر اس کے پروسس کو فائنسٹ، یا پھر مصنوعات کو دیر پا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان مذکورہ مصنوعات کا تعارف پیش کرتے ہیں:

جی ایم فوڈ:

جی ایم فوڈ کی بنیاد اس پر ہے کہ جانداروں اور انسانوں میں میجر العقول اختلاف کے باوجود ہم بعض اوقات مختلف جانداروں یا انسانوں کے درمیان کچھ مشترک صفات بھی مشاہدہ کرتے ہیں، مثلاً رنگ و روپ کے لحاظ سے ایک پوری قوم دوسری قوم سے ممتاز ہوتی ہے، اور اولاد کو اکثر و بیشتر اپنی قد، کاٹ، چال ڈھال اور رنگ میں اپنے والدین کے مشابہ ہوتی ہے، اسی طرح کچھ موروثی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے شخص سے مختلف یا مشابہ ہونا، ان دونوں کے ڈی این اے کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ہر جاندار خلیوں (Cells) سے مل کر بنتا ہے۔ خلیے کسی جاندار کے لئے اس طرح ہیں جس طرح ایک عمارت کے لئے اینٹیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ خلیہ کسی جاندار کے جسم کی اتنی چھوٹی اکائی ہے جو خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی، مگر جسم کے اس ذرے سے چھوٹی اکائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام رکھا ہے کہ جسم کے ہر خلیہ میں ایک مرکزہ (Nucleus) ہوتا ہے۔ اس مرکزہ کے اندر

کروموسوم نامی دو ایسی دھاگہ نما ساختیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے گھماؤ دار سیڑھی کی شکل میں لپیٹی ہوتی ہیں۔ ان کروموسوم کے اوپر باریک باریک ذروں کی شکل میں ایک مخصوص کیمیائی مادہ پایا جاتا ہے۔ اسی کو DNA کہا جاتا ہے۔ جانداروں میں پایا جانے والا دراصل یہی مادہ ہوتا ہے جو جانداروں کی نسلی اور موروثی خصوصیات کو متعین کرتا ہے۔ کسی جاندار کا سفید ہونا، کسی انسان کے بالوں کا سیاہ ہونا، کسی انسان کے آنکھوں کا رنگ دوسرے انسان سے مختلف ہونا یہ سب ڈی این اے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈی این اے کی اکائیاں جین (Gene) کہلاتی ہیں، اس لئے مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیمیائی مادہ جو ڈی این اے کہلاتا ہے مختلف جینز کا مجموعہ ہے جو کروموسومز کی ساخت میں موجود ہوتے ہیں۔

سائنسدانوں کے بقول ایک خاندان کے افراد کے ڈی این اے میں پائے جانے والے جینز کافی حد تک مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حد تک یکساں بھی ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کے جینز میں پائے جانے والے اسی اختلاف اور یکسانیت کی وجہ سے ایک خاندان کے افراد ایک دوسرے سے مختلف اور مشابہ ہوتے ہیں، جینز میں جس قدر یکسانیت ہوتی ہے رنگ و روپ اور چھال ڈھال میں اسی قدر مشابہت ہوتی ہے۔

اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم دوبارہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ غذا کی طرف آتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے اس حقیقت کو دریافت کیا کہ جانداروں کی مختلف خصوصیات کا تعلق ان کے ڈی این اے میں پائے جانے والے جینز سے ہوتا ہے، تو انہوں نے اس پر تجربات شروع کئے کہ کسی جاندار کے ڈی این اے میں تبدیلی کر کے اس کی خصوصیات میں تبدیلی کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح جینز کی منتقلی کے ذریعے ایک پودے یا جاندار کی خصوصیات دوسرے پودے یا جاندار میں منتقل کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ ایسے تجربات کی روشنی میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ چنانچہ پہلے پہل سائنسدانوں نے 1946ء میں یہ دریافت کیا کہ جانداروں کے جینز (Genes) کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اس دریافت کے بعد سائنسدانوں نے نباتات کے جینز میں تبدیلی اور مختلف نباتات کی آپس میں پیوند کاری کے ذریعے ایک قسم کی سبزیوں میں دوسری قسم کی سبزیوں کی خصوصیات پیدا کرنے کے کامیاب تجربات کئے، جن سبزیوں میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں ان کو جی ایم فوڈ (GM Food) یا (جینیٹکلی موڈیفائیڈ فوڈ) (Genetically Modified Food) کہا جانے لگا۔ بعد میں اس کے اور بھی نام پڑے مثلاً بائیوٹک فوڈ، (Biotech Food) جینیٹکلی انجینئرڈ فوڈ (Genetically engineered food)، اور جی ایم او (GMO) یعنی جینیٹکلی موڈیفائیڈ آرگینزم (Genetically modified organism) وغیرہ۔

اس تفصیل کی روشنی میں ہم جینیاتی طور پر تبدیل شدہ غذا کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ ان اناج یا فصلوں کو کہا جاتا ہے جن کے خلیہ (Cell) میں موجود جین (Gene) میں تبدیلی کر کے مختلف خصوصیات کا اضافہ کیا گیا ہو۔ یہاں یہ وضاحت بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگی کہ جی ایم فوڈ (GM food) اور کلوننگ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ جی ایم فوڈ میں کسی اناج وغیرہ کے خلیہ کے مرکزہ میں موجود صرف جین کی تبدیلی کی جاتی ہے جبکہ کلوننگ میں باقاعدہ ایک جاندار کی دوسری کاپی بنائی جاتی ہے۔

جی ایم فوڈ کی دریافت کے ساتھ ہی مختلف ملکوں نے اس طریقہ پیداوار سے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور اسے بہتر کرنے کا کام لیا اور اسے تجارتی مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس وقت تک جی ایم فوڈ کی کئی اقسام مارکیٹ میں آچکی ہیں، مگر ایسی غذا کی پہلی مثال ٹماٹر ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ 1994ء میں امریکہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ایسے ٹماٹر مارکیٹ میں لایا تھا جس میں جینیاتی تبدیلی کے ذریعے پکنے کے عمل میں تاخیر پیدا کی گئی تھی۔ لہذا کے بعد مختلف ممالک میں مختلف سبزیاں تیار کی جانی لگیں، چنانچہ اس وقت تک جی ایم فوڈ میں سویا بین، بکئی، کنولا، چاول، کپاس، آلو، مٹر، شکر قندی، گنا، ٹماٹر، سرسوں، پیپٹا، تمباکو اور دودھ کی مختلف مصنوعات مارکیٹ میں آچکی ہیں۔

ابتداء میں غذاؤں میں ایسی جینیاتی تبدیلی کا عمل محدود پیمانے پر ہوتا تھا مگر بعد میں جب جینیٹک سائنس کی ترقی کے ساتھ اس طریقہ پیداوار کو غذائی اشیاء کی تجارت و کاروبار میں اضافہ اور وسعت لانے کے لئے استعمال کیا جانے لگا تو یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ نباتات میں مخصوص حیوانات کی مخصوص خصوصیات کی منتقلی

کے لئے حیواناتی جینز کا استعمال بھی شروع ہو گیا۔ مثلاً ٹماٹر میں سرخ رنگ لانے کے لئے چین نے یہ تجربہ کیا کہ خنزیر کے گوشت سے سرخ رنگ پیدا کرنے والا جین لیکر ٹماٹر کی بیج میں داخل کیا، اسی طرح کے ایک اور تجربے میں اسٹرابری کے سرد موسم سے مقابلہ کرنیکی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لئے اس میں پھجلی کا جین داخل کیا گیا۔

جی ایم فوڈ کے ممکنہ فوائد و نقصانات:

ڈی این اے یا اس کی اکائیوں یعنی جینز (Genes) میں تبدیلی کر کے غذا کی خصوصیات میں سائنسدان جو تبدیلی لاتے ہیں، اس کے وہ مختلف مقاصد بیان کرتے ہیں، مثلاً:

- ☆ جانوروں کی نسلوں کو مضبوط، توانا، اور زیادہ دودھ یا گوشت والا بنانا۔
- ☆ مختلف اجناس جیسے گیہوں، مکئی اور چاول کی ایسی قسمیں تیار کرنا جو کم کھاد اور کم پانی کے باوجود زیادہ پیداوار دیتی ہوں۔
- ☆ ایسے پیڑ تیار کرنا جن کی نشوونما تیز تر ہو اور ان سے لکڑی، گودا، ایندھن یا سایہ وغیرہ زیادہ مقدار میں حاصل کی جاسکتی ہوں۔
- ☆ پھول کی ایسی قسمیں پیدا کرنا جو معمول سے زیادہ بڑے، زیادہ رنگین یا زیادہ خوبصورت ہوں۔
- ☆ ٹماٹر وغیرہ مختلف سبزیوں کے پکنے کے عمل میں تاخیر پیدا کرنا تاکہ ان کی پیداوار کو مختلف اوقات میں درکار مقدار تک محدود کیا جاسکے۔
- ☆ اسٹرابری وغیرہ مختلف پھلوں میں سرد موسم کے خلاف قوت برداشت میں اضافہ کرنا۔
- ☆ مختلف فصلوں اور پودوں میں ایسی خصوصیات پیدا کرنا جن کی بنا پر وہ اپنے اوپر حملہ آور حشرات اور مختلف نقصان دہ جراثیم سے بچ سکیں۔
- ☆ غذاؤں کی غذائیت اور لذت میں اضافہ کرنا وغیرہ

جی ایم فوڈ کی دریافت نے بلاشبہ مذکورہ بالا فوائد کے حصول کو ممکن بنا دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کے بقول ایسی غذا میں بعض نقصان دہ اثرات بھی ہوتے ہیں مثلاً ایک رپورٹ کے مطابق اس قسم کی غذا سے الرجی پیدا ہوتی ہے، وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مختلف ملکوں میں جی ایم فوڈ (GM Foods) کے حوالے سے تحفظات بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض ممالک میں مصنوع کے اوپر ”جی ایم انگریڈینٹ“ کی تصریح ضروری قرار دی گئی ہے۔ بہر حال جی ایم فوڈ میں پائے جانے والے نقصانات کے اس طبی پہلو سے قطع نظر مسلمانوں کے لئے شرعی حوالے سے بھی یہ بات قابل تشویش ہے کہ اگر کسی نباتاتی یا جہاداتی مصنوع کی تیاری میں ایسا جی ایم انگریڈینٹ استعمال ہو جو حیوانی ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو تو ایسے مصنوع کا شرعی حکم کیا ہوگا؟

کوچنیل (COCHINEAL):

کچنیل، قرمز، ایک سرخ اور قرمزی رنگ جو خصوصاً کھانے کے کی چیزوں کو رنگنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرمزی رنگ کا مادہ قرمزی کیڑے سے نکالا جاتا ہے۔ یہ کیڑا سرخ اور سنتری رنگ کو بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوچنیل (قرمز) کیڑے کو کچل کر حاصل کردہ سرخ رنگ ہے جسے کارمین ایڈ کہا جاتا ہے (اس کا نمبر E120 ہے)، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کیڑوں کو گرم پانی میں ڈبو کر سورج کی روشنی، بھاپ یا اودن کی گرمی میں مارا جاتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ہر ایک مختلف رنگ دیتے ہیں، جو کہ رنگوں میں تنوع کا سبب ہوتے ہیں۔ کیڑوں کو خشک کرنا لازمی ہے۔ خشک ہونے کے بعد یہ کیڑے اپنے جسم کے اصل وزن کے تیس فیصد تک پہنچ جاتے ہیں، اور سڑنے سے پہلے ان کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ قرمزی کیڑوں سے ایک خاص رنگ حاصل کرنے کے لئے ستر ہزار کیڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

قرمزی کیڑوں سے حاصل ہونے والے رنگوں کی دو بنیادی قسمیں ہیں:

قرمزی کیڑوں کا خلاصہ: یہ ایک رنگ والا مادہ ہوتا ہے جو خام، خشک اور پیسے ہوئے کیڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ دوسری قسم ’کارمین‘ (carmine) ہوتی ہے۔ یہ رنگ والا مادہ ہوتا ہے اور کیڑوں سے نکالا جاتا ہے اور یہ زیادہ صاف ہوتا ہے۔ کارمین کو تیار کرنے کے لئے کیڑے کے جسم کے پاؤڈر کو ’امونیا‘ میں یا ’سوڈیم کاربونیٹ‘ کے لوشن میں ابالا جاتا ہے۔ ناقابل تحلیل مادے کو فلٹر کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر فکری کو کارمین ایڈ کے صاف نمک میں ملا دیا جاتا ہے

تا کہ لال المونیوم نمک کو زائل کیا جاسکے۔ اب یہ ربک آئرین کی عدم موجودگی کے سبب صاف ہوتا ہے۔

پہلے زمانے میں اس کا استعمال کپڑوں کے رنگنے کے لئے ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ رنگ بادشاہ، شرفاء اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے کپڑوں کے رنگنے کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں یہ رنگ کپڑوں، حسن افزا اشیاء (cosmetics) اور قدرتی غذاؤں کے رنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور پیشتر آج کل اس کلر کو استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ وہ مصنوعی سرخ رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔

ایل - سیسٹائن کیا ہے:

گندھک ایما مینی ترشہ جو انسانی غذا کے ضروری عنصر میں سے ہے اور کئی طرح کے خامروں میں شامل ہوتی ہے۔ ہاضمے کے دوران پروٹین ٹوٹنے سے بننے والا امائنو ایسڈ سلفر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایل - سیسٹائن : ایک امینو ایسڈ (چربی لے نامیاتی مرکبات) ہے جو نیمیکل فارمولہ $HO_2CCH(NH_2)CH_2SH$ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ بہت سے پروٹین میں اہم ساختی کردار ادا کرتا ہے، جب کہ یہ کھانے میں اضافی شنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سیسٹائن سب سے زیادہ اعلیٰ پروٹین والے کھانے کی اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ جانوروں کے ذرائع: سور کا گوشت، سانپوں کا قیمہ، چکن، بچ، انڈا، دودھ، پنیر وغیرہ۔ نباتاتی ذرائع: سرخ مرچ، لہسن، پیاز وغیرہ۔

سیسٹائن بنیادی طور پر L-enantiomer خوراک، دوائیاں اور ذاتی نگہداشت کی صنعت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا استعمال ذائقوں (flavors) میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوگر کے ساتھ سیسٹائن کا رد عمل، میلازڈ رد عمل میں میٹ فلوریو پیدا کرتا ہے۔ اسی ایل - سیسٹائن کو بیکری مصنوعات بنانے میں معاون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

شیلاک:

لاکھ، چیرا، سریش، الکل میں لاکھ ملانے سے تیار کیا وارفش، لاکھ کی پٹی یا ٹنگی (ایک طرح کی لکڑی)۔ شیلاک انڈیا اور تھائی لینڈ میں پائے جانے والے درخت کا ایک مادہ کیڑا جس کو لاکھ بگ کہا جاتا ہے، سے رال کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ایک عمل سے گزارے جانے کے بعد خشک پتیوں (پتھلی) کی شکل میں بیجا جاتا ہے، پھر اس کو ہتھائل الکل میں ملا دیا جاتا ہے تاکہ سیال شیلاک بنایا جاسکے، جس کا استعمال پھر غذا مثلاً سیب وغیرہ چکانے اور پالش کرنے اور لکڑی کی فینیشنگ کے رنگنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ویجیٹریئن سوسائٹی کے مطابق: شیلاک ٹھیک اسی طرح بنتا ہے جس طرح شہد بنتا ہے۔

شیلاک ایک چھوٹا لال کیڑا جس کو (Lac. Laccifer) کہا جاتا ہے، سے بنایا جاتا ہے جو اپنے ابتدائی مرحلے میں سیب کے بیج کی طرح ہوتا ہے۔ ان کیڑوں کو مخصوص درختوں پر رکھا نا دیا جاتا ہے جس کو ہندوستان میں "لاکھ" درخت کہا جاتا ہے۔ سال کے کچھ موسم میں یہ چھوٹے لال رنگ کے کیڑے اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پورا درخت سرخ اور گلابی لگنے لگتا ہے۔ جب یہ کیڑے شاخوں اور پتیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے سونڈ سے چھال میں گھس جاتے ہیں، رس چوستے ہیں اور اسے جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی لقمہ بنا لیتے ہیں۔ اسی دوران ان میں کاہر مادہ مرنے سے پہلے ایک ہزار انڈے دیتا ہے۔

یہ رس کیڑے کے جسم میں کیمیائی تبدیلی سے گزارا جاتا ہے اور آخر کار یہ باہر آجاتا ہے۔ ہوا لگنے کی وجہ سے یہ ایک سخت خول کی طرح ہو جاتا ہے جو پورے کیڑے کو ڈھک دیتا ہے۔ اسی وقت یہ خول کیڑوں اور پتی کے لئے ایک مرکب پر ت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کیڑوں میں سے صرف پانچ فیصد ز ہوتے ہیں جو درخت پر ہوتے ہیں۔ گویا کہ مادہ ہی بنیادی طور پر شیلاک کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔

یہ مثالیں تو بطور وضاحت تھیں ورنہ تو ایسی سیکڑوں مثالیں ہیں۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ مطعومات اور مشروبات ایسے ہیں جن کے بنانے میں حرام اور خباث چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ چیزیں معاون اور اضافی کے لئے استعمال کی جاتی ہیں؛ لہذا اگر مطعومات اور مشروبات میں بعض خباث چیزیں ڈالی گئی ہیں جیسے خنزیر کا تیل، اس کا گوشت یا خمر وغیرہ تو یہ حرام ہوں گی، کیونکہ اس لئے جب حرام و حلال کا اختلاط ہو تو اس میں جانب حرمت غالب ہوگا۔ اس لئے کہ فقہی قاعدہ ہے: "جب حلال و حرام کا اجتماع ہو تو غلبہ حرام کو ہوگا" (الاشباہ والنظائر، للسیوطی، ص ۱۰۵)۔

۲۔ جانوروں کے گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے نجس غذاؤں کا استعمال:

سوال نمبر: ۳۔ بعض جانوروں کو فریبہ کرنے کے لئے دواؤں کا بھی استعمال ہوتا ہے اور غذاؤں کا بھی، جیسے پولٹری فارم میں پیدا ہونے والے بچوں کو تیزی سے بڑھانے کے لئے، اس سے ان کو دوبرا فائدہ ہوتا ہے، ایک: گوشت کی مقدار میں اضافہ، دوسرے: کم مدت میں پرورش کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، مرغی وغیرہ کی اصل غذا نباتات ہے، مچھلیاں پانی کے اندر پائے جانے والے نباتات یا چھوٹے آبی جانوروں سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لئے جو غذا تیار کی جاتی ہے، اس میں ایسے جانوروں کے بھی اجزاء شامل کر دیئے جاتے ہیں، جو تیزی سے وزن کو بڑھادیں، بتایا جاتا ہے کہ خنزیر کی چربی اس کام کے لئے بہت مفید اور موثر سمجھی جاتی ہے، اور آج کل بعض مغربی ملکوں سے مرغی اور مچھلی کے لئے جو خوراک سپلائی کی جاتی ہے، اس میں یہ اجزاء شامل کئے جاتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ:

الف۔ کیا جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے ایسی غذائیں دی جاسکتی ہیں؟

اس کے ضمن میں مفتی عارف باللہ قاسمی تبدیلی حقیقت (استحالة) کے طریقہ کار پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ناپاک چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

”إن التطهير يكون بأربعة أمور بالغسل والدلت والجفاف والمسح في الصقيل... والخامس مسح المحاجر بالماء بالخرق كما قدمناه، والسادس النار كما قدمناه في الأرض إذا احترقت بالنار. والسابع انقلاب العين“ (الرائق ۱/۲۳۹)۔

ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ لکھتے ہیں:

”إذا كانت هذه المواد النجسة المستخدمة في العلف تمر بمراحل من التحول حتى تستحيل عن وصفها السابق ولا يبقى للنجس أثر فيها أم لا، فإن كانت قد استحالت عن ذلك الوصف فالراجح إن شاء الله جواز العلف بها والإفلا“ (فتاویٰ الشبكة الاسلامیہ، رقم الفتویٰ: ۲۰۱۰)۔

مفتی سلمان پالنپوری قاسمی کا کہنا ہے کہ جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی یا حرام چیز کے اجزاء پر مشتمل غذا دینا جائز نہیں؛ کیونکہ اس میں انقلاب ماہیت نہیں ہوتا، مجموعی شکل تو بدلتی ہے مگر جملہ اجزاء اپنے خواص کے ساتھ مطلوب ہوتے ہیں، جیسے ادویہ میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، پس اس غذا میں خنزیر کی چربی دوسری شکل کے باوجود ایک جز کی حیثیت سے ہوتی ہے، اگر کیمیائی تحلیل کی جائے تو چربی نمایاں ہو کر الگ ہو جائے گی، اور حرام نجس چیز کا کھانا یا کھلانا خواہ جانور ہی کیوں نہ ہو، جائز نہیں، کیونکہ یہ اختلاط ہے انقلاب ماہیت نہیں ہے۔

لیکن اس کے برعکس مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی کہتے ہیں کہ اگر ان میں خنزیر کی چربی یا فضلات کی ملاوٹ ہوتی ہے یا گیہوں، مکئی کے چورے، مختلف پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں، جانوروں اور مچھلیوں کی آلائش، خون، نجاست، کھال، ہڈی، آنتوں وغیرہ کو شامل کر کے بنائی جاتی ہیں تو وہ مطلقاً نجس بلکہ پہلے ان فضلات کو دگیوں میں پکا یا جاتا ہے، تا کہ ان کے جراثیم مر جائیں، پھر انہیں خشک کیا جاتا ہے، انہیں پیسا جاتا ہے، پھر ان میں دٹامن اور دوسری چیزیں ملائی جاتی ہیں، ان تبدیلیوں کے بعد وہ چیزیں اپنی حقیقت بالکل کھودیتی ہیں، یا ان کے سابق کچھ ایسے اثرات باقی رہ جاتے ہیں جو حکم کی تبدیلی میں مانع نہیں بن سکتے۔

ناپاک اشیاء کی حقیقت تبدیل نہ ہونے کی صورت میں اس غذا کا حکم:

☆ اگر حقیقت تبدیل نہ ہو سکے تو مفتی عارف باللہ قاسمی نے ایسی غذا کے بارے میں فقہاء کے مختلف اقوال نقل کئے ہیں، شرنبلالی حنفی لکھتے ہیں:

”فإن عجن الآن بمائها قيل يلقي للكلاب أو يعلف به المواشي“ (مراق الفلاح/ ۲۳)۔

ناپاک پانی جانوروں کو پلانے کے سلسلہ میں ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں:

”قال في الذخيرة: لا، وفي الخزانة: لا بأس بذلك. وأقول ما في الذخيرة: يوافق ما في البدائع. وما في الخزانة يوافق ما في الاسيجابي“ (النهر الفائق ۱/۶۱)۔

حکملی نے بھی صراحت کی ہے کہ ایسی روٹی کتوں کو کھلا دیا جائے، ابن نجیم مصری نے بھی بدائع کے حوالہ سے لکھا ہے:

”واختار الأول في البدائع وجزم به بصيغة قال مشايخنا: يطعم للكلاب“ (البحر الرائق ۱/۱۲۲)۔

ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد مولانا موصوف لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک نجس اشیاء سے تیار کردہ غذا ماکول اللحم جانوروں کو کھلانا درست نہیں، لیکن مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک جائز ہے، کشاف القناع میں ہے:

۱۔ ”ويجوز أن تلطف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح قريباً أو لا يجلب قريباً“ (كشاف القضاء ۶/۱۹۳)۔

۲۔ ”لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشارة أو بعير أو بقرة نحوها. نص عليه الشافعي رحمه الله“ (المجموع ۹/۲۹)۔

ان حضرات کے پیش نظر وہ روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام قوم شہودی بستی سے گزرے تو صحابہ نے وہاں کنویں سے پانی بھر لیا اور آنا بھی گوندھ لیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس پانی کو بھادینے کا حکم دیا، اور آٹے کے بارے میں فرمایا کہ اسے اپنے اونٹوں کو کھلا دیں (بخاری: ۴۹: ۳۳، مسلم: ۲۹۸۱) ☆ مولانا محمد عثمان بستوی نے اس سلسلہ میں مذاہب اربعہ کی آراء موسوعہ فقہیہ کے حوالہ سے ذکر کی ہیں:

۱۔ ويقول الحنفية بحرمة الانتفاء بالخمير في التداوي بالاحتقان وسقى الدواب والاقطار في الاحليل. ذلك لأن الانتفاء بالنجس حرام فإذا حرم سقى الدوام بالنجس حرم إطعامها به (الموسوعة الفقهية ۳۰/۱۰۸، نیز دیکھئے: شامی ۱۰/۲۸)۔

۲۔ أجاز الشافعية والمالكية إطعام العلف النجس أو المتنجس للدواب كما أجاز واسقى الماء المتغير من نجس الماء للبهائم والزرع (الموسوعة الفقهية ۳۰/۱۰۸، نیز دیکھئے: الشرح الكبير ۱/۶۰، التسوق ۱/۶۱، روضة الطالبين ۲/۲۸۹)۔

۳۔ أجاز الحنابلة إطعام ذلك لما لا يؤكل لحمه من الدواب، ولم يجيزوا إطعامه لما يؤكل منها إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على معنى الجلالة (الموسوعة الفقهية ۳۰/۱۰۹)۔

ان عبارتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے مولانا موصوف لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک نجس و ناپاک غذا اور چارہ ماکول اللحم جانور کو کھلانا جائز نہیں، البتہ مالکیہ اور شوافع کے نزدیک نجس چارہ کھلانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اسی طرح حنابلہ کے نزدیک بھی اجازت معلوم ہوتی ہے، بشرطیکہ تین دنوں تک روک کر پاکیزہ غذا دی جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی چارے کے بارے میں نجس ہونے کا یقینی علم نہیں تو جب تک یقین علم نہ ہو اس کو پاک ہی مانا جائے گا، اور اس کی تفتیش میں پڑنے سے حرج و تنگی ہے اور شریعت کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔

جانوروں کی ناپاک غذا سے متعلق مختلف آراء:

اس سلسلہ میں آراء مختلف ہیں، بعض حضرات کی رائے ہے کہ جانوروں کے لئے سپلائی کی جانے والی غذا میں اگر خنزیر کے اجزاء شامل ہیں تو ایسی غذا ایس نہیں دی جاسکتی ہیں، الایہ کہ اس ناپاک عنصر کی قلب ماہیت یا استحالہ ہو چکا ہو تو پھر ایسی خوراک جانوروں کو دینا درست ہوگا۔

بعض مقالہ نگاروں نے اس کی مختلف صورتیں بھی بیان کی ہیں، مثلاً مولانا اختر امام عادل قاسمی کہتے ہیں کہ ایک یہ کہ جانوروں کی خوراک میں خنزیر کی چربی کی شمولیت معتبر اور محقق ذرائع سے ثابت ہو، اور دوسرے یہ کہ کیمیکل تحلیل و تجزیہ کے بعد بھی اس ناپاک جز کا وجود نشانہ ہو، تو وہ خوراک ناجائز ہے، جبکہ مولانا محمد عثمان بستوی کا کہنا ہے کہ ایسا چارہ کھلانا چونکہ مالکیہ و شوافع کے نزدیک جائز ہے، لہذا اگر ان کی نجاست کا شامل ہونا محقق ہو جائے اور کوئی پاک و مناسب چارہ دستیاب نہ ہو تو مالکیہ و شوافع کے مذہب کے مطابق عمل کی گنجائش ہے۔

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی کہتے ہیں کہ فارمی مرغیوں کی خلعت پر جب تمام فقہاء متفق ہیں تو حرام اور نجس غذا ہونے کے باوجود اس کی خرید و فروخت اور اس کی مرغیوں کو کھلانا بدرجہ مجبوری جائز قرار دینا ہوگا۔

لیکن مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی کا کہنا ہے کہ حیلہ کیا جاسکتا ہے کہ کسی جگہ ان حرام اشیاء کو رکھ دیا جائے، پھر ان جانوروں کو ادھر بٹکا دیا جائے تاکہ وہ ان کو

کھالیں تو گنجائش ہوگی، مولانا محمد شاہ جہاں ندوی کی بھی تقریباً یہی رائے ہے۔

مولانا اختر امام عادل قاسمی کے نزدیک اگر کسی ناجائز عنصر کی شمولیت معتبر ذرائع سے ثابت نہ ہو اور کیمیکل تجربہ کے بعد اس کا وجود فنا ہو چکا ہو تو قلب ماہیت کی بنا پر جانوروں کو وہ خوراک دینا درست ہوگا، اور تقریباً یہی بات مفتی محمد یحییٰ قاسمی بھی کہتے ہیں، مفتی محمد عارف کنجروی کی بھی یہی رائے ہے۔

مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی اور مولانا محمد شاہ جہاں ندوی نے انقلاب ماہیت، تبدیلی حقیقت، استحالة کے تعلق سے مختلف اقوال ذکر کر کے حکم میں تبدیلی کی تائید کی ہے۔

۱- وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حرام أو نجس، فليس هو ذلك الحلال الطاهر، بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر كالعصير يصير خمراً، أو الخمر يصير خللاً، أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالاً، وكالماء يصير بولاً، والطعام يصير عذرة، والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالاً، ومثل هذا كثير (السحلى لابن حزم ۱/۱۲۸)۔

۲- ان النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها، خرجت عن كونها نجاسة، لأنها اسم لذات موصوفة، فتعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت (بدائع الصنائع للكاساني ۱/۸۵)۔

۳- إن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق بئس دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً (الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۱/۲۵۲)۔

۴- الصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها، لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها (مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲/۳۸۱)۔

۵- فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، وقد نبش النبي ﷺ قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب، وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلقت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والشمار إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر، حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً صار نجساً كالماء والطعام إذا استحال بولاً وعذرة، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً، ولم يؤثر في انقلاب الخبيث طيباً؟ (اعلام الموقعين لابن القيم ۱/۲۹۷-۲۹۸)۔

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی مواہب الجلیل للخطاب المالکی (۱/۹۷)، المجموع للنووی الشافعی (۲/۵۷۹)، الانصاف للمرزاوی الحنبلی (۱/۳۱۸) سے عبارتیں نقل کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ ماہیت کی تبدیلی سے ناپاک اشیاء پاک نہیں ہوتیں، البتہ اگر شراب خود بخود تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن مولانا موصوف نے احناف اور ان سے اتفاق رکھنے والے علماء کے قول کو راجح قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ طہارت و نجاست دو ایسے وصف ہیں جن کا تعلق اشیاء کی حقیقتوں سے ہے، تو پھر جب اشیاء کی حقیقتیں بدل جائیں تو ان سے وابستہ صفات بھی لازماً بدل جائیں گی (دیکھئے: فتح القدیر لابن ہمام ۱/۲۰۰)۔

مفتی عارف کنجروی نے خنزیر کے جڑے کے استعمال کی تائید میں اپنی یہ رائے ظاہر کی ہے:

قرآن کریم کی رو سے تمام اجزاء کے حرام اور نجس ہونے کے باوجود متعدد فقہاء اسلام نے چڑے کے موزوں کی سلائی خنزیر کے بال سے کرنے کی اجازت دی ہے، اور ان موزوں کو پہن کر نماز ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ بعض فقہاء نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر موزہ سلنے والوں کو خنزیر کے بال مفت نہ ملتے ہوں تو ان کے لئے خنزیر کا بال خریدنا جائز ہے، اس کی علت یہی لکھی ہے کہ چونکہ چڑے کے موزوں اور جوتوں کی سلائی کا کام زیادہ بہتر اور مضبوط طریقہ پر خنزیر کے بالوں ہی سے ہوتا ہے، اس لئے اس کے استعمال کی ضرورت ہے اس پر پابندی عائد کرنے میں موزوں اور جوتوں کی سلائی کرنے

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں: ”ولایجوز بیع شعر الخنزیر لأنه نجس العین فلا یجوز بیعہ إبانة له ویجوز الانتفاء به للخرز للضرورة. فإن ذلك العمل لا یتأقی بدونہ ویوجد مباح الأصل“۔
علامہ ابن ہمام یوجد مباح الأصل کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وهو یوجد مباح الأصل فلا حاجة إلى بیعہ حتی یجوز وعلى هذا، قال الفقیه أبو اللیث فلو لم یوجد إلا بالشراء جاز شراءه لشمول الحاجة إليه وقد قیل أيضًا إن الضرورة ثابتة فی الخرز به بل یمكن أن یقام بغيره وكان ابن سیرین لا یلبس خفًا خرز بشعر الخنزیر فعلى هذا لا یجوز بیعہ ولا الانتفاء به، وروی أبو یوسف کراهة الانتفاء به لأن ذلك العمل یتأقی بدونہ كما ذکرنا إلا أن یقال ذلك فرد تحمل مشقته فی خاصة نفسه فلا یجوز أن یلزم الجرام حرجًا مثله“۔

اس کے بعد مولانا موصوف لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں بکثرت ان اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان اشیاء کا کوئی بدل نہیں ہے منفعت میں، لہذا ضرورت کے پیش نظر ایسی غذا کے استعمال کی گنجائش نکل سکتی ہے۔

عدم جواز کی رائے:

بعض مقالہ نگار حضرات کی رائے یہ ہے کہ خنزیر کی چربی سے یا حرام اشیاء سے تیار غذا انہیں جانوروں کو دینا شرعاً درست نہیں ہے۔

احسن الفتاویٰ میں ہے: ایسی غذا کی خرید و فروخت اور مرغیوں کو کھلانا ناجائز نہیں (احسن الفتاویٰ ۸/ ۱۲۶)۔

(مقالہ: مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی، قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی وغیرہ)۔

قاضی محمد حسن نے اس ضمن میں چار خراہیوں کا ذکر کیا ہے:

۱۔ یہ کہ مشتری کو دھوکہ دینا لازم آئے گا اور یہ شریعت میں درست نہیں۔

۲۔ خنزیر کی چربی انسان کے جسم و عقل کے لئے مضر ہوتی ہے، اور جو چیز مضر ہو اس کا استعمال درست نہیں۔

۳۔ جب جانور کی غذا ایسی ہوگی تو اصل اس کا وزن کم ہوگا، مگر دیکھنے میں زیادہ ہوگا، اور یہ بائع و مشتری کے درمیان نزاع کا سبب ہے لہذا شرعاً یہ درست نہیں۔

۴۔ یہ صورت تصریح اور خداع کے قبیل سے ہے، اور تصریح ناجائز ہے۔

مولانا زین العابدین الکوثری کا کہنا ہے کہ نجس اور حرام اشیاء پر مشتمل غذا انہیں دینا اور ان کے ذریعہ گوشت میں اضافہ کرنا غیر فطری ہے۔

سوال نمبر: ۴ (ب): اگر کسی حلال جانور کو یہ غذا کھلائی گئی، تو اب اس کا گوشت پہلے کی طرح حلال ہے یا حرام غذا کی وجہ سے اس میں حرمت یا کراہت پیدا ہو جائے گی؟

اس سوال کے ضمن میں مقالہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر کثرت نجاست خوری کی وجہ سے حلال جانوروں کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے تو اسے کچھ دن بند کر کے پاک خوراک دی جائے، اور جب بدبو ختم ہو جائے تو اس کا کھانا درست ہوگا

(مفتی ابو بکر قاسمی، مفتی لطیف الرحمن، قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مفتی عبدالرحیم قاسمی، مفتی عارف باللہ قاسمی، مولانا زین العابدین الکوثری وغیرہ)۔

دلائل:

۱۔ عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي ﷺ يأكل دجاجًا (بخاری: ۵۰۹۳) (مقالہ: مولانا جمشید جوہر قاسمی)۔

۲۔ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جزم إخاء فأق بضعام فيه لحم

دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدر من طعامه، قال: ادن، فقد رأيت النبي ﷺ يأكل منه. قال: إني رأيتَه يأكل شيئًا فقد رته فحلفت أن لا آكله، فقال: ادن، أخبرك أو أحدثك إلى آخر الحديث (بخاری: ۵۰۲۳) (مقالہ: مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمال، مفتی انور علی اعظمی)۔

۲۔ عن أبي موسى قال: جاء رجل وهو يأكل دجاجًا ففتني فقال: إني حلفت أن لا آكله، إني رأيتَه يأكل شيئًا قد رًا فقال: ادنه، فقد رأيت رسول الله ﷺ يأكله (مسند احمد ۳۲/۳۲۶) (مقالہ: مولانا ناول اللہ مجید قاسمی)۔

۳۔ قال ابن عابدين تحت قوله (وكره لحم الجلالة التي تأكل العذرة) أي فقط حتى انتن لحمها، قال في الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وببنتها وتلك حالها، وذكر البقالی أن عرقها نجس وقدمناه في الذبائح۔

وقال العلامة الحسكفي ونجس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها وقدر بثلاثة أيام لدجاجة. وأربعة لشاة. وعشرة لإبل ولبقر على الأظهر، ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير وما غذي به يصير مستهلكًا لا يبقى له أثر۔

وقال العلامة ابن عابدين: (قوله حلت) وعن هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج لأنه يختلط ولا يتغير لحمه. وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج. وما روى أن الدجاجة تجس ثلاثة أيام ثم تذبح فذلك على سبيل التنزه، زيلعي (رد المحتار ۵/۲۱۶-۲۱۷)

(مقالہ: مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمال، مفتی عبدالرحیم قاسمی، مفتی عارف کنجروی، قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی محمد مقصود امپوری، قاضی محمد حسن ندوی)۔

۵۔ فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله في النوادر لو أن جد يا غذي بلبن خنزير فلا بأس بأكله وعلى هذا لا بأس بأكل الدجاج وإن كان يقع على الجيف لأنها تختلف فلا يتغير لحمه ولا ينتن (۵۰۲/۱۸) (مقالہ مفتی انور علی اعظمی)۔

۶۔ أما التي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف، وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس به (تبيين الحقائق ۶/۱۰)۔

اس ضمن میں جلالہ جانوروں کے مسئلہ پر مولانا اختر امام عادل قاسمی نے یہ تفصیل کی ہے:

مسئلہ جلالۃ:

نجاست کی بنیاد پر ہی ”جلالۃ“ کا مسئلہ فقہاء کے یہاں زیر بحث آیا ہے، احادیث میں بھی اس کی ممانعت اسی بنیاد پر آئی ہے، جلالہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتا ہو مثلاً مرغی اور بٹخ وغیرہ، کبھی اونٹ وغیرہ بھی اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے (نیل الاوطار ۸/۱۲۸)۔

متعدد روایات میں جلالہ جانور کا گوشت یا دودھ کھانے یا اس پر سواری کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو بہت سے طرق سے منقول ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، مثلاً:

عن ابن عمر قال: نهي رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها، قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس، قال أبو عيسى لهذا حديث حسن غريب، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ﷺ مرسلًا، وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ نهي عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء، قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ (سنن الترمذی ۳/۲۶۹، حدیث نمبر: ۱۸۲۳، سنن أبي داود ۳/۳۱۳، حدیث نہ: ۳۷۸۹)۔

یہ روایات اس پایہ کی نہیں ہیں کہ ان سے حرمت قطعیہ ثابت ہو سکے، چنانچہ فقہاء کے درمیان جلالہ کے حکم میں اختلاف ہے، جمہور فقہاء (حنفیہ، شافعیہ اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل) کی رائے یہ ہے کہ اگر جلالہ کے گوشت اور پسینہ میں گندگی کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں تو اس کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا اور اس پر سواری کرنا مکروہ تہذیبی ہے اور اگر بدبو نہ آئی ہو تو کوئی کراہت نہیں ہے، اس لئے کہ کراہت کی بنیاد گندگی کے کھانے پر نہیں بلکہ گوشت اور دودھ میں تغیر پر ہے (المغنی ۵۹۳/۸، قلیوبی ۲۶۱/۳، روض الطالب ۵۶۸/۱، ابن عابدین ۱۳۹/۱، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ۱۱۱/۱)۔

شافعیہ کا ایک قول اور حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ جلالہ کا گوشت اور دودھ حرام ہے (الانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف علی مذہب الامام احمد بن حنبل ۲۷۵/۱۰، المؤلف: علاء الدین المراد اوی الصالحی، الشرح الکبیر ۹۰/۱۱، المؤلف: ابن قدامة المقدسی)۔

البتہ اگر گوشت میں بدبو نہ ہو تو حنا بلہ اور شافعیہ دونوں کے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں، گوکہ اس کی اکثر خوراک گندگی پر مشتمل ہو۔ (اسی الطالب ۵۶۸/۱، المغنی ۵۹۳/۸)۔

مالکیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جلالہ میں کوئی کراہت نہیں ہے گوکہ اس میں بدبو پیدا ہو چکی ہو (شرح الزرقانی ۲۶/۳، التاج والاکلیل لمختصر ظلیل ۲۹۹/۳)۔ بعض حضرات نے جلالہ کا مصداق اس جانور کو قرار دیا ہے جس کی اکثر خوراک نجاست ہو، لیکن فقہاء کی آراء کے مطالعہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعتبار مدت کا نہیں گندگی کے آثار کا ہے، جب تک گندگی کے آثار ظاہر نہ ہوں حکم شرعی عائد نہ ہوگا (المجموع ۲۸/۹ وغیرہ)۔

طریقہ تطہیر:

پھر قدرتی طور پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ جلالہ جانور کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جائز خوراک چارہ وغیرہ یا کسی اور طریقہ سے بدبو ختم ہو جائے تو کراہت باقی نہ رہے گی، البتہ یہ مدت جس کتنے دن ہوگی اس میں فقہاء میں تھوڑا سا اختلاف ہے: حنفیہ کے یہاں اس کی تفصیل یہ ہے: مرغ کے لئے مدت جس تین دن، بکری کے لئے چار دن اور اونٹ اور گائے کے لئے دس دن ہے۔

(ابن عابدین ۱۳۹/۱)۔

شافعیہ کے یہاں اس کی تفصیل یوں ہے: مرغ کو تین یوم، بکری کو سات یوم، گائے کو تیس یوم، اور اونٹ کو چالیس یوم جس کیا جائے گا (قلیوبی ۲۶۱/۳)۔ امام احمد بن حنبل سے دو روایات ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ کسی بھی جلالہ کے لئے مدت جس تین دن کافی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اونٹ اور گائے کے لئے مدت جس چالیس یوم ہے (المغنی ۵۹۳/۸)۔

جلالہ کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، یہ تصریح حنفیہ کے یہاں ملتی ہے (ابن عابدین ۱۳۹/۱)۔

اسی طرح جلالہ اگر نجاست کے علاوہ کچھ نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، یہ صراحت بھی حنفیہ کے یہاں ملتی ہے (ابن عابدین ۲۰۷/۵)۔ جلالہ کے ضمن میں فقہاء نے جو بخشش کی ہیں ان سے نجاست کے استعمال کے نتائج اور طریقہ تطہیر پر کافی روشنی پڑتی ہے اور دیگر مواقع پر ان سے آسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

مولانا محبوب فروغ قاسمی دنوں کی قید کو یقینی اور حتمی نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جتنے دنوں میں اس کی بدبو زائل ہو جائے اتنے دنوں تک روک رکھنا ضروری ہوگا۔

قال السرخسی: الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة (شامی ۲۱۵/۵، کتاب الذبائح)۔

یہی رائے مفتی سلمان پالنپوری کی ہے، کاسانی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

كان أبو حنيفة لا يوقت في حبسها، وقال: تحبس حتى تطيب، وهو قولهما أيضًا (بدائع الصنائع ۵۶۸/۱۰)۔

مفتی عارف باللہ قاسمی جلالہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جلالہ: وہ جانور ہے جو میٹھی اور لید کھاتا ہو یعنی اس کا اکثر چارہ میٹھی ہو، اور اگر اکثر چارہ پاک ہو تو وہ جلالہ نہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ کثرت و قلت کا اعتبار

نہیں، بدبو پر مدار ہے، اور الکوکب الدرری میں ہے کہ جب نجاست کا اثر پسینہ، دودھ اور گوشت میں اصفاف محسوس ہو تو وہ حرام ہے۔ اور مفتی محمد بیگی قاسمی یہ تعریف کرتے ہیں کہ: جلالہ وہ جانور ہے جو نجاست کھاتا ہے اور غلاظت کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر اس کے اثرات پیدا ہوں۔

جبکہ مفتی شبیر احمد قاسمی نے کسی بھی حلال جانور کے جلالہ ہونے کے لئے اس میں دو شرطوں کے پائے جانے کو لازم قرار دیا ہے:

- ۱۔ اس حلال جانور کی غذا صرف نجاست اور گندگی ہو، نجاست اور گندگی کے علاوہ کوئی پاک چارہ نہ کھاتا ہو۔
- ۲۔ نجاست اور گندگی کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت سے بدبو نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہو، حتیٰ کہ اس کے پسینے سے بھی بدبو ظاہر ہوتی ہو، تو جس میں یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں ایسے جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے۔

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی نے بھی جلالہ اور اس پر مرتب ہونے والے احکام کے تعلق سے تحفۃ الفقہاء (۶۵/۳)، البسوط (۲۵۵/۱۱)، تحفۃ الملوک (ص/۲۲۵)، الدر المختار مع رد المحتار (۳۴۱/۶) وغیرہ کے حوالے سے دوسرے مسالک کے فقہاء کی مختلف عبارتیں ذکر کی ہیں اور کہا ہے کہ نجس غذاؤں کا استعمال کرنے والے جانوروں کا گوشت مکروہ ہے مگر یہ کہ ان میں در آنے والے بو کو دور کر دیا جائے۔

مفتی شبیر احمد قاسمی کی بھی یہی رائے ہے کہ اگر گوشت میں بدبو نہ ہو اور نجاست کا کوئی اثر نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔

فیہذا یندل علی أن الکراہة فی الجلالۃ لمکان التغیر والنتن لا لتناولہ النجاسة، ولہذا إذا خلطت لا یکرہ، وإن وجد تناول النجاسة، لأنہ لا تنتن، فدل أن العبارة للنتن لا لتناول النجاسة (البدائۃ ۴/۱۵۲) (نیز مقالہ مولانا محمد عثمان بستوی)۔ مفتی انور علی اعظمی نے فتاویٰ تاتارخانیہ کے حوالہ سے لکھا ہے:

”وأما الدجاجة فلا تكون جلالۃ لأنها لا تتغیر ولا تنتن وفي التهذیب وأما الدجاجة لا یکرہ وإن تناول نجاسة لأنها لا تنتن۔“

آگے لکھتے ہیں کہ حلال جانور اگر ناپاک اور حرام شئی کھاتا ہے اور اس کا اثر اس کے گوشت پر آجاتا ہے تو اسے کچھ دن روکنے کے بعد ذبح کیا جائے گا، اور اگر ناپاک شئی کا اثر اس کے گوشت میں نہیں آتا تو روکنے کی بھی ضرورت نہیں (دیکھئے: مجموعۃ الفتاویٰ الشرعیہ، کویت)۔

مولانا محمد عثمان بستوی کا کہنا ہے کہ نجاست آمیز ادویہ و چارہ وغیرہ جانوروں کو کھلانے پلانے میں عام ابتلاء ہے اور جب کسی چیز میں ابتلاء عام ہو تو وہ بے سہولت کا متقاضی ہوتا ہے، اور بے سہولت کے لئے ائمہ اربعہ میں سے جس کے قول میں بھی آسانی ہو اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ نجس غذائیں استعمال کرنے والے جانوروں کا حکم:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسی غذائیں تو نہیں دی جاسکتی ہیں لیکن اگر جانور کھالے تو وہ حرام نہیں ہوگا، اور اس کا حکم جلالہ کے حکم کی طرح ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس میں بدبو نہ پیدا ہو۔

لو علفها حراماً لم یحرم لبنها ولحمها (الاشیاء والنظائر / ۱۷۵) (مقالہ مفتی عبدالرحیم قاسمی، قاضی محمد حسن ندوی)۔ یہی رائے مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی کی ہے، شامی کے حوالہ سے لکھا ہے:

ولا یحل حیوان مائئ إلا السمک الذی مات بأقفة ولو متولداً فی ماء نجس فلا بأس بأکھلا لھلہ بالنص وکونہ یتغذى بالنجاسة لا یمنع حله (شامی ۵/۲۱۵، کتاب الذبائح)۔

مفتی سلمان پالنپوری قاسمی نے اس کی تائید میں دودھ لیلیں ذکر کی ہیں:

۱۔ امداد الفتاویٰ میں ہے:

سوال: بکری کا بچہ جس نے سور کے دودھ سے پرورش پائی ہو حلال ہے یا نہیں؟ اور اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: فی الدر المختار كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر. في رد المحتار أن ابن المبارك قال معناه إذا اعتلف أياها بعد ذلك كالجلالة وفي شرح الوجبات أنه يحل إذا ذبح بعد أيام وإلا لا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ وہ بچہ حلال ہے، لیکن کئی روز تک اس کو دوسرا چارہ دینا چاہئے، اس طرح قربانی بھی درست ہے، فقط واللہ اعلم

(امداد الفتاویٰ ۳/۵۴۰)۔

۲۔ اور احسن الفتاویٰ میں ہے:

سوال: مردار جانوروں کا گوشت بھاپ میں پکا کر مشینوں کے ذریعہ پیس کر سکھا کر باریک پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے اور مرغیوں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اس گوشت میں کتے کا گوشت بھی ہوتا ہے، کیا ان مرغیوں کا گوشت کھانا جائز ہے؟ بیوقوف تو جروا۔

الجواب باسم ملہم الصواب: ایسی مرغی کا گوشت حلال ہے، اگر خوراک میں غالب حرام ہو تو بہتر ہے کہ ایسی مرغی کو تین روز تک بند رکھ کر حلال غذا دی جائے، البتہ مرغی کے گوشت میں حرام غذا اور نجاست وغیرہ کھانے سے بدبو پیدا ہو جائے تو اس کو اتنی مدت بند رکھ کر حلال غذا دینا ضروری ہے کہ بدبو زائل ہو جائے، بدبو زائل ہونے سے قبل ذبح کر دیا تو اس کا گوشت حلال نہ ہوگا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (احسن الفتاویٰ ۷/۳۰۸)۔

مفتی عارف باللہ قاسمی بھی یہی بات کہتے ہیں اور جلالہ کے تعلق سے یہ دو عبارتیں ذکر کرتے ہیں:

۱۔ ولا تؤکل الجلالة ولا يشرب لبنها، لأنه عليه الصلاة والسلام نهي عن أكلها وشرب لبنها، والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات، ولا تخلط فيتغير لحمها فيكون منتنا، ولو حبست حتى يزول النتن حلت (تبيين الحقائق ۱۰/۶)۔

۲۔ ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شينا طاهرا فزالت الرائحة ثم ذبحت، فلا كراهة فيها قطعاً۔

(المجموع ۶/۲۹)۔

لیکن مولانا ولی اللہ مجید قاسمی کہتے ہیں کہ اگر حرام اور نجس جانوروں کے اثرات غذا کے ذریعہ اس میں منتقل ہو جائیں تو اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہوگا، جیسا کہ ابن عمر سے منقول ہے:

۱۔ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن أكل الجلالة وألبانها (سنن ابوداؤد: ۳۷۸۵)۔

۲۔ ہی رسول اللہ ﷺ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها (سنن ابوداؤد: ۳۷۸۷)۔

لیکن مولانا محمد شاہ جہاں ندوی حدیث کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر نجاست خور جانور کے گوشت اور دودھ سے منع فرمانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ماہیت کی تبدیلی سے نجس شئی پاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ جانور کے نجاست کھانے کی وجہ سے اس کے دودھ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔

مولانا محمد حسن عبدالحق ندوی کی بھی رائے کراہت کی ہے۔ لیکن قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی کا کہنا ہے کہ حرام غذا کی وجہ سے حرمت اور کراہت جب پیدا ہوگی جب گوشت کے اندر بدبو پائی جائے اور ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لئے کہ یہ حرام چیزیں جانور کے کھانے کے بعد فنا اور ختم ہو جاتی ہیں، اس کی تائید میں مفتی محمد مقصود رامپوری نے شامی کے حوالہ سے یہ عبارت پیش کی ہے:

”إن الجلالة هي الإبل أو البقر أو الغنم التي أغلب أكلها النجاسات فيكره أكلها لما روى أن رسول الله ﷺ نهي عن أكل لحوم الإبل الجلالة ولأنها إذا كان أغلب من أكلها النجاسات يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن وروى أن رسول الله ﷺ نهي عن الجلالة أن تشرب ألبانها أيضا وذلك لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها وأما ما روى من النهي عن ركوبها فمحمول على أنها أنتنت فينتفع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنتها وتزول الكراهية مجبسا عن أكل النجاسة وعلفها بالعلف الطاهر وروى ابن رستم عن محمد في الناقة والشاة

والبقرة الجلالات إنما تكون جلاله إذا انتنت وتغيرت ووجد منها ریح منتنة فهي التي لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا الجلته أو العذرة فإن خلطت فليست جلاله فلا تكره لأنها لا تنتن ولا يكره أكل الدجاجة المخلاة وإن كانت تتناول النجاسة لأنها لا يخلب عليها أكلها بل تخطئها بالحب وقيل إنما لا تكره لأنها لا تنتن كما تنتن الإبل والحكم متعلق بالنتن ولهذا قالوا في الجدى إذا ارتضع بلبن خنزيرة حتى كبر أنه لا يكره أكله لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن وهذا يدل على أن العبرة للنتن لا تناول النجاسة۔

لیکن مولانا محمد شاہ جہاں ندوی نے انسانوں پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے خنزیر کی چربی پر مشتمل غذا کھانے والے حلال جانور کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے۔

۵۔ غذائی مصنوعات میں مصرحت اشیاء کا استعمال، ان کی خرید و فروخت اور ان کو غذا بنانا:

سوال نمبر: ۵۔ اگر غذائی مصنوعات میں مصرحت اشیاء کا استعمال کیا جائے تو اس عمل کا کیا حکم ہوگا، یہ ممانعت کس درجہ کی ہوگی؟ حرام ہوگی یا مکروہ؟ اسی طرح ایسی چیزوں کے خریدنے، خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا کیا حکم ہوگا؟

مقالہ نگار حضرات کی رائے ہے کہ غذائی مصنوعات میں مصرحت زہریلی اشیاء کو شامل کرنا شرعاً ناجائز ہے اور جو بتدریج انسانوں کی موت کا سبب بنے وہ قطعاً حرام ہے، اس کا کھانا اور کھلانا دونوں ہی ناجائز ہے (مقالہ: مفتی شبیر احمد قاسمی، مفتی محمد مقصود راپوری، مفتی سلمان پالنپوری، مولانا ولی اللہ جمید قاسمی، مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی، مفتی لطیف الرحمن، مفتی ابوبکر قاسمی، مولانا جمشید جوہر قاسمی، مفتی محمد یحییٰ قاسمی وغیرہ)۔

ذیل میں ان حضرات کے دلائل ذکر کئے جا رہے ہیں:

آیات:

۱۔ ”ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق“ (الانعام: ۱۵۱) (مقالہ مولانا محمد شاہ جہاں ندوی)

۲۔ ”ولا تعلقوا بأيديكم إلى التهلكة“ (البقرہ: ۱۹۵) (مقالہ مولانا جمشید جوہر قاسمی)۔

۳۔ ”ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق“ (الفرقان: ۶۸) (مقالہ مولانا محمد شاہ جہاں ندوی)۔

۴۔ ”يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“ (الاعراف: ۱۵۷) (مقالہ مفتی ابوبکر قاسمی)۔

احادیث:

۱۔ ”لا ضرر ولا ضرار“ (ابن ماجہ: ۲۳۴۰) (مقالہ مولانا محمد شاہ جہاں ندوی، مفتی سلمان پالنپوری قاسمی، مفتی انور علی اعظمی، مفتی ابوبکر قاسمی، مولانا جمشید جوہر قاسمی)

۲۔ ”من غشنا فليس منا“ (مسلم ۷۱/۱) (مفتی ابوبکر قاسمی، مفتی انور علی اعظمی، مولانا جمشید جوہر قاسمی)۔

۳۔ ”من تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا“ (بخاری مع الشرح ۱۰/۲۳۷) (مقالہ قاضی محمد حسن ندوی)۔

فقہی عبارتیں:

۱۔ ”لا خلاف بين الفقهاء في أن السم القاتل إذا خلا من نفع يباح أو خالطته النجاسة. كلحم الحيات وغيرهما من النجاسات لا يجوز بيعه، لأن جواز الانتفاع من البيع انتفاعاً مشروعاً، وطهارته شرطان في صحة عقد البيع۔“ (الموسوعة الفقهية ۲۵/۲۵۶) (مقالہ مفتی شبیر احمد قاسمی)۔

۲۔ ”يملك رفع الضرر عن النفس، ولا يملك إثباته شرعاً على نفسه، ولذا ملك الطبيب، ولو يملك أكل السم۔“

وإدخال الموزی علی البدن۔“ (تبيين الحقائق ۲/۱۶۱) (مقالہ مولانا محمد شاہ جہاں ندوی)۔

۳۔ ”یحرم أكل الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل۔“ (الموسوعة الفقهية ۲۵/۱۲۵) (مقالہ مفتی عارف باللہ قاسمی، قاضی محمد حسن ندوی)۔

۴۔ ”فإن الغاية من المنع واحدة وهي وجود الضرر أو المفسدة القبيحة في الحرام وهكذا نجد أن سبب كل ما حرم في الإسلام هو من أجل وجود أضرار شخصية أو اجتماعية أو دينية“ (الفقه الاسلامي وادلته ۹/۳۸۹) (مقالہ مفتی عبدالرحیم قاسمی)۔

۵۔ ”إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا فتزويها“ (رد المحتار ۹/۵۶۱) (مقالہ مولانا ولی اللہ مجید قاسمی)۔

۶۔ معارف القرآن (۲۸/۳) میں ہے: جن جانوروں کا گوشت انسان کے لئے مضر ہے خواہ جسمانی طور پر کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہے، ان کو قرآن نے خباثت قرار دیا اور حرام کر دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضریت نہیں ان کو طیب اور حلال قرار دیا (مقالہ مفتی عبدالرحیم قاسمی)۔

☆ قاضی محمد حسن ندوی حرام و مکروہ پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں آئے ممانعت کے الفاظ سے فقہاء نے کبھی حرمت کا معنی لیا ہے تو کبھی کراہت کا، فقہاء نے دلائل اور نصوص کے اعتبار سے حلال و حرام کے حکم میں مدارج قائم کی ہیں، اور پھر وہ حرام و مکروہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حرام: وہ امور جن کی حرمت پر دلیل قطعی موجود ہو وہ حرام ہوں گے، جیسے خمر کا حرام ہونا۔

مکروہ: جن چیزوں کی ممانعت پر کوئی نص قطعی موجود نہ ہو ان کو احتیاطاً حرام کے بجائے مکروہ کہتے ہیں۔

البتہ فقہاء نے مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں فرق کیا ہے، جب مطلقاً مکروہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے جبکہ مکروہ تنزیہی جواز کے قریب، جو خلاف مستحب اور خلاف اولی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس امر کا ثبوت دلیل ظنی، قیاس اور خبر واحد سے ہوتا ہے وہ احناف کے یہاں مکروہ تحریمی کے درجہ میں ہوتا ہے لیکن جمہور کے یہاں حرام کے معنی میں ہوتا ہے۔

فما ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الواحد يسميه الحنفية مكروهاً تحريمًا يعاف فاعله والجمهور يسمونه حرامًا۔ (الفقه الاسلامي وادلته ۳/۵۳۴)۔

دیگر آراء:

اگر کسی تیار کردہ غذائی شے کے مضر صحت ہونے کا گمان غالب ہو، یا کسی شخص پر اس کے استعمال کے مضر اثرات ظاہر ہو چکے ہوں اور طیب نے مشورہ دیا ہو کہ فلاں غذائی مصنوع کو فوراً ترک کر دیں، تو ایسی صورت میں اس کو خریدنا، خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا سب حرام ہے (مولانا محمد شاہ جہاں ندوی)۔

اگر غیر مہلک معمولی مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا گیا ہو تو یہ مکروہ ہوگا، اسی طرح اس کا خریدنا، کھانا کھلانا بھی مکروہ ہوگا (قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی محمد اظہار حسین قاسمی)۔

مفتی عبدالرحیم قاسمی اور مفتی ابوبکر قاسمی کہتے ہیں کہ یہ اعانت علی الحرام ہونے کی وجہ سے حرام ہے، ”ولا تعاونا على الاثم والعدوان“

مولانا ولی اللہ مجید قاسمی کی رائے میں اگر اس کا نقصان نہ ہونا یقینی اور عام ہو تو حرام ہوگا ورنہ مکروہ۔

مولانا اختر امام عادل قاسمی کہتے ہیں کہ محض تجارتی فوائد اور مادی مقاصد کے تحت مضر صحت اشیاء کا استعمال مکروہ ہے، بشرطیکہ انسانی صحت کو اس کا نقصان براہ راست نہ پہنچے۔

عام اختیاری حالت میں جبکہ غذائی مصنوعات میں زہریلی اشیاء کا استعمال ضروری نہ ہو اور فاسد مقصد کے لئے استعمال کی گئی ہو تو احناف کے یہاں مکروہ تحریمی ہوگا لیکن جمہور کے یہاں حرام ہوگا، اسی طرح ایسی مصنوعات کا خریدنا، کھانا اور دوسرے کو کھلانا جبکہ بغیر ضرورت اس میں زہریلی

اشیاء ملی ہوئی ہوں مکروہ ہوگا (مقالہ: قاضی محمد حسن ندوی)۔

اگر ایسی چیزوں سے نقصان کا خطرہ فی الحال تو نہیں مگر آئندہ چل کر اندیشہ ہے کہ ضرر ہوگا تو ایسی چیزوں کا استعمال بہتر نہیں ہے، اور جب خود نہیں کھا سکتا تو دوسروں کو بھی نہیں کھلا سکتا ہے، اسی طرح اگر اس سے انتفاع کی کوئی شکل نہیں تو تقوّم مفقود ہونے کی وجہ سے بیع و شراء بھی جائز نہیں (مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی)۔

جواز کے قائلین:

۱۔ مفتی عارف باللہ قاسمی کی رائے ہے کہ اگر اس میں نقصان کا صرف اندیشہ ہو، یا معمولی قابل نخل نقصان ہو تو پھر اس کو غذائی مصنوعات میں شامل کرنا، اسے کھانا، کھلانا اور اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی، قاعدہ شرعیہ ہے: ”الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمه“۔ البتہ اندیشہ نقصان کی وجہ سے کراہت ہوگی اور ”لا تنافي الكراهة المحل“ (رد المحتار ۶/۲۳۸)۔

۲۔ مفتی عارف کجروی اس حدیث: ”الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة“ (بخاری: ۲۰۵۱) کی بنیاد پر اسے حرام کے بجائے کراہت پر محمول کرتے ہیں۔ یہی رائے مولانا محمد عثمان بستوی کی ہے لیکن وہ عیب کے درجہ میں ہوگا، لہذا اگر صارفین کو علم ہو تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

۳۔ جبکہ مولانا محمد طیب الرحمن آسامی کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسی غذائے جو بغیر کیمیکل کے پیدا کی گئی ہو، اس لئے ایسی غذاؤں کے استعمال کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اور ابتلاء عام کی بنیاد پر کراہت کا پہلو بھی ختم ہو جائے گا۔

۴۔ مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی کہتے ہیں کہ اگر غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال قلیل مقدار میں ہو تو جائز ہے اس کی خریداری بھی جائز ہے اور خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے۔

۵۔ غذائی اشیاء کو تادیر باقی اور محفوظ کرنے کے لئے مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے، اسی طرح اس کا کھانا اور کھلانا اور خرید و فروخت کرنا بھی ناجائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ عموم بلوی کی شکل اختیار کر گیا ہے (مقالہ مولانا عبدالمنان آسامی)۔

۶۔ مولانا اختر امام عادل قاسمی لکھتے ہیں کہ غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال اگر ان کے تحفظ و بقا کی ضرورت سے کیا جائے اور یہ استعمال براہ راست انسانی صحت کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ نقصان بالواسطہ طور پر پہنچے تو اس کے استعمال میں مضائقہ نہیں، اس کا خریدنا، خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا جائز ہے۔

۷۔ قاضی محمد حسن ندوی کا کہنا ہے کہ غذائی مصنوعات میں زہریلی اشیاء کے استعمال کا مقصد اگر بیماری کے جراثیم سے محفوظ کرنا ہے تو اس کی اجازت ہوگی بشرطیکہ وہ انسانی صحت و عقل کے لئے مضر نہ ہو، اور یہی رائے مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی کی ہے۔

وهذا ظاهر فإن كثيراً من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم بالقدر الذي لا يضر الإنسان بل يفيد ويقتل جراثيم الأمراض (الموسوعة الفقهية ۵/۱۲۵)۔

۸۔ مولانا جمشید جوہر قاسمی کا کہنا ہے کہ اگر بازار میں ان ملاوٹ شدہ اشیاء کے علاوہ کوئی خالص شے دستیاب نہ ہو اور اس کی شدید ضرورت ہو تو اس کا خریدنا جائز ہوگا، حتیٰ کہ اس کا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا بھی حلال ہوگا۔ ☆ ☆ ☆

عرض مسئلہ:

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول (سوال نمبر ۱، ۲، ۵)

مفتی زین العابدین الکوثری بل

اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے چوبیسویں فقہی سمینار کے ایک موضوع ”غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول“ سے متعلق سوالنامہ کے نمبر ایک، دو اور پانچ کا عرض احقر کے ذمہ کیا گیا تھا، عرض مسئلہ کے لیے کل ۲۳ مقالات اکیڈمی کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، ان میں سے ۲۲ مقالات اردو زبان میں اور احقر کا مقالہ عربی زبان میں تھا۔

جہاں تک اکیڈمی کا قائم کیا ہوا سوال نمبر ایک کا مسئلہ ہے کہ پیداوار کو بڑھانے کے لئے اور حفاظت کے لیے زمین میں سمیت والا کھاد اور زہر آلود دواؤں کا چھڑکاؤ کا مسئلہ ہے تو مقالے کا تجزیہ کرنے سے اس میں تین رائیں سامنے آئیں: کچھ مقالہ نگار حضرات نے اس کو ایک ضرورت اور عموم بلوی کی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے، جن کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

قاضی محمد حسن ندوی، مفتی جمشید جوہر قاسمی، مفتی محبوب علی وجہی، مولانا مقصود عالم فرقانی، مفتی ابو بکر قاسمی، مولانا عثمان عینی بستوی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی۔

قاضی محمد حسن ندوی نے پیداوار بڑھانے کے لئے کھاد استعمال کرنے کی گنجائش دی ہے، اور اس کو اسباب میں شمار کیا ہے، اور اس کو ”تاہیر النخل“ پر قیاس کیا ہے، اور اسی طرح پھلوں پر زہریلی دواؤں کے چھڑکاؤ کو بھی درست قرار دیا ہے، اگرچہ ان دواؤں میں زہریلی مادہ استعمال کیا گیا ہو، لیکن وہ دوا ضرورت کے تحت پھل اور انسان کے لئے بجائے مضر کے مفید ہوتی ہے، پس ان دواؤں کا چھڑکاؤ جائز ہوگا، دلیل کے طور پر ”الموسوعۃ الفقہیہ“ کی عبارت پیش کی ہے:

لکن صرح المالکیۃ والحنبلیۃ بان هذه السموم إنما تحرم علی من تضره وهذا ظاہر، فان كثيرا من الأدوية یصفها الاطباء محتویۃ علی السموم بالقدر الذی لا یضره الانسان بل یفیده ویقتل جراثیم الأرض (الموسوعۃ الفقہیہ: ۱۲۵/۵)

اسی طرح مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی نے لکھا ہے کہ کھاد اور پھلوں پر چھڑکاؤ کا مسئلہ آج ایک عام مسئلہ ہو گیا ہے، اس سے کوئی غذائی چیز مستثنیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے حکومت اور سائنس دان حضرات اور غذائی ضابطہ ایسوسی ایشن نے بہت ساری لیبارٹری قائم کی ہیں، اس کے انواع و اقسام اور طریقے بھی متعین کئے ہیں کہ کونسی دوا کب ڈالی جائے، کس طرح ڈالی جائے اور اس کے اثرات کب تک باقی رہیں گے، اس کی مکمل تفصیلی رہنمائی موجود ہے، پس ان اصول و ضوابط کا خیال کرتے ہوئے ان کے حدود میں رہ کر کھاد کا استعمال کرنا اور دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا درست ہوگا، اور ان حدود سے تجاوز کرنا درست نہ ہوگا، اور موصوف نے اس کے لئے بہت سارے دلائل پیش کئے ہیں، جیسے ”تاہیر النخل“ کی حدیث، اسی طرح حدیث غیلہ اور فقہاء کرام کے اقوال بھی نقل کئے ہیں، اسی طرح فقہ کے قواعد ”الامور بمقاصدھا“ سے استدلال کیا ہے کہ کھاد ڈالنے کا مقصد پیداوار میں اضافہ ہے نہ کہ انسانی بدن کو نقصان پہنچانا، اسی طرح ”الیقین لایزول بالشک“ کے قاعدہ کے مطابق ان غذاؤں کا مباح ہونا یقین ہے اور کینسر کا خطرہ

مدرس دارالعلوم عین الہدی، کیرالا۔

محض ظن ہے، اسی طرح ”الأصل بقاء ما كان على ما كان“ ان اشیاء کا اصل حلال ہونا ہے شک کی بنیاد پر حرام نہیں کہا جاسکتا، کھاد کا استعمال دور صحابہ سے بھی معمول رہے ”کان سعد - یعنی ابن ابی وقاص - یحمل مکتل عزة إلى أرض له“ (بیہقی حدیث: ۱۲۰۹۳)۔

اسی طرح مفتی محبوب علی وجیبی اور مولانا مفتی محمد مقصود عالم فرقانی نے لکھا ہے کہ کھاد کا استعمال کرنا جائز ہے؛ کیونکہ مٹی میں ملنے سے انقلاب عین ہو جاتا ہے جیسا کہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک نجس العین اشیاء استعمال سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی پاک اور جائز ہوگا، اسی طرح مولانا عثمان غنی بستوی نے لکھا ہے کہ غیر مضر مناسب متبادل موجود نہ ہو تو مسموم کھاد اور زہریلی دواؤں کا استعمال جائز ہوگا؛ کیونکہ یہ زہر مہلک اور قاتل نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ فقہاء نے قلیل زہر کو دواء اپنے کے لئے جائز کہا ہے (نیل الاوطار: ۸/۲۰۴)۔

نیز جلب نفع کے ساتھ ضرر کا بھی علم ہو تو یہ ضرر موجب حرمت نہیں ہوگا، اسی طرح ان دواؤں کے استعمال سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور استعمال نہ کرنے سے کسانوں کا نقصان قلت غذا، قیمت کی زیادتی لازمی بات ہے؛ لہذا بڑے ضرر کو دفع کرنے کے لئے چھوٹے ضرر کو برداشت کیا جائے گا، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی اور مفتی ابوبکر قاسمی نے قلیل مقدار کو جائز قرار دیا ہے، اور ضرورت کو معتبر مانا ہے۔ توازن کو توڑ کر مضر حد تک کثیر استعمال کو حرام قرار دیا ہے، لیکن قلیل اور کثیر کی تعین نہیں کی ہے۔

اس کے برخلاف ایک دوسری جماعت کی رائے بقاء صحت انسانی اور ضرر عام کی وجہ سے حرمت کا ہے جن کے قائلین حضرات مندرجہ ذیل ہیں:

مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی، مولانا عبدالشکور قاسمی، مہاراشٹر، ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہان ندوی، مولانا ولی اللہ جمید قاسمی، مفتی لطیف الرحمن صاحب، مفتی عارف باللہ قاسمی، قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی محمد نجی قاسمی، مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی، مفتی سلمان پالنپوری قاسمی، مفتی عبدالرحیم قاسمی، حضرت مولانا محمد طیب الرحمن صاحب، مفتی انور علی اعظمی اور رقم الحروف۔

مولانا ڈاکٹر شاہ جہان ندوی پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بچانے کے لئے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنے کو حرام قرار دیا ہے، جس پر سات دہلیس قائم کی ہیں، مثلًا ”ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين“ کہ پاکیزہ چیزوں کو بگاڑنا یہ بھی حدود سے تجاوز کرنا ہے، اسی طرح ”ولیسعون فی الارض فسادًا والله لا يحب المفسدين“ (ماندہ/ ۶۳) کہ شئی کو اس کی حقیقت کو بگاڑ دینا بھی فساد میں داخل ہو کر حرام ہے، اسی طرح ”یا ایہا الناس کلو ا مما فی الارض حلالًا طیبًا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین“ (بقرہ/ ۱۶۸)۔

لہذا غذا کو اس کی صفت طیب سے باہر نکالنے کا ہر اقدام گناہ اور معصیت ہے، چاہے وہ کھاد کے ذریعہ سے ہو یا زہریلی دواؤں کے ذریعہ سے ہو، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا گزر غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا اور تری کو محسوس کیا تو سوال کیا: ”ما هذا یا صاحب الطعام؟“ قال: أصابته سماء یا رسول الله، قال: فهلا جعلته فوق الطعام حتی یراہ الناس، من غشنا فلیس منا“ (صحیح مسلم: ۱۰۲) کہ جب آپ نے تر حصہ کو چھپانے کو فریب قرار دیا تو غلہ جات کو زہر آلود مادوں سے یا کھاد کے ذریعہ سے ضرر رساں بنانا بدرجہ اولیٰ فریب ہوگا، اور فریب دینا حرام ہے، اسی طرح من ضار أضرہ الله ومن شاق شق الله علیہ (سنن ابی داؤد: ۳۶۳۵) سے بھی استشہاد کیا۔

مولانا ولی اللہ جمید قاسمی اور حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب نے تمباکو پر قیاس کرتے ہوئے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اسی طرح مولانا ولی اللہ جمید قاسمی لکھتے ہیں کہ اگر مضر صحت اشیاء کا نقصان ہونا یقینی ہو اور عام ہو تو حرام ہوگا ورنہ مکروہ۔ مفتی عارف باللہ قاسمی نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور دلیل میں ”الموسوعة الفقهية“ کی عبارت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زہریلی اشیاء اور نقصان دہ اشیاء کا استعمال حرام ہے (الموسوعة الفقهية ۵/۱۳۵)۔

نیز مفتی سلمان پالنپوری قاسمی نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے؛ کیونکہ اس میں نعمت کی ناشکری اور خلق خدا کو ضرر پہنچانا ہے، اسی طرح مفتی لطیف الرحمن قاسمی نے حرام لکھا ہے اور درء المفسد اولیٰ من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسد غالبًا کالیہ

پیش کیا ہے۔

مفتی عبدالرحیم قاسمی اور مفتی انور علی اعظمی نے بھی ناجائز کے دائرے میں رکھا ہے: ”إن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة“ اور ”لا ضرر ولا ضرار“ کی وجہ سے بھی اور خود رقم الحروف نے بھی اپنے مقالے میں اسی پہلو کو ترجیح دی ہے، اسی طرح مفتی محمد یحییٰ قاسمی نے جی ایم نوڈ اور ڈی این اے، کے ممکنہ فوائد و نقصانات کا تجزیہ کرنے کے بعد ان کے مضر پہلو پر نظر کرتے ہوئے اور انسانی صحت کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے، مذکورہ سابقہ فقہی کلیات کو بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی نے لکھا ہے کہ انسانی صحت کی حفاظت شرعی فریضہ ہے، اور اسی لئے شریعت نے سزا ہوا گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ”واللحم إذا ألتن حرم أكله“ (فتاویٰ ہندیہ: ۵/۳۳۹)۔

اسی طرح مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی کا کہنا ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے صحت اور دماغ دونوں میں اثر پڑتا ہے، اس لئے ناجائز ہی ہوگا۔

ایک تیسرا نقطہ نظر مکروہ تحریمی کا ہے جیسا کہ مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی اور مفتی عارف کا ہے، چنانچہ مفتی عارف نے اس کو احکام شرع کے مقاصد پنجگانہ میں سے جان کی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے کھاد اور مضر دواؤں کے استعمال کو مکروہ قرار دیا ہے اور المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف (مسلم: ۲/۳۳۸) سے استدلال کرتے ہیں اور ماء شمس پر قیاس کرتے ہیں۔

قوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلی یا حمیراء فانه یورث البصر۔

مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ وہ غذائی اشیاء جن کو پکا کر کھانے کا رواج ہے اس میں زہریلی کھاد اور دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا مکروہ تنزیہی کے دائرے میں ہوگا، کیونکہ آگ پر پکنے کی وجہ سے ایک حد تک سمیت ختم ہو جاتی ہے چنانچہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کتے کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے اور ”فتاویٰ عالمگیری“ ۵/۲۹۹ پر ہے کہ ”لو لدغت حیة سمکة فی الماء فقتلها... أكلت“ غالباً یہ حکم آگ سے بے اثر ہونے کی بنا پر ہی ہے، البتہ جو پیداوار از قبیل فواکہ یا بیجینہ کھانے والی سبزیوں کا ہو اس میں بیماری کا خطرہ رہتا ہے، لہذا مکروہ تحریمی ہوگا۔

اور ایک آخری رائے ہے مکروہ تنزیہی کا جو مفتی اختر امام عادل قاسمی کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: جس طرح انسان کے جسمانی تحفظ اور بقائے صحت کے لئے غذا کے ساتھ دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح انسانی غذاؤں کے تحفظ و استحکام کے لئے تدبیر اور طریقہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے جس کی ضرورت اجازت دی جائے گی، اور موصوف نے اس کو سبب بعید مانا ہے اور مکروہ تنزیہی کا حکم دیا ہے، اور دلیل کے طور پر حاشیہ ابن عابدین ۲/۱۱۳، حاشیہ دسوقی ۳/۵۳ اور دیگر کتب فقہ کے حوالے ذکر کئے ہیں۔

جہاں تک سوال نمبر ۲ کا مسئلہ ہے جو پھلوں کو پکانے اور خوشما بنانے یا حجم کو بڑھانے کے لئے زہریلی دواؤں کے استعمال سے متعلق ہے، اس کے بارے میں مقالہ نگاروں کی رائے اس طرح ہے، اکثر مقالہ نگاروں نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

مولانا عبدالشکور قاسمی مہاراشٹر، مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی، حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب، مفتی عارف کنجروی، مفتی ابوبکر قاسمی، مفتی عبدالرحیم قاسمی، مفتی محمد یحییٰ قاسمی، قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مفتی محبوب علی وجیبی، مولانا مقصود عالم فرقتانی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مفتی لطیف الرحمن، مفتی سلمان پالنپوری، مفتی عارف باللہ قاسمی، قاضی محمد حسن ندوی، مفتی شاہجہان ندوی، مولانا اختر امام عادل قاسمی، مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی، مولانا ولی اللہ مجید قاسمی اور رقم الحروف۔

مولانا عبدالشکور قاسمی مہاراشٹر، مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی، حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب، مفتی عارف کنجروی، مفتی ابوبکر قاسمی اور مفتی عبدالرحیم قاسمی لکھتے ہیں کہ پھلوں کو پکانے یا تڑکار یوں کا حجم بڑھانے یا بلد تیار کرنے کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال جائز نہیں ہے،

”اذا كان يخاف على نفسه أنه أكله لورثه ذلك علة وآفة لا يباح له التناول وكذلك هذا في كل شيء“ (فتاویٰ عالمگیری ۵/ ۲۳۰) اسی طرح حرم ایضاً الدم المسفوح ولحم الخنزیر لما فيه من سمیات او دیدان او اضرار صحیة او معنویة“ (الفقه الاسلامی وادلتہ ۹/ ۳۸۹)۔

مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی اور مفتی محمد یحییٰ قاسمی نے پروفیسر علی کامل یوسف الساعدی کی ”غذائی اضافات“ کی تحقیق جس میں مختلف قسم کی بیماریوں کو آنے کا سبب بتایا ہے، اس کی بنیاد پر امراض کے پیدا ہونے کے خطرے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ مٹی کھانے سے فقہاء نے منع کیا ہے، اس لئے کہ وہ صحت کے لئے مضر ہے، البتہ تھوڑی مقدار کی اجازت ہے۔

”وان كان يتناول منه قليلاً او كان يفعل ذلك احياناً لا بأس به“ (فتاویٰ ہندیہ ۵/ ۳۳۰)۔

اسی طرح مفتی لطیف الرحمن اور مفتی سلمان پالن پوری قاسمی نے اس عمل کو فطری طریقہ کے خلاف اور مجرمانہ عمل قرار دیا ہے، اسی طرح مولانا ولی اللہ مجید قاسمی نے لکھا ہے کہ ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو، اور بتدریج خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہو، مفتی محمد عارف باللہ قاسمی اور قاضی محمد حسن صاحب ندوی کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے اعمال شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ اور ممنوع ہیں، کیونکہ ان میں کئی قباحتیں ہیں: ایک تو امراض کا سبب بنتے ہیں، دوسرے یہ سراسر دھوکہ دہی ہے جو حرام ہے ”من غشنا فليس منا“ (مسلم: ۱۶۳)۔

البتہ جن دواؤں سے کوئی نقصان لاحق نہ ہو کراہت کے ساتھ اجازت ہوگی، اسی طرح راقم الحروف نے بھی اس کو خدع میں شمار کر کے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعاقدین میں سے ایک دوسرے کو خدع کرنے اور دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، اسی طرح مفتی محمد شاہ جہان ندوی نے لکھا ہے کہ ”انا كل شئ خلقناه بقدر“ (القر: ۲۹) کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، لہذا زہریلی دواؤں کے ذریعہ ترکاری کے حجم کو بڑھانا تو وزن کو بگاڑنا ہے، اور انسانی صحت کو ضرر پہنچانے والی تدبیر اختیار کرنا حرام ہے، اور ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ”ملعون من ضار مسلماً أو غيره“ (ترمذی/ ۱۹۳۱)، اور یہ ”لا ضرر ولا ضرار“ کے ضمن میں آتا ہے، نیز میڈیکل ماہرین کی تحقیق کے مطابق حد درجہ نقصان دہ ہے اور جس چیز کا ضرر طبی اعتبار سے محقق ہو وہ شرعی اعتبار سے بھی حرام ہے۔ اسی طرح مولانا احترام امام عادل قاسمی نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ سبب بعید کی صورت میں ہے، البتہ انجکشن سیدھے پھل میں دیئے جائیں تو اس کے اثرات نسبتاً زیادہ قریبی طور پر کھانے والے تک پہنچیں گے، اس لئے اس کو سد اللباب سبب بعید سے اوپر سبب قریب موصل الی الشر کے زمرہ میں داخل کیا جائے گا اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا، اور اسی طرح محبوب فروغ احمد قاسمی نے لکھا ہے کہ لوگوں کے تجربات و تحقیقات سے منظون بظن غالب ہوتے تو مکروہ تحریمی یا حرام ہے، لیکن ضرر کا صرف اندیشہ ہے تو کراہت تنزیہی ہوگا، اسی طرح سے اگر آگ پر پکانے سے اس کی سمیت زائل ہو جاتی ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور بنفسہ کھائی جانے والی ہو تو وہ بھی پھلوں کی طرح مکروہ تحریمی ہوگا، اسی طرح مفتی محبوب علی وجہی اور مولانا مقصود عالم فرقانی اور مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی نے مذکورہ عمل کو ”ان لا تطغوا فی المیزان“ (الرحمن/ ۸)، کے حکم ربانی کے خلاف بتایا ہے، اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ان تمام مقالہ نگار حضرات نے غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کا شرعی ضابطہ کے سوال کے جزئیہ نمبر ۲ کے جواب میں ناجائز یعنی حرام اور مکروہ تحریمی کی رائے کو ترجیح دی ہے، جس میں خود احقر کی رائے بھی شامل ہے، جب کہ دو مقالہ نگار مولانا جمشید جوہر قاسمی اور مفتی محمد عثمان بستوی میں سے موخر الذکر کی رائے مطلقاً مکروہ کی ہے، موصوف نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے والے کیمیکل کا استعمال مکروہ ہے لیکن حرام و ناجائز نہیں؛ کیونکہ ان کے استعمال کے شیوع اور عموم کی وجہ سے ہر ایک کو اس کے استعمال کا علم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خداع اور اضرار کا تحقق نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل ضرر برضا و رغبت پایا جاتا ہے، اس لئے حرام نہیں اور اس سے پہنچنے والا زہر ایلا اثر موجب ہلاکت نہیں، اس لئے جلب مصلحت کے لئے اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، لیکن موجب مضرت ہونے کی وجہ سے حرمت کا حکم عائد نہ ہوگا۔

موصوف نے پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے والے کیمیکل وغیرہ کے استعمال کو مکروہ لکھا ہے، لیکن پھلوں کے حجم کو بڑھانے والی دوا کو جائز قرار نہیں دیا، اور لکھا ہے کہ ایسے انجکشن کا عرف و رواج نہیں ہے جس کی وجہ سے استعمال کرنے والوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس میں ضرر، ظلم،

خداغ وغیرہ پایا جاتا ہے، اس لئے اس کا استعمال جائز نہیں، لیکن اگر ایسے انجکشن شدہ سبزیاں پھل وغیرہ ایسے لوگوں کو فراہم کی جائیں جو اس کے استعمال کئے جانے سے واقف ہو تو ایسی صورت میں کراہت ہوگی حرمت نہیں۔ مولانا جمشید جوہر قاسمی لکھتے ہیں کہ اس سوال کے دو پہلو ہیں: ایک زہریلی دواؤں کا خارجی استعمال دوسرا داخلی استعمال، خارجی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کو درخت سے اتارنے کے بعد بند کمرہ میں جمع کر کے اس میں دوارکھی جاتی ہے، جس کی گرمی سے وہ چیزیں پک جاتی ہیں جیسا کہ آم اور کیلوں میں کیا جاتا ہے، پھلوں کو پکانے کے لئے ایسی تدبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں؛ کیونکہ اس سے کاشتکاروں کا دو مقصد ہوتا ہے: ایک مال کی حفاظت نیز روزانہ تھوڑا تھوڑا پکے ہوئے پھلوں کو اتارنا باعث تکلیف بھی ہے، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ان کو اتار کر بیچ لیا جائے اور حفاظت کے بارے سے سبکدوش ہو جانے کے ساتھ ساتھ یکمشت رقم بھی حاصل ہو جائے، میڈیکل ماہرین ایسے پھلوں کو دھو کر استعمال کی صلاح دیتے ہیں تاکہ نقصان کا باعث نہ ہو، لہذا ایسا خارجی استعمال درست ہوگا۔

داخلی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ عمل کے لئے درختوں یا شاخوں پر انجکشن لگایا جاتا ہے، درختوں کے واسطے سے پھل اثر قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فساد بدن لازم آتا ہے؛ اس لئے داخلی استعمال کے لئے زہر آلود مادوں کا استعمال ممنوع ہوگا، نیز مولانا موصوف نے اپنے مقالہ میں دوائیوں کے کچھ نام اور اس پر ڈاکٹر کی رائے کو لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق جو چیز مضر صحت ہوگی اس کا استعمال درست نہ ہوگا اور جو چیزیں مضر صحت نہیں ہے ان کا استعمال درست ہوگا۔

اسی طرح سوال نمبر ۵ غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کے استعمال کا حکم و ممانعت کی درجہ بندی، ایسی چیزوں کے خریدنے، خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا کیا حکم ہوگا؟

مذکورہ بالا سوال کے جوابات میں بھی مقالہ نگار حضرات کی رائے مختلف ہے، اکثر مقالہ نگار حضرات کی رائے میں اس کا استعمال کرنا اور خود کھانا دکھانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا ناجائز، حرام یا مکروہ تحریمی کا ہے۔ مفتی عبدالرحیم قاسمی نے لکھا ہے کہ جن مصنوعات میں مضر صحت اشیاء شامل ہوں ان کا کھانا حرام ہے، ایسی چیزوں کو خریدنا دوسروں کو کھلانا سب حرام ہے؛ کیونکہ یہ اعانت علی الحرام ہونے کی وجہ سے حرام ہے، "تعاونوا علی البیہر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان" کے دائرے میں ہوگا، "فان الغایة من المنع واحدة وهی وجود الضرر أو المفسدة القبیحة فی الحرام وهکذا نجد ان سبب کل ما حرم فی الاسلام هو من أجل وجود اضرار شخصية او اجتماعية او دینیة" (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۳۸۹/۹)۔

مفتی محمد یحییٰ قاسمی لکھتے ہیں کہ مضر صحت اشیاء کا استعمال کرنے والا اگر اس کی خرابیوں سے واقف ہے تو اس کا یہ عمل حرام ہوگا اور اہلک بنفسہ کے درجہ میں آئے گا، اسی طرح اس کا خریدنا کھانا، اور کھلانا بھی حرام ہوگا۔

قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی کی رائے یہ ہے کہ یہ دوائیاں اگر مہلک ہوں تو اس کا ملانا حرام ہے، کھانا کھلانا خریدنا بھی حرام ہوگا، اور اگر معمولی مضر صحت ہو تو مکروہ ہوگا، اسی طرح مفتی لطیف الرحمن فلاحی اور مفتی سلمان پالن پوری نے بھی مطلقاً حرام قرار دیا ہے، نیز مولانا انور علی اعظمی نے ملک میں رہنے والوں کے لئے جانچ پڑتال کر کے خریدنے کی نصیحت کی ہے، اسی طرح مفتی محبوب علی وجیبی اور مولانا مقصود عالم فرقانی صاحب نے بھی اسکو ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔

نیز مولانا ولی اللہ مجید قاسمی نے لکھا ہے کہ اگر اس کا نقصان نہ ہونا یقینی اور عام ہو تو حرام ہوگا ورنہ مکروہ۔ اور ایسی چیزوں کی خرید و فروخت، خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا درست نہیں ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ "ان ما قامت المعصية بعینہ یکرہ بیعہ تحریمًا و الافتزیہا" (رد المحتار ۵۶/۹)

نیز مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی اور مفتی عارف باللہ قاسمی نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ اس کی ممانعت کا درجہ اس کے نقصان کی قلت و کثرت کے مطابق ہوگا، ماہر اطباء کی تحقیق کی رو سے بہت زیادہ نقصان دہ ہو تو اس کو غذائی مصنوعات میں شامل کرنا، کھانا، کھلانا، نص قرآنی

”لا تقتلوا أنفسکم“ اور حدیث نبوی ”لا ضرر ولا ضرار“ کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ ”ويمنع من بيع الدخان وشربه“ (ردالمحتار ۵/۲۹۵)، دار العلوم دیوبند کے ایک فتویٰ میں مذکور ہے: ”بلا وجہ سگریٹ نوشی مکروہ ہے، اور اگر مریض ہو جانے کا خطرہ ہو تو ناجائز ہے، اور اگر جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو حرام ہے (آن لائن فتویٰ: ۳۶۷۶)۔“ ”الموسوعة الفقهية“ میں مذکور ہے: ”یحرم أكل الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل“ (الموسوعة الفقهية ۳۵/۱۲۵)۔

اگر اس میں نقصان کا صرف اندیشہ ہو یا معمولی قابل تحمل نقصان ہو تو پھر اس کو غذائی مصنوعات میں شامل کرنا، اسے کھانا، کھلانا اور اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی، کیونکہ قاعدہ شرعیہ ہے: ”الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمه“ اسی طرح مفتی ڈاکٹر شاہجہاں ندوی کی رائے ہے کہ اگر مضر صحت ہونے کا گمان غالب ہو یا کسی شخص پر اس کے اثرات ظاہر ہو چکے ہوں اور طبیب نے ترک کرنے کا مشورہ دیا ہو تو ایسی حالت میں اس کو خریدنا، خود کھانا، دوسروں کو کھلانا، سب حرام ہے جیسا کہ امام زلیعی نے لکھا ہے: ”يملك دفع الضرر عن النفس ولا يملك إثباته شرعًا على نفسه، ولذا ملك التطيب ولم يملك أكل السم وإدخال الموزي على البدن“ (تبيين الحقائق ۲/۱۲۱)۔

اور اسی طرح مفتی ابو بکر قاسمی، مولانا احسن عبدالحق ندوی، مفتی محبوب علی وجہی اور مولانا مقصود فرقانی بھی ضرر کثیر کو حرام اور ضرر قلیل کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ حضرات کی رائے جواز کی بھی ہے جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا محمد طیب الرحمن صاحب، قاضی محمد حسن ندوی، مولانا عثمان بستوی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مولانا اختر امام عادل قاسمی، مولانا جمشید جوہر قاسمی، اور راقم الحروف۔

چنانچہ حضرت مولانا محمد طیب الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ مضر صحت اشیاء کو خریدنا، خود کھانا، اور کھلانا مناسب نہیں ہے، حتی الامکان گریز کرنا چاہئے؛ لیکن آج کل کے زمانہ میں ابتلاء عام کی بنیاد پر کراہت کو بھی خارج قرار دیا ہے، اسی طرح احقر کی رائے بھی ہے کہ عموم بلوی کی بنیاد پر خریدنا، بیچنا، کھانا، کھلانا سب کو جائز قرار دیا جانا چاہئے، فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے: ”ما ضاق أمر الاتسع“ اس کی بنیاد پر فقہاء نے بہت سارے ممنوعہ مسائل کو عموم بلوی کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ ”بيع الثمار قبل بدو الصلاح“ کے کچھ مسائل میں ہے، ملاحظہ ہو: تکرار الختم جلد ۱، صفحہ ۲۷۸ تا ۳۷۶۔

اسی طرح قاضی محمد حسن ندوی نے بھی عموم بلوی کی بنیاد پر ”الضرر الأشد يزال بالضرر الأخر“ کے قاعدہ ”ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین أمرین إلا اختار أيسرهما“ کی رو سے استعمال کرنا، کھانا، کھلانا جائز قرار دیا ہے۔

مولانا محمد عثمان بستوی کا خیال ہے کہ اگر اس کا ضرر کھلا ہوا نہ ہو اور ضرر کے ساتھ نفع بھی ملا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور یہی حکم، کھانا، کھلانا، خرید و فروخت کرنے کا بھی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی رائے مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی کی بھی ہے کہ اگر فی الحال ضرر کا خطرہ ہے تو بیع ناجائز ہوگی اور اگر مالاً انتفاع ممکن ہے تو بیع کی گنجائش ہوگی۔

مولانا اختر امام عادل قاسمی لکھتے ہیں کہ غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال اگر ان کے تحفظ و بقا کی ضرورت سے کیا جائے اور یہ استعمال براہ راست انسانی صحت کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ نقصان بالواسطہ طور پر پہنچے تو اس کے استعمال میں مضائقہ نہیں، اس کو خریدنا اور کھانا بھی جائز اور دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے، اسی طرح مولانا جمشید جوہر قاسمی کی رائے ہے کہ تمباکو کے استعمال کے بارے میں جس طرح فقہاء کی رائے مختلف ہے، اسی طرح بوقت ضرر شدید ان اشیاء کو استعمال کرنا حرام ہوگا، لیکن ضرورت کے وقت ان کو خریدنا خود کھانا، دوسروں کو کھلانا حلال ہوگا، البتہ جن اشیاء میں حکومت نے پابندی لگا دی ہے ان کا استعمال کرنا حلال نہ ہوگا، مضر صحت کے تحقق کی وجہ سے وہ حرام ہوں گے، مفتی عارف کنجروی نے حدیث ”ماء مشمس“ کی بنیاد پر کراہت پر محمول کیا ہے، جس کا حوالہ پیچھے گزر چکا ہے۔

فقط واللہ اعلم بالصواب

عرض مسئلہ:

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

(سوال نمبر ۳، ۴)

مولانا اختر امام عادل قاسمی

جانوروں میں دودھ اور گوشت کی افزائش کے مسائل:

غذائی مصنوعات سے متعلق سوالنامہ میں سوال نمبر ۳، ۴ کا عرض حقیر راقم الحروف سے متعلق ہے، اس موضوع پر اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی کی طرف سے کل چوبیس (۲۴) اصحاب علم کے مقالات و آراء مجھے موصول ہوئے، جن کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں:

- (۱) - جناب مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مدرسہ امداد اسلام میرٹھ، (۲) مفتی انور علی اعظمی، مفتی دارالعلوم منو، (۳) جناب مولانا محمد طیب الرحمن صاحب، امیر شریعت آسام، (۴) مفتی عبدالرحیم قاسمی، بھوپال، (۵) - مفتی محمد عثمان بستوی، گورینی جوینور، (۶) مفتی سلمان قاسمی پالنپوری، گجرات، (۷) - مفتی محبوب علی وحیدی، راپور، (۸) مفتی محمد مقصود، راپور، (۹) - مولانا عبدالشکور قاسمی، آکولہ مہاراشٹر، (۱۰) مولانا زین العابدین الکوثری، کیرالا، (۱۱) - مولانا ولی اللہ مجید قاسمی، بلیریا گج اعظم گڑھ، (۱۲) مفتی محمد سخی قاسمی، دہلی، (۱۳) - قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی، یمنانگر ہریانہ، (۱۴) مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی، یمنانگر ہریانہ، (۱۵) - مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی، سری نگر کشمیر، (۱۶) مفتی محمد عارف باللہ قاسمی، حیدرآباد، (۱۷) - مفتی عارف کنجروی، بھروچ گجرات، (۱۸) مفتی لطیف الرحمن، ممبئی، (۱۹) - مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، کایم کولم، کیرالا، (۲۰) مفتی محمد ابوبکر قاسمی، درہنگہ بھار، (۲۱) - مولانا ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی، شاننا پورم کیرالا، (۲۲) قاضی محمد حسن ندوی، بھروچ گجرات، (۲۳) - مولانا محمد احسن عبدالحق ندوی، رائے بریلی، (۲۴) اور حقیر راقم الحروف اختر امام عادل قاسمی۔

سوال نمبر ۳: تیسرا سوال جانوروں میں دودھ کی افزائش اور فطری طور پر بند دودھ کو دوبارہ جاری کرنے کی مصنوعی تدابیر سے متعلق ہے، مفتی محمد ابوبکر قاسمی (درہنگہ) کو چھوڑ کر تمام ہی حضرات نے اس مسئلہ پر تفصیلاً یا اجملاً اظہار خیال کیا ہے، مفتی ابوبکر صاحب نے اس سوال سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے، مقالہ نگاروں میں اس سلسلے میں بظاہر تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے:

(۱) اکثر مقالہ نگاروں نے اس سوال کا جواب واقعی مضرت کی صورت میں مطلقاً عدم جواز اور مضرت نہ ہونے کی صورت میں مطلقاً جواز سے دیا ہے، بعض حضرات نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ محض شک کا اعتبار نہیں ہے، دلائل یہ ہیں:

☆ ولا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیماً (النساء: ۲۹) ترجمہ: اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ پاک تم پر رحم کرنے والے ہیں۔
ولا تلقوا بأبئیکم الی التهلكة (بقرہ: ۱۹۵) ترجمہ: اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔

حدیث پاک ہے: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (سنن ابن ماجہ، ج ۷، ص ۲۴۱، حدیث نمبر: ۲۴۳۱)

(۲) دوسری رائے یہ ہے کہ مکروہ ہے اس لئے کہ مضرت سے خالی نہیں، یہ رائے جناب مفتی عبدالرحیم قاسمی بھوپال، مفتی محمد عارف کنجروی اور مفتی انور علی اعظمی صاحبان کی ہے۔

(۳) معمولی مضرت کی صورت میں گنجائش ہے، اور زیادہ مضرت ہو تو ناجائز ہے، یہ رائے مولانا شاہین جمالی صاحب کی ہے۔

(۴) مولانا محمد عثمان غنی صاحب کی رائے یہ ہے کہ لوگ اس عمل اور اس کی مضرت سے واقف ہوں، یا ان کو بتا کر معاملہ کیا جائے تو مکروہ ہے اور اگر واقف نہ

ہوں، اور اصل صورت حال ان سے چھپا کر معاملہ کیا جائے تو حرام ہے، اس لئے کہ یہ دھوکہ ہے، البتہ واقفیت کے ساتھ دودھ کی فراہمی میں بائع کی طرف سے اضرار نہیں پایا جاتا بلکہ خود مشتری کی طرف سے محل ضرر ہے، اور فقہاء نے اس حد تک گنجائش دی ہے:

لاباس بیع المغشوش اذا بین غشه او كان ظاهراً یری لاباس بیعه (شامی: ص 495، 494، طحطاوی علی الدرر 3 ص 139)
 (۵) قاضی محمد حسن ندوی صاحب نے فطری طور پر جانور کا دودھ بند ہو جانے کی صورت میں انجکشن کے ذریعہ دودھ جاری کرنے کی کوشش کو علی الاطلاق ناجائز لکھا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دودھ فی نفسہ مضر صحت ہو یا نہ ہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ:
 ☆ یہ قانون قدرت کی مخالفت اور تغیر خلق اللہ کے مترادف ہے۔

☆ نیز یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے، لوگ اسے فطری دودھ سمجھ کر خریدیں گے، یا ایسے جانوروں کی قیمت زیادہ لگے گی، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، جانوروں میں تصریح کی ممانعت کی علت یہی دھوکہ ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا تصروا الإبل والغنم (الجامع الصحیح المختصر: ۲/۴۵۵، ح: 2041) المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاری الجعفی، الناشر: دار ابن کثیر، البیامة - بیروت، الطبعة الثالثة، 1407-1987)
 نیز نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا (الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، ج ۱، ص ۴۹) المؤلف: أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، الناشر: دار الحیلة بیروت + دار الآفاق الجدیدة بیروت) ترجمہ: جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔
 مگر جہاں تک میں نے سمجھا ہے، اصل حکم کے لحاظ سے علماء کے درمیان کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، محض صورت مسئلہ کے فہم اور تجزیہ کی بنا پر بیان احکام یا تعبیرات میں فرق واقع ہوا ہے، اگر مسئلہ کا تجزیہ کیا جائے اور اس کی ممکنہ شکلوں کا احاطہ کیا جائے تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ منطبق ہو جاتی ہیں:
 مذکورہ سوال بنیادی طور پر تین اجزاء پر مشتمل ہے:

- (الف) دودھ یا کسی بھی پیداواری اضافہ کے لئے تدابیر کا حکم۔
- (ب) دودھ دینے والے جانوروں کی صحت پر اس کے اثرات۔
- (ج) دودھ استعمال کرنے والے لوگوں کی صحت پر اس کے اثرات۔

دودھ کی افزائش کے لئے تدابیر کرنا:

جہاں تک دودھ میں افزائش کے لئے تدابیر کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ فی نفسہ یہ چیز ممنوع نہیں ہے اور نہ نعمت میں برکت و زیادتی ناپسندیدہ امر ہے، بالخصوص دودھ میں، دودھ اللہ پاک کا قیمتی عطیہ ہے جو جانوروں کے تھن سے جاری ہوتا ہے اور جانوروں کو اللہ پاک نے انسانوں کے نفع کے لئے پیدا فرمایا ہے، حضور ﷺ نے قربانی کے جانوروں کو مونا کرنے کا حکم فرمایا: (سمنوا ضحایا کم) إن أفضل الضحایا أعلاها وأسمئها (کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، ج ۵، ص ۸۸، المؤلف: علاء الدین علی بن حسام الدین المتقی الہندی البیہان فوری (المتوفی ۹75ھ) المحقق: بکری حیانی صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1401ھ/1981م)
 ☆ عہد نبوی میں کھجور میں پیداواری اضافہ کے لئے تدابیر نخل کا رواج تھا، آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔

☆ احياء موات یعنی مردہ زمینوں کو زندہ اور قابل کاشت بنانا، شریعت اسلامی کا ایک مستقل باب ہے، حدیث پاک میں ہے: من أحيأ أرضاً ميتة فله فيها أجر (رواه الترمذي 4/630، ط: السلفية، وعلة الترمذي بالارسال لكن له شاهد من حديث عائشة في البخاري (5) وغيره)۔
 اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں جن میں پیداواری اضافہ کی اجازت بلکہ ترغیب ملتی ہے، قابل لحاظ امر صرف یہ ہے کہ مقصد درست ہو اور طریقہ غیر شرعی نہ ہو،..... یہاں پر غیر فطری طریق کی جو بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہر حال میں غیر شرعی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مفہوم عرف انسانی میں راجح طریقہ کار سے الگ راستہ اختیار کرنا ہے، اسی کو مصنوعی طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لئے کہ ممکن ہے کہ کوئی طریقہ ابتداء مصنوعی اور اجنبی محسوس ہو، لیکن فی الواقع وہ نفع بخش ہو،

اس کو ہم غیر شرعی نہیں کہہ سکتے، اس کی بہترین مثال تاخیر نفل کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء یہ چیز غیر معقول اور مصنوعی ہی لگی؛ لیکن اس کی افادیت کا احساس ہونے کے بعد آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمادی، ہمارے کئی مقالہ نگاروں نے اس نکتہ کو اٹھایا۔ ہے کہ کسی چیز کے غیر فطری ہونے سے اس کا غیر شرعی ہونا لازم نہیں آتا، یا تو یہ تعبیر کا سقم ہے یا مفہوم سے تجاوز۔

جانوروں کی صحت پر اس کے اثرات:

☆ جہاں تک جانوروں پر پڑنے والے اثرات کا معاملہ ہے تو درست ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جانوروں کے ساتھ رحم و کرم اور حسن سلوک کی کافی ہدایات موجود ہیں، ان کی خوراک، صحت اور بار برداری وغیرہ میں احتیاط کی تلقین کی گئی ہے، حدیث شریف میں ہے:

☆ فار کبواھا صالحة وکلوها صالحة (ابوداؤد شریف، باب ما یؤمر بہ من القيام علی الدواب والبهائم، بذل المجہود، ج ۳، ص ۲۴۷)۔

☆ اسی طرح ایک حدیث میں اونٹ کے مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کی تلقین فرمائی۔

(ابوداؤد شریف، باب ما یؤمر بہ من القيام علی الدواب والبهائم، بذل المجہود، ج ۳، ص ۲۴۷) وغیرہ۔

☆ اسی طرح فقہاء نے مضرت ہی کے پیش نظر جانوروں کا پورا دودھ نچوڑنے سے منع کیا ہے:

يُكْتَرُ الْإِسْتِقْصَاءُ فِي حَلْبِ الْبَهِيمَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُضْرُّ بِهَا لِقَلَّةِ الْعَلْفِ وَيُكْتَرُ تَرْكُ الْحَلْبِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يُضْرُّ بِالْبَهِيمَةِ (الجوهرة النيرة، ج 4، ص 374، المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني، الزبيدي (المتوفى: 800ھ)۔

ان ہدایات کے پیش نظر جانوروں کا بے جا اور بے ضرورت استحصال جو اس کے لئے اذیت رساں ہو، ممنوع ہے؛ البتہ اصلاح حال، علاج یا اور کسی واقعی ضرورت کی بنا پر کسی مناسب تدبیر کی گنجائش ہے، مثلاً جانور کو خاصی کرنا ایک سخت تکلیف دہ عمل ہے اور بظاہر تغیر خلق اللہ بھی نظر آتا ہے؛ لیکن گوشت کی تطہیب و اصلاح کے لئے یہ مفید ہے، یہ نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ عمل ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانوروں کے حق میں ہر اذیت و مضرت ممنوع نہیں ہے بلکہ ضرورت اور نیک مقصد کے تحت کبھی اذیت محمود بھی ہوتی ہے، دودھ کی افزائش بھی ایک محمود ضرورت ہے، نیز جانوروں میں انجکشن وغیرہ تدابیر کا مقصد دودھ کی وقتی افزائش نہیں بلکہ مستقل افزائش ہوتی ہے، اور مطلوب پیداواری نمونے نہ کہ محض نمائش، اور یہ عموماً ایسے ہی جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جن میں میڈیکل ماہرین کے مطابق تحمل کی گنجائش ہو، اور کسی بڑے نقصان کا موجب نہ ہو۔

انسانی صحت پر اس کے اثرات

☆ تیسرا جزو ہے انجکشن زدہ جانور کے دودھ سے انسانوں کو پہنچنے والے نقصانات، حالانکہ ماہرین اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ انجکشن کی وجہ سے دودھ میں خطرناک جراثیم پیدا نہ ہوں، لیکن اگر لیبارٹری تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ کسی مخصوص طریقہ افزائش یا انجکشن سے دودھ فاسد پیدا ہو رہا ہے اور وہ انسانی صحت کے لئے مضرت ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔

مولانا جمشید جوہر قاسمی نے ایسے بعض انجکشنوں کی نشاندہی کی جو دودھ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔

اس تفصیل سے مسئلہ کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں، اور ہمارے علماء نے انہی میں سے کسی ایک شکل کو سامنے رکھ کر حکم شرعی بیان کیا ہے:

☆ انجکشن یا کسی مصنوعی تدبیر کے ذریعہ جانوروں میں افزائش دودھ کا عمل فی نفسہ جائز ہے بشرطیکہ طریقہ کار غیر شرعی اور غیر فطری نہ ہو، جانوروں کی صحت پر منفی اثرات نہ پڑتے ہوں، اس سے حاصل شدہ دودھ طیب اور صالح ہو اور انسانی صحت کے لئے مضرت نہ ہو، معتبر اطباء نے اس دودھ کی صلاحیت پر اظہار اطمینان کیا ہو اور خریداروں سے کوئی معاملہ منجی نہ رکھا گیا ہو۔

☆ افزائش دودھ کے اس عمل کو محض شک و شبہ کی بنا پر ناجائز نہیں کہا جائے گا اور نہ محض چند اطباء کا دعویٰ کافی قرار پائے گا جب تک کہ دیگر معتبر ذرائع سے بھی اس کی توثیق نہ ہو جائے۔

☆ اگر اس عمل کی بنا پر جانوروں کی صحت پر بہت معمولی مضرت اثرات مرتب ہوتے ہوں اور دودھ کی صلاحیت میں فرق نہ آتا ہو تو اس کی گنجائش ہے۔

☆ البتہ اگر جانوروں کی صحت پر اس کے غیر معمولی منفی اثرات مرتب ہوں مگر دودھ کی صالحیت محفوظ ہو تو اس عمل کو مکروہ قرار دیا جائے گا۔
☆ اگر جانوروں کی صحت تو محفوظ ہو لیکن اس سے حاصل شدہ دودھ کو معتبر اطباء انسانی صحت کے لئے نقصان دہ تصور کرتے ہوں اور خریدار اصل صورت حال سے بے خبر ہوں تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس میں اضرار بھی ہے اور دھوکہ بھی، لیکن اگر لوگ صورت حال سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود دودھ کو خریدیں تو یہ عمل ضرر ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ اس کو مکروہ قرار دیا جائے گا۔

☆ اس میں میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جانور کا دودھ فطری طور پر بند ہوا ہے یا درمیان میں وقتی طور پر، اس لئے کہ اگر جانور کو اس سے کوئی خاص نقصان نہ پہنچے اور دودھ کی صالحیت بھی معتبر اطباء کے مطابق محفوظ ہو، تو پھر اس کو کس بنیاد پر ناجائز قرار دیا جائے گا؟ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ سے بے دودھ کی بکریوں سے بطور کرامت دودھ جاری کرنا ثابت ہے، اگر یہ کسی صورت میں بھی نفع بخش نہ ہوتا تو نبی ﷺ کی ذات گرامی سے اس کا ظہور نہ ہوتا، سیرت کی کتابوں میں جہاں اس واقعہ کا تذکرہ ہے، وہاں حضرت ام معبدؓ کے شوہر ابو معبد کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بکری دودھ دینے والی نہیں تھی، شاة عازب ایسی بکری کو کہتے ہیں جو بکرے سے علیحدہ رہی ہو۔

من أين لك هذا اللين يا أم معبد والشاة عازب ولا خلوب في البيت؟ (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، ج ۲، ص 245، المؤلف: محمد بن يوسف الصالحى الشامى (المتوفى: 942هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج ۲، ص ۵۰، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قير الجوزية (المتوفى: 751هـ)).

غرض مختلف مقالہ نگار علماء نے جو مختلف آراء کا اظہار کیا ہے وہ مسئلہ کی مختلف شکلوں کی بنا پر، ورنہ اصل مسئلہ کی روح سب کے ذہنوں میں ایک ہی ہے پاک جانوروں کو ناپاک غذا دینے کا حکم۔

سوال نمبر: ۴۔ بعض جانوروں کو فرہ کرنے کے لئے دواؤں کا بھی استعمال ہوتا ہے اور غذاؤں کا بھی، جیسے پولٹری فارم میں پیدا ہونے والے بچوں کو تیزی سے بڑھانے کے لئے، اس سے ان کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک گوشت کی مقدار میں اضافہ، دوسرے کم مدت میں پرورش کی ذمہ داری سے فراغت، مرغی وغیرہ کی اصل غذا نباتات ہے، مچھلیاں پانی کے اندر پائے جانے والے نباتات یا چھوٹے آبی جانوروں سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لئے جو غذا تیار کی جاتی ہے، اس میں ایسے جانوروں کے بھی اجزاء شامل کر دیئے جاتے ہیں جو تیزی سے وزن کو بڑھادیں، بتایا جاتا ہے کہ خنزیر کی چربی اس کام کے لئے بہت مفید اور موثر سمجھی جاتی ہے اور آج کل بعض مغربی ملکوں سے مرغی اور مچھلی کے لئے جو خوراک سپلائی کی جاتی ہے، اس میں یہ اجزاء شامل کئے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ:

الف: کیا جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے ایسی غذا دی جاسکتی ہیں؟ اس مسئلہ میں حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کو بالارادہ ناپاک اور حرام غذا دینا جائز نہیں، الا یہ کہ علاج کی ضرورت ہو:

☆ كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه (هدايه: كتاب الكراية، ج ۲، ص ۲۵۶)۔

☆ ويقول الحنفية بجرمة الانتفاع بالخمر في التدابي بالاحتقان وسقي الدواب والإقطار في الإحليل، ذلك لأن الانتفاع بالنجس حرام، فإذا حرم سقي الدواب بالنجس حرم إطعامها به (العناية بهامش فتح القدير 8/ 157، المطبعة الكبرى الأميرية، 1318هـ، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 40، ص 109، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت)۔

البتہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک ماکول اللحم جانوروں کو حرام غذا دی جاسکتی ہے، (الشرح الكبير وحاشية السوقى عليه 1/ 61، وروضة الطالبين 3/ 279، المكتب الاسلامي، والقيوبي على شرح السنهاب 1/ 76، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 35، بحواله الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲، ص ۱۰۸)۔

ہمارے تمام مقالہ نگاروں نے حنفیہ کے موقف کے مطابق اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے کہ اگر جائز غذا میں مارکیٹ میں باسانی میسر ہوں تو محض فرہ کرنے

اور گوشت بڑھانے کے لئے جانوروں کو ناپاک غذا میں دینا درست نہیں ہے، البتہ پاک غذا میں کچھ ناپاک یا حرام اجزاء شامل کئے جائیں اور ناپاک اجزاء تحلیل ہو کر فنا ہو جائیں تو قلب ماہیت کے اصول پر وہ غذا پاک تصور کی جائے گی اور جانوروں کو کھلانا درست ہوگا۔

☆ بعض حضرات نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے بیان کردہ اس حیلہ کا ذکر کیا ہے کہ خود سے نہ کھلائے بلکہ ایسی جگہ رکھ دے کہ جانور خود ہی پہنچ کر کھالے تو اس کی گنجائش ہے (امداد الفتاویٰ، ج ۳، ص ۹۰، مولانا محمد عثمان بستوی، مولانا محبوب فروغ احمد)۔

☆ اسی طرح بعض حضرات نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر جائز غذا میں باسانی میسر نہ ہوں، اور جائز غذا کی پابندی سے تجارتی نقصانات کا اندیشہ ہو تو مسلک مالکی و شافعی کے مطابق بضرورت جائز غذاؤں کے ساتھ ناپاک اجزاء شامل کئے جاسکتے ہیں، یعنی اس صورت میں بھی خالص ناپاک غذا نہ دی جائے بلکہ دونوں طرح کی غذائیں دی جائیں، تاکہ اس کے منفی اثرات گوشت پر نہ پڑیں (جناب مولانا شاہین جمالی صاحب میرٹھ، جناب مولانا محمد عثمان بستوی صاحب)۔

میرے ناقص خیال میں اس صورت حال میں اصول کا بھی یہی تقاضا ہے، اور دیگر علماء کے لئے بھی یہ قابل قبول ہونا چاہئے، اسلئے کہ "الخرج مدفوع" بالخصوص معاملات میں تنگی کی صورت میں دوسرے مذاہب پر فتویٰ دینے کی روایت رہی ہے۔

(ب) اسی مسئلہ کی دوسری شق یہ ہے، ماکول اللحم جانوروں کو مسلک حنفی کے مطابق عام حالات میں ناپاک غذا دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر حرام غذا کسی وجہ سے دی گئی تو ایسے جانوروں کے گوشت کا حکم کیا ہوگا؟ اس باب میں بھی تمام مقالہ نگار تقریباً متفق الرائے ہیں کہ:

☆ اگر جانور کو حرام و حلال دونوں طرح کی غذا دی گئی اور گوشت، پسینہ یا دودھ میں اس کے آثار (بدبو وغیرہ) محسوس نہ ہوں تو تمام فقہاء کے نزدیک اس کا استعمال بلا کراہت درست ہے، خواہ غذا کا غالب حصہ پاک ہو یا ناپاک، اس لئے کہ غذا پیٹ میں تحلیل ہو کر فنا ہو جاتی ہے۔

ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر (الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الامام أبي حنيفة، ج ۵، ص 656، المؤلف: محمد علاء الدين بن علي الحسكفي (المتوفى: 1088هـ، كذلك في المغني 593/8، وقلوبي 261/4، وروض الطالب 568/1، وابن عابدين 149/1، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ۱۱، ص ۱۱۱، تأليف: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (587هـ) دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 1406هـ 1986م)

☆ لیکن اگر جانور کی غالب خوراک حرام ہو اور اس کے واضح اثرات اس کے گوشت وغیرہ میں محسوس ہوں تو جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک بغیر جنس یا ازالہ اثر بدیہیے جانور کا گوشت کھانا مکروہ ہے، جس اور ازالہ تغیر کے بعد کراہت باقی نہیں رہے گی، شافعیہ کا ایک قول اور حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ جلالہ (نجاست خور جانور جس کے گوشت سے بدبو آتی ہو) کا گوشت اور دودھ حرام ہے

(الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل، ج ۱۰، ص ۲۷۵، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرادوي الدمشقي الصالحی (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ، الشرح الكبير، ج ۱۱، ص ۹۰، المؤلف: ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى: 682هـ)۔

ہمارے مقالہ نگاروں کو بھی اس سے اتفاق ہے، البتہ مولانا شاہ جہاں ندوی مذکورہ دونوں صورتوں میں کراہت کے قائل ہیں، ان کا خیال ہے کہ تحلیل و قلب ماہیت کے باوجود اس کے معنوی اور اخلاقی اثرات باقی رہتے ہیں، جبکہ حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب امیر شریعت آسام اور مولانا زین العابدین صاحب کیرالا اور مفتی انور علی اعظمی وغیرہ متعدد علماء کی رائے ہے کہ آج کے دور میں ایسے جانوروں کا گوشت کہاں میسر ہے جن کی غذا بالکل پاک و صاف ہو، شہری آلودہ ماحول کو چھوڑیے، ویسی مرغیاں بھی بے تکلف غلاظتیں کھاتی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرغی کھانا ثابت ہے (شمائل ترمذی، ص ۱۱)۔

مولانا ولی اللہ جمید قاسمی صاحب نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ماضی میں گوشت کے اثرات کا پتہ بدبو سے لگایا جاتا تھا آج جدید ذرائع سے بھی اس سلسلے میں مدد لی جاسکتی ہے۔ مفتی ابو بکر قاسمی صاحب اس مسئلہ میں بھی پوری طرح خاموش ہیں۔

☆ ☆ ☆

باب دوم / تعارفی تحریریں

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مولانا محمد سعید زونگھی

یہ مقالہ دو حصوں میں تقسیم ہے: حصہ اول غذا کے متعلق حلال و حرام کے اصولوں پر مشتمل ہے اور حصہ دوم میں اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات کا بیان ہے۔

حصہ اول:

۱۔ کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ انسان ان اشیاء سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب شرعاً اس کے لیے فائدہ اٹھانا جائز بھی ہو۔ اس لیے رائج یہی ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے؛ اگرچہ حرمت اور توقف کے اقوال بھی ہیں، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ اصل اباحت ہے اور یہی رائج ہے۔

”اقول: وقد صرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اه وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والاباحة“ (حاشیة رد المختار ۱۱۳/۱)

”وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر، وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالعقل (انتهى)، وفي الهداية من فصل الحداد: إن الإباحة أصل (الاشباه والنظائر ۱/۲۶)۔

۲۔ اباحت کا قاعدہ ان اشیاء کے بارے میں ہے جن سے نصوص خاموش ہیں۔ جن اشیاء کو نصوص میں حلال یا حرام قرار دیا گیا ہے وہ نص کی دلالت کے مطابق حلال یا حرام ہوں گی، وہو واضح۔

۳۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے مگر بعض اشیاء اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، مثلاً گوشت اور فروج میں اصل حرمت ہے اور عبادت میں حظر و توقف ہے وغیرہ۔

”الأصل في الأبخاء التحريم ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة“ (الاشباه والنظائر ۱/۶۷)۔

۴۔ جس طرح اصل حلت ہے اور حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اسی طرح اصل طہارت ہے اور نجاست کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؛ کیونکہ نجاست عارض ہے، اس لیے جہاں کوئی دلیل نہ ہو وہاں طہارت کے اثبات کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہوگی؛ کیونکہ اصل کے اثبات کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

”شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطهارة“ (الاشباه والنظائر ۱/۸)۔

۵۔ حلت اور طہارت اصل اور یقینی ہیں تو ان کے رفع کے لیے بھی یقینی دلیل کی ضرورت ہوگی، محض وہم اور شک سے حرمت اور نجاست کا حکم نہیں دیا جاسکتا گا۔

ڈاکٹر یحییٰ امیر شریعہ سائنس اور فقہ اسلامی، جوبانسبرگ سائٹھ افریقہ۔

”لا حرمة إلا مع العلم لا مع الشك والظن لأن الأصل في الأشياء الحل“ (الحديقة الندية شرح الفريضة المحمديه ۲/۷۱۰)

”الحرمة باليقين والعلم وهو لم يتيقن ولم يعلم أن عين ما أخذه حرام“ (ايضاً ۲/۷۲۱)۔

۶۔ اگر دلائل متعارض ہوں تو احتیاط پر عمل ہوگا اور احتیاط یہ نہیں کہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیا جائے؛ بلکہ احتیاط یہ ہے کہ اصل پر عمل کیا جائے اور اصل اباحت ہے۔

”ليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة للذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل وقد توقف النبي ﷺ مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل النص القطعي الخ“ (ديكھتے: رد المحتار، كتاب الاشرية ۵/۳۲۶، ط: مصطفى البابي مصر)۔

۷۔ بے بنیاد خبروں اور جھوٹی افواہوں کا کوئی اعتبار نہیں۔

”لا مجرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة ولا يعلم من أشاعها“ (رد المحتار ۲/۱۰۲)۔

۸۔ کوئی چیز خیر محض یا مجموعہ شر نہیں؛ بلکہ نفع اور نقصان دونوں ہی پہلوا اپنے اندر رکھتی ہے، یہاں تک کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہے؛ بلکہ ایک ہی شخص کے لیے ایک پہلو سے مفید اور دوسرے پہلو سے ضرر رساں ہوتی ہے، یا اس کے بعض خواص مفید اور بعض مضر ہوتے ہیں، اس لیے جس چیز میں نفع کا پلہ نقصان پر بھاری ہوگا وہ جائز اور حلال ہوگی اور جس چیز میں نقصانات کو فوائد پر غلبہ ہوگا وہ حرام اور ناجائز ہوگی۔ قرآن کریم نے ضرر کی خوبیوں کا بھی اعتراف کیا ہے مگر چونکہ نقصان کا پہلو اس میں غالب ہے اس لیے اسے حرام قرار دیا ہے۔

”يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما“ (البقرہ: ۲۱۹)۔

۹۔ غذائی مصنوعات میں جو طیب ہے وہ حلال ہے اور جو خبیث ہے وہ حرام ہے۔ طیب کا لفظ موقع و محل کی مناسبت سے مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر چیز میں طیب کا وصف اس کی مخصوص نوعیت کے مطابق مختلف ہوتا ہے مثلاً جب غذا کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے اور طعام طیب کہا جائے تو مطلب حلال غذا ہوگا، زمین کے ساتھ بطور صفت کے طیب کا لفظ بڑھادیا جائے تو معنی قابل کاشت زمین ہوتا ہے، جب یہ عورت کی صفت کے طور پر استعمال ہو تو مطلب پاکباز اور پاکدامن عورت ہوتا ہے، ریح طیب ملائم ہوا کو کہتے ہیں اور طعام طیب کا مطلب ہے عمدہ اور مرغوب غذا۔

”طيب (الطَّيْبُ) على بناء فَعْلٍ والطَّيْبُ نعت وفي الصحاح الطَّيْبُ خلاف الخبيث قال ابن بري الأمر كما ذكر إلا أنه قد تتسع معانيه فيقال أرض طَيِّبَةٌ للتي تَصْلُحُ للنبات وريح طَيِّبَةٌ إذا كانت لَيِّنَةً ليست بشديدة وطُعْمَةٌ طَيِّبَةٌ إذا كانت حلالاً وامراًة طَيِّبَةٌ إذا كانت خصائفاً عفيفَةً ومنه قوله تعالى الطيبات للطَّيِّبين وكلمة طَيِّبَةٌ إذا لم يكن فيها مكروه وبلدة طَيِّبَةٌ أي آمنَةٌ كغيرة الخير ومنه قوله تعالى بلدة طَيِّبَةٌ و رَبِّ غَفُورٌ وَنَكْمَةٌ طَيِّبَةٌ إذا لم يكن فيها نَشْرٌ وإن لم يكن فيها ريح طَيِّبَةٌ كرائحة العود والثَّدِّ وغيرهما ونَفْسٌ طَيِّبَةٌ بما قُدِّرَ لها أي راضية وحنطة طَيِّبَةٌ أي مُتَوَسِّطَةٌ في الجودة وثُرْبَةٌ طَيِّبَةٌ أي طاهرة ومنه قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَرَبُورٌ طَيِّبٌ أي سَهْلٌ في مُبايَعته وَسَبِيٌّ طَيِّبٌ إذا لم يكن عن غَدْرٍ ولا نَقْضِ عَهْدٍ وطعام طَيِّبٌ للذي يَسْتَلِدُّ الأكل طَعْمُهُ ابن سيده طاب الشيء طَيِّبًا وطاباً لَدُّ وزكاً“ (لسان العرب: ابن منظور ۱/۵۶۳)۔

حلال کا مطلب ہے جس کی شرعاً اجازت ہو۔ کسی چیز کی ممانعت یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جائز ملکیت نہیں ہوتی یعنی اس میں دوسرے کا حق ہوتا ہے اور کبھی کوئی چیز اپنی ذات کی وجہ سے ممنوع و حرام ہوتی ہے، خواہ اس میں غیر کا حق ہو یا نہ ہو۔ ہمارا مقصود یہی دوسری قسم ہے۔ اول الذکر کے متعلق فقہ کے دوسرے ابواب میں بحث ہوتی ہے۔

۱۰۔ طیب اور خبیث دو متضاد اصطلاحات ہیں اور قرآن کریم نے ان دونوں کو مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ طیب میں حلال کی جملہ انواع سمٹ کر آجاتی ہیں اور

خبیث میں حرام کی تمام شاخیں جمع ہو جاتی ہیں۔ آگے اسباب حرمت کے بیان میں اس کی تفصیل آجائے گی۔

”و یحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“ (الاعراف: ۱۵۷)۔

الطيب: خلاف الخبيث (الصالح في اللغة (۱/ ۳۳۳)۔

۱۱۔ غذائی مصنوعات کے اندر جو اضافی عناصر شامل کیے جاتے ہیں، ان کے لیے رمز اور اشارے کے طور پر اعداد کا استعمال ہوتا ہے جنہیں ای نمبرز کہا جاتا ہے۔ یہ نمبرات انواع میں اور یہ انواع مزید ذیلی اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں مثلاً کچھ ایسے ہیں جن کی غذائی قدر و قیمت ہے اور کچھ کی نہیں، کچھ ذائقہ کی بہتری کے لیے اور کچھ پروڈکٹ کو دیر پا اور محفوظ بنانے کے لیے اور کچھ جمانے، گاڑھا بنانے اور بعض رقیق اور سیال حالت میں رکھنے کے لیے اور کچھ پروڈکٹ کو عمدہ اور خوشنما بنانے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں۔

علماء شریعت ایک پروڈکٹ کے تمام مشمولات کو تین انواع میں تقسیم کرتے ہیں، خواہ وہ بنیادی عناصر ہوں یا اضافی، ان سے مقصود رنگت ہو یا ذائقہ، یا کچھ اور ہو: ۱۔ جو حلال ہیں۔ ۲۔ جو حرام ہیں۔ ۳۔ جو مشکوک اور مشتبہ ہیں۔

اس تقسیم کی بنیاد وہ مشہور حدیث معلوم ہوتی ہے جس کو ایک چوتھائی دین کہا گیا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔

۱۲۔ جو چیزیں کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں وہ چار قسم پر ہیں:

۱: جمادات۔ ۲: نباتات۔ ۳: حیوانات۔ ۴: مرکبات۔

حیوانات پھر دو قسموں میں تقسیم کیے جاتے ہیں:

۱: بحری۔ ۲: بری

بری جانوروں کی پھر تین بڑی بڑی قسمیں ہیں:

۱: جن میں بہتا ہوا خون ہو۔ ۲: جن میں خون تو ہو لیکن بہنے والا نہ ہو۔ ۳: اور جن میں سرے سے خون ہی نہ ہو۔

”وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلاً، وما ليس له دم سائل... وما له دم سائل...“

(ہندیہ: الباب الثانی فی بیان ما یؤکل من الحيوان ۲۸۹/۵ ط: مکتبہ)۔

تفصیلی حکم:

جمادات سب کے سب حلال اور پاک ہیں؛ البتہ کسی جامد چیز کا اتنی مقدار میں استعمال جائز نہیں جو مسکر ہو یا مضر ہو۔ مضر میں ممانعت کی وجہ ضرر اور مسکر میں مسکر ہے؛ اس لیے اگر ضرر اور مسکر دور کر دیا جائے تو ممانعت بھی نہ رہے گی۔ جو حکم جمادات کا ہے وہی نباتات کا بھی ہے۔

حیوانات میں سے انسان اپنی حرمت کی وجہ سے اور اس کا فضلہ نجاست کی وجہ سے اور خنزیر نجس العین ہونے کی وجہ سے اور کیڑے مکوڑے جثث کی وجہ سے حرام ہیں۔ بحری حیوانات میں سوائے مچھلی کے سب حرام ہیں۔ جو مچھلی سر کر پانی کے اوپر اٹی تیرنے لگے جسے سمک طافی کہتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے۔

بری حیوانات میں سے جو جانور اور پرندے شکار کر کے کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں جیسے شیر، بھیڑیا، بلی، کتا، بندر، شکار، باز اور گدھ وغیرہ، اور جو ایسے نہ ہوں جیسے طوطا، مینا، فاختہ، چڑیا، بیڑ، مرغابی، کبوتر، نسل گائے، ہرن، لٹخ، اور خرگوش وغیرہ یہ سب جانور حلال ہیں۔

بری جانور جو شکار کر کے کھاتے رہتے ہیں اور ان میں دم سائل ہے وہ حرام ہیں مگر شرعی ذبح سے وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، البتہ خنزیر ذبح شرعی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح دم سائل بھی ذبح سے پاک نہیں ہوتا، جو جانور ماکول اللحم ہیں وہ باقاعدہ ذبح سے حلال بھی ہو جاتے ہیں۔

(مختص و مستفاد من رسالہ طبی جوہر حصہ پنجم بہشتی زیور)۔

حلال ذبیحہ کے مکروہ اعضاء:

حلال مذبوح جانور کے بھی سات اعضاء مکروہ تحریمی ہیں:

۱۔ بہتہا، ہواخون۔ ۲۔ مادہ کی پیشاب گاہ۔ ۳۔ مثانہ۔ ۴۔ غدود۔ ۵۔ پتہ۔ ۶۔ کپورے۔ ۷۔ نرکی پیشاب گاہ۔

(مصنف عبدالرزاق ۵۳۵/۳، مراسیل ابی داؤد، ص: ۱۹، سنن کبریٰ بیہقی ۱/۱۰، بدائع الصنائع ۵/۶۱، ابن نجیم، البحر الرائق ۸/۵۵۳، رد المحتار ۶/۷۳۹)۔

لحم، کبد اور طحال کا خون حلال ہے اور رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے اس کے بارے میں فقہ حنفی میں چار اقوال ملتے ہیں:

”فالحاصل من تتبع كتب الفقه ان في الدم الباقي في العروق اربع روايات“ (فاکھة البستان في مسائل ذبحة وصيد

الطيروالحيوان للعلامة السخودوم باشر السندی، ص: ۱۶۱، ط: دارالکتب العربیہ)۔

جو جانور حلال اور حرام جانور کے ملاپ سے پیدا ہو:

جو جانور حلال اور حرام جانور کے ملاپ سے پیدا ہو، وہ مرجوح قول کے مطابق حرام ہے؛ مگر صحیح تریہ ہے کہ اگر مادہ حرام ہے تو وہ حرام ہے اور اگر مادہ حلال ہے تو وہ حلال ہے مگر شرط یہ ہے کہ بچہ میں واضح شباہت نہ ہو۔

”المعتبر في الحل والحرمۃ الأمر فيما يولد من مأكول وغير مأكول كذا في التبيين... لكن الحل باعتبار حلية الأمر إذا لم يكن الولد غالب الشبه بأبيه في شيء من الأعضاء ونحوها لما قال المسكين في شرحه على الكنز في مسائل الآسار: إن قولهم: الولد يتبع الأمر في الحل والحرمۃ مقيد بما إذا لم يغلب شبهه بالأب، أما إذا غلب شبهه فلا يحل“ (المصدر السابق، ۱۲۲-۱۲۵)۔

مردار کے پاک اعضاء:

مردار حرام بھی ہے اور ناپاک بھی، مگر اس کے بال، ہڈی جب کہ اس پر دوسم نہ ہو، کھال جب کہ دباغت کر دی جائے، ناخن، سم، سینگ اور پروغیرہ پاک ہیں۔ کھال کے حکم میں مثانہ، اذجہ، پوست، سنگدانہ، آنتیں اور جھلیاں بھی ہیں کہ اعضاء بھی کھال کی طرح دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں، جو اعضاء نجاست کا محل ہیں جیسے سنگدانہ وغیرہ ان کو نجاست ظاہری سے دھو لینا ضروری ہے (مخلص و مستفاد من رسالہ طیبی جوہر حصہ نمبر ہشتی زیور)۔

نشہ آور اشیاء:

اشیاء دو قسم پر ہیں: ۱۔ نشہ آور۔ ۲۔ غیر نشہ آور

جو نشہ آور ہیں وہ پھر دو قسم پر ہیں: ۱۔ سیال، ۲۔ غیر سیال

جو سیال ہیں، ان کی پھر دو قسمیں ہیں: ۱۔ چار حرام شراہیں۔ ۲۔ حرام شراہوں کے علاوہ اور شراہیں

جو چار شراہیں حرام ہیں وہ نجس بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر شراہیں ہیں ان کا حکم اسباب حرمت کے بیان میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ جو خشک نشہ آور اشیاء ہیں جیسے انیون اور بھنگ وغیرہ وہ پاک ہیں، انکے داخلی یا خارجی استعمال کا بیان بھی آگے آتا ہے۔

۱۳۔ کسی چیز کا استعمال درج ذیل اسباب میں سے کسی ایک کی بنا پر ممنوع ہوتا ہے:

۱۔ کرامت۔ ۲۔ نجاست۔ ۳۔ اسکار۔ ۴۔ استحاث۔ ۵۔ اضرار۔

”ضبط أهل الفقه حرمة تناول إما بالإسكاز كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والترنق أو بالاستقذار كالمخاط والبنزاق وهذا كله فيما كان طاهراً (تنقيح الفتاوى الحامديه ۲/۲۳۳، ط: المكتبة الحبيبيه)۔

۱۔ کرامت:

کوئی انسانی عضو یا انسانی عضو سے ماخوذ کوئی جزء کسی مصنوع میں شامل ہو تو احترام آدمیت کی وجہ سے اس کا استعمال حرام ہوگا، خواہ وہ انسانی عضو بذات خود پاک ہو یا ناپاک ہو۔ مثلاً ایل سیسٹین (L.Cysteine) جو انسانی بالوں سے بنایا جاتا ہے اور فلور ایمرور (Flour Improver) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عورت کے خنیں کے ارد گرد جو غلاف ہوتا ہے جسے مشیمہ کہتے ہیں اس سے ایک مادہ مولوکوبی بی (Moloco bb-12) تیار کیا جاتا ہے جو عورت کے دودھ میں اضافہ کرتا ہے۔ پلاسینٹا (Placenta) بھی پیٹ میں موجود بچے کے گرد غلاف سے بنایا جاتا ہے اور کاسٹیکس میں استعمال ہوتا ہے۔ ای ڈبلیو ای وہ مادہ ہے جو عورت کو اسقاط حمل کرانے کے بعد ساقط شدہ حمل سے تیار کیا جاتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی اور شادابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء کا استعمال انسانی اعضاء کی شمولیت کی وجہ سے حرام ہے۔

۲۔ اسکار:

چار حرام شرابوں کا استعمال تو حرام ہے، اس کے علاوہ کسی اور نشہ آور چیز کا اتنی مقدار میں استعمال کرنا جس سے نشہ ہو حرام ہے خواہ وہ نشہ آور چیز سیال ہو یا جامد، اور اگر سیال ہو تو انگور یا کھجور سے بنی ہوئی شراب ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور شراب ہو۔

۳۔ اضرار:

جو اشیاء مضر ہیں ان کا استعمال ناجائز ہے جیسے زہر وغیرہ۔

نقصان سے مراد یہ ہے کہ دین، عقل، مال اور نسل کے لیے نقصان دہ ہو۔

اگر مضر اشیاء کا ضرر دور کر دیا جائے تو وہ حرام بھی نہیں رہتی، مگر جن چیزوں کو شریعت نے صراحت کے ساتھ حرام کر دیا ہے وہ حرام ہی رہیں گی خواہ اس کے استعمال سے ظاہری اور فوری نقصان ہو یا نہ ہو۔

یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی شئی ہر صورت مضر ہو؛ بلکہ عام طبائع کے لیے اس کا مضر ہونا کافی ہے اور ضرر کا بھی صرف غلبہ ظن ضروری ہے۔

یہ بھی ممکن ہو کہ ایک شئی ایک شخص کے مضر ہونے کی بنا پر حرام ہو اور دوسرے کے لیے مضر نہ ہونے کی بنا پر حرام نہ ہو اور جو اشیاء مفید اور مضر دونوں پہلو رکھتی ہوں ان میں غالب کا اعتبار ہوگا۔

۴۔ استقباحت:

طیب کی ضد خبیث ہے۔ جو چیزیں سلیم الطبع انسان کو طبعاً ناپسند اور غیر مرغوب ہوں اور ان سے طبعاً گھن آتی ہو وہ حرام ہیں۔ جملہ حشرات الارض اس علت کی بنا پر حرام ہیں کہ ان میں خبیث ہوتا ہے۔ مگر خبیث ہونے کے ساتھ کوئی شمیپاک بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ مچھلی کے علاوہ دیگر دریائی جانوروں میں خبیث ہے مگر وہ پاک بھی ہیں۔ پاک ہونے کی وجہ سے ان کا خارجی استعمال جائز ہے اور حلال نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کھانا جائز نہیں۔ الغرض خبیث اور حلت جمع نہیں ہو سکتے مگر خبیث اور طہارت جمع ہو سکتے ہیں۔

۵۔ نجاست:

جو چیز گندی اور پلید ہے اس کا کھانا جائز نہیں جیسے پیشاب، خون، پیپ وغیرہ۔

۶۔ مرکبات:

نجس اور غیر نجس مل جائیں تو وہ نجس ہوتے ہیں۔

اگر نجاست غالب ہو تو اس کا حکم نجس العین کا ہے، اور اگر نجاست مغلوب ہو تو وہ نجس تو ہے مگر خارجی استعمال اس کا جائز ہے۔

اگر مضر اور غیر مضر مل جائیں اور ضرر جاتا رہے یا خبیث اور غیر خبیث مل جائیں اور خبیث جاتا رہے تو ضرر اور خبیث کی بنا پر پائی جانے والی حرمت بھی ختم

ہو جاتی ہے۔

اگر مضر کا ضرر، مسکر کا مسکر اور خبیث کا خبیث دور ہو جائے تو حرمت بھی دور ہو جاتی ہے۔ نجس چیز اگر نجس العین ہے تو سوائے تبدیل ماہیت کے طہارت کا اور کوئی طریقہ نہیں، اور اگر متنجس ہے تو انقلاب ماہیت سے بھی پاک ہو سکتا ہے، اور نجاست کے اجزاء الگ کرنے سے بھی پاک ہو سکتا ہے۔

”أن المال إنما یُحرم إما لمعنی فی عینہ أو لخلل فی جهة اکتسابہ، القسم الأول الحرام لصفة فی عینہ كالخمر و الخنزیر و غیرہما، وتفصیلہ أن الأعیان المأكولة علی وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام فإنها إما أن تكون من المعادن كالملاح و الطین و غیرہما أو من النبات أو من حیوانات، أما المعادن فهي أجزاء الأرض و جمیع ما ینخرج منها فلا یُحرم أكله إلا من حیث أنه یضر بالآكل و فی بعضها ما یجری مجری السم، و الخبز لو كان مضرا لحرم أكله، و الطین الذی یعتاد أكله لا یُحرم إلا من حیث الضرر، و فائدة قولنا أنه لا یحرم مع أنه لا یؤكل، أنه لو وقع شیء منها فی مرقعة أو طعام مائع لم یصر به محرما، و أما النبات فلا یُحرم منه إلا ما یزیل العقل أو یزیل الحیاة أو الصحة فمزیل العقل البنج و الخمر و سائر المسکرات و مزیل الحیاة المسموم و مزیل الصحة الأدوية فی غیر وقتها و كأن مجموع هذا یرجع إلى الضرر إلا الخمر و المسکرات فإن الذی لا یسکر منها أيضًا حرام مع قتلہ لعینہ و لصفته و هی الشدة الطریبة، و أما السم فإذا خرج عن کونه مضرًا لقتله أو لعجنه بغيره فلا یحرم، و أما حیوانات فتقسم إلى ما یؤكل و إلى ما لا یؤكل، و تفصیلہ فی کتاب الأطعمة و النظر یطول فی تفصیلہ لا سیما فی الطیور الغریبة و حیوانات البر و البحر و ما یجل أكله منها فإنما یجل إذا ذبح ذبحًا شرعًا روعی فیہ شروط الذابح و الآلة و الذبح و ذلك مذکور فی کتاب الصيد و الذبائح و ما لم یذبح ذبحًا شرعًا أو مات فهو حرام و لا یجل إلا میتتان السمک و الجراد و فی معنهما ما یتحیل من الأطعمة کدود التفاح و الخل و الجبن فإن الاحتراز منہما غیر ممکن فأما إذا أفردت و أكلت فحکمها حکم الذباب و الخنفساء و العقرب و کل ما لیس له نفس سائلة، لا سبب فی تحريمها إلا الاستقذار، و لو لم یکن لکان لا یکره فإن وجد شخص لا یتقذره لم یلتفت إلى خصوص طبعه فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار فیکره أكله كما لو جمع المخاط و شربه کره“ (احیاء علوم الدین ۲/ ۹۲)۔

۱۳۔ داخلی اور خارجی استعمال کا فرق:

شریعت اشیاء کے داخلی اور خارجی استعمال میں فرق کرتی ہے۔

(۱) نجس کا داخلی اور خارجی استعمال ناجائز ہے۔

(۲) متنجس کا خارجی استعمال جائز ہے بشرطیکہ نجاست غالب نہ ہو، اور اگر نجاست کا غلبہ ہو تو وہ نجس العین کے حکم میں ہے۔

(۳) جو چیز سیال نہ ہو اور نشہ آور ہو جیسے افیون اور بھنگ وغیرہ ان کی اتنی مقدار کھا لینا جو نشہ نہ کرے اور مقصد لہو و لعب نہ ہو تو جائز ہے، اور اس دوا کا لگانا بھی جائز ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہوں، اور اتنا کھانا کہ نشہ ہو جائے حرام ہے۔

(۴) چار حرام شرابیوں کے علاوہ اور شرابیوں کا خارجی استعمال جائز ہے اور داخلی استعمال بھی کسی معتد بہ غرض کے لیے جائز ہے۔

(۵) جمادات اور نباتات کا خارجی استعمال جائز ہے۔

(۶) حشرات الارض کا خارجی استعمال جائز ہے۔

(۷) جو جانور بجز خنزیر کے ذبح کر دیے جائیں وہ پاک ہو جاتے ہیں اور ان کا خارجی استعمال جائز ہو جاتا ہے۔

(۸) مردار کے بعض اعضاء جیسے بال، ہڈی، ناخن وغیرہ کا بھی بیرونی استعمال جائز ہے، اسی طرح مردار کی کھال اور آنتوں اور جھلیوں وغیرہ کا دباغت کے

بعد خارجی استعمال جائز ہے۔

(۹) حلال جانور اگر مر جائے تو اسکے تھنوں کا دودھ پاک اور حلال ہے۔

(۱۰) حرام جانور جو دم سائل رکھتا ہو وہ اگر چہ ذبح سے پاک ہو جاتا ہے مگر اس کا انڈا پھر بھی ناپاک رہتا ہے۔

۱۵۔ جو چیز ناپاک ہے اس کا کھانا حرام ہے مگر جو پاک ہے ضروری نہیں کہ اس کا کھانا حلال ہو، بنا بریں درج ذیل اشیاء پاک ہیں؛ اس لیے کہ ان کا بیرونی استعمال جائز ہے مگر حرام بھی ہیں؛ اس لیے کہ ان کا کھانا حلال نہیں:

(۱) مچھلی کے علاوہ پانی کے تمام حیوانات اور ان کے اجزاء

(۲) کیڑے مکوڑے

(۳) خشکی کے وہ تمام جانور جن میں دم سائل نہ ہو۔

(۴) وہ تمام جانور جن کو شرعی ذبح کیا جائے، ان کے تمام اعضاء سوائے دم مسفوح کے سب پاک ہو جاتے ہیں۔

(۵) مردار کے بال، ناخن، سینگ اور پروغیرہ۔

(۶) مردار کی کھال اور اعضاء جلدی جیسے مثانہ، اوجھ، پتہ، پوست، سنگدانہ وغیرہ دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں۔

(۷) سانپ اور چھپکلی جب کہ بالشت بھر سے چھوٹے ہوں۔

(۸) وہ غیر مسفوح خون جو رگوں، گوشت یا جلد میں رہ جائے۔

(۹) حلال پرندوں کے فضلات۔

(۱۰) ایسے حیوانات کا فضلہ جس سے احتراز بہت مشکل ہو اور اس میں عموم بلوی ہو جیسے کبھی کی بیٹ اور ریشم کے کیڑے کا فضلہ۔

(۱۱) حلال پرندوں کا لعاب، پسینہ اور میل۔

(۱۲) انسان کا لعاب، پسینہ، میل، آنسو اور تے قلیل۔

(۱۳) کیڑوں کا لعاب جن سے گھن نہ آتی ہو

(۱۴) جامد شئی بقدر نشہ

(۱۵) نباتات بقدر نشہ

(۱۶) غیر ماکول زندہ جانور سے الگ کیا ہوا ایسا عضو جس میں حس نہ ہو

(۱۷) لاکھل جو انکو روکھوڑ سے نہ لیا گیا ہو

(۱۸) عورت کا دودھ علاوہ شیر خوار کے کسی اور کے لیے۔

(۱۹) ذبح کے بعد جو خون رگوں اور جلد میں رہ جاتا ہے اور دم کبد و طحال کے علاوہ جو خون غیر مسفوح ہو وہ بھی پاک ہے مگر حلال نہیں۔

ناپاک اشیاء:

(۱) جو جانور شکار کر کے کھاتے رہتے ہیں

(۲) جو جانور شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا گیا ہو

(۳) حرام شرایین

(۴) زندہ جانور سے جدا کیا ہوا ایسا عضو جس میں حس ہو

(۵) مردار سوائے چند اعضاء کے

(۶) خنزیر

(۷) ان جانوروں کا دودھ جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔

(۸) مردار کا انڈا اگر چہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔

(۹) حلال جانور کا گندہ انڈا جب خون بن جائے۔

۱۶۔ ذبح کے وقت:

(۱) عمل ذبح

(۲) ذابح

(۳) آرز ذبح

(۴) اور مذبح کی تمام شرائط کی رعایت لازم ہے۔

سوائے مچھلی اور ٹڈی کے کسی جانور کو بغیر ذبح کیے کھانا درست نہیں۔

ذبح سے ماکول اللحم میں حلت اور غیر ماکول اللحم میں طہارت پیدا ہو جاتی ہے۔

۱۷۔ ہر وہ چیز جس کے اندر کسی حیوان کے اجزاء مخلوط ہو گئے ہوں اگرچہ وہ حیوان غیر دموی ہو، اس کا استعمال جائز نہیں، البتہ اس اصول سے مچھلی اور ٹڈی مستثنیٰ ہیں۔ بڑی دیگ میں اگر مکھی گر جائے تو دیگ ناپاک نہیں ہوتی مگر مکھی کا کھانا پھر بھی جائز نہیں رہتا؛ البتہ چند استثنائی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں باوجود احتیاط کے تحرز مشکل ہو وہاں گنجائش ہے:

وقد ظهر من كلام صاحب القنية فائدة: هي أن كل شيء اختلط معه أجزاء حيوان غير مأكول ولو غير دموي لا يحل أكله، قلت ويستثنى منه ما في مطالب المؤمنين عبارة هذه: لا يحل الميتة إلا السمك والجراد وما في معناهما مما يستحيل تميزها من الأطعمة كدود الجبن والتفاح فإن الاحتراز عنها غير ممكن انتهى وهذا من أعظم الفوائد فكن على بصيرة من ذلك (فاکھتہ البستان فی مسائل ذبہ وصيد الطیر والحيوان للعلامة المخدوم هاشم السندی: ۱۵۱، ط: دارالکتب العربیة)۔

۱۸۔ جن مصنوعات کی تیاری میں:

(۱) حرام جانور کا کوئی جزء ہو

(۲) یا غیر شرعی طور پر ذبح کیے گئے حلال جانور کا کوئی جزء ہو

(۳) یا حلال جانور کے حرام اجزاء میں سے کوئی جزء ہو

(۴) یا زندہ حلال جانور کا ذی حس کوئی جزء ہو

اس کا خوردنی استعمال ناجائز ہوگا۔

اور جن مصنوعات میں:

(۱) حرام اجزاء ترکیبی شامل ہوں

(۲) غذا براہ راست مضر صحت ہو

(۳) انسانی عضو کا کوئی حصہ یا اس سے کشید کردہ کوئی حصہ شامل ہو

(۴) اس کی تیاری، پیکینگ، اسٹوریج، ٹرانسپورٹیشن میں کوئی حرام چیز شامل ہو

(۵) ایسے برتن، پلائٹ، اوزار، جن میں حرام مصنوعات تیار ہوتی ہوں اور پھر ان میں حلال تیار کیا جائے اور حلال کی تیاری سے قبل ان کی مطلوبہ پاکی کا

اہتمام نہ کیا جائے۔

۱۹۔ عموم بلوی جس طرح طہارت اور نجاست میں باعث تخفیف ہے اسی طرح حلت و حرمت میں بھی باعث تخفیف ہے۔

۲۰۔ ذبیحہ تو صرف مسلمان اور کتابی کا حلال ہے مگر ذبیحہ کے علاوہ اور خشک خوردنی اشیاء مثلاً پھل فروٹ، اجناس وغیرہ ہر کافر و مشرک کے ہاتھ کے جائز و حلال ہیں۔

جن اشیاء میں صنعت کی ضرورت پڑتی ہے ان میں چونکہ ان کے ہاتھ اور برتن کا استعمال ہوتا ہے اس لیے بلا ضرورت شدیدہ استعمال نہ کرے؛ البتہ اگر طہارت کا اور کسی حرام چیز کی عدم شمولیت کا یقین ہو تو پھر استعمال میں حرج نہیں (ملاحظہ کیجئے: معارف القرآن مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ۳/۳۹)۔

۲۱۔ اگر علم ہو کہ کسی پروڈکٹ میں حرام شامل ہے یا کسی خاص پروڈکٹ کے بارے میں تو علم نہ ہو لیکن یہ معلوم ہو کہ اس کا صانع بالاتزام حرام شامل کرتا ہے تو اس کا استعمال جائز نہ ہوگا۔

اگر کچھ علم نہ ہو اور معاملہ گوشت یا اس سے بنی ہوئی کسی ایسی چیز کا نہ ہو جس میں اصل حرمت ہو تو وہ چیز حلال کہلائے گی۔

اسی طرح اگر کسی شئی میں الکل کا ملا یا جانا ثابت ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ انگورو کھجور سے کشید کیا ہوا ہے تو وہ چیز ناپاک اور حرام ہوگی۔

اگر معلوم ہو کہ الکل انگورو کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے کشید کیا گیا ہے تو وہ پروڈکٹ پاک اور حلال ہوگی بشرطیکہ نشہ کی حد تک اس میں الکل شامل نہ ہو۔

اگر الکل کا ماخذ معلوم نہ ہو؛ لیکن قرآن کی بنا پر اغلب یہ ہو کہ وہ الکل انگورو کھجور سے حاصل کردہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل غالب یہ ہے کہ انگورو کھجور کے

علاوہ دیگر نباتات سے الکل حاصل کیا جاتا ہے تو ایسی مصنوعات کو حلال اور پاک تصور کیا جائے گا۔

اگر کسی چیز کے بارے میں یقینی معلوم ہو کہ وہ حرام ہے یا نجس ہے اور پھر شک پیدا ہو جائے کہ تبدیلی ماہیت کے نتیجے میں وہ پاک و حلال ہوا ہے یا نہیں تو

اسے حرام اور نجس ہی متصور کیا جائے گا؛ کیونکہ اس کا حرام اور نجس ہونا یقینی ہے جب کہ حلت و طہارت میں شک ہے اور تعارض کے وقت یقین کو شک پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔

مثلاً جیلٹن بڑی مقدار میں جانور کی ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور بنانے والے یورپی ممالک ہیں جن کے ہاں حلال ذبیحہ کا اہتمام نہیں ہوتا، گویا جیلٹن مردار کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے، اور مردار کی ہڈی پر اگر چکنائٹ نہ ہو تو وہ پاک ہوتی ہے لیکن حلال نہیں ہوتی۔ حلال ہونے کی صورت یہ ہو سکتی

ہے کہ ہڈی میں انقلاب ماہیت ہو جائے، لیکن انقلاب ماہیت میں شک ہو تو وہ پروڈکٹ حرام ہوگا؛ کیونکہ ہڈی اصل میں حرام تھی اور بذریعہ تبدیلی ماہیت اس کے پاک ہونے میں شک ہے۔

اشیاء میں اصل حلت ہے مگر گوشت میں اصل حرمت ہے، اس لیے گوشت اسی وقت حلال کہلائے گا جب دلیل سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو جائے، اس لیے غیر مسلم ممالک سے درآمد کیا گیا گوشت اسی وقت حلال کہلائے گا جب یقینی دلیل سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو جائے، اور مسلم ممالک کا ذبیحہ حلال کہلائے گا مگر یہ کہ دلیل سے اس کا حرام ہونا ثابت ہو جائے۔

۲۲۔ حلت و حرمت اور طہارت و نجاست کا تعلق دیانات سے ہے اور دیانات میں خبر واحد قابل قبول ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ خبر دینے والا مسلمان، عاقل اور

بالغ ہو۔ اگر خبر فاسق ہو یا مستور الحال ہو تو تحری کے بعد غالب گمان پر عمل واجب ہے۔ بچے اور معتوہ اور کافر کی خبر کا اعتبار نہیں؛ البتہ منادی سلطان اگرچہ

فاسق ہو پھر بھی اس کی خبر قبول ہے۔ اگر کافر کی خبر معاملات میں قبول کرنے سے دیانات میں قبول کرنا لازم آ رہا ہو تو پھر ضرورتاً دیانات میں بھی اس کی خبر

مقبول ہوگی، دیانت میں اگرچہ خبر واحد مقبول ہے لیکن خبر واحد قبول کرنے سے اگر کسی کی ملک کا ابطال لازم آتا ہو تو پھر کامل نصاب درکار ہوگا مثلاً ایک

عورت زوجین میں سے کسی ایک یا دونوں کے متعلق گواہی دے کہ اس نے زون یا زوجہ یا دونوں کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا تھا تو نکاح کے فساد کا حکم

نہیں دیا جائے گا (ملاحظہ فرمائیں: فاکھہ البستان فی مسائل ذبیح و صید الطیر و الحیوان للعلامة المخدم ہاشم السندي، مطلب فی قبول خبر المستور

والفاسق فی الدیانات، ۱۷۱، اور اس کے بعد کے صفحات، دارالکتب العربیہ)۔

حصہ دوم

غذائی مصنوعات کے بارے میں درج ذیل مسائل تحقیق چاہتے ہیں:

- 1- کارمائن
- 2- وہ مصنوعات جن میں قلیل مقدار میں حرام شامل ہو
- 3- مردار کی ہڈی کی حالت و حرمت
- 4- دردنی انخر
- 5- الکل
- 6- جہاں حلال گوشت کے ساتھ حرام گوشت بھی ملتا ہو

(کارمائن) Carmine (کوچنیل) Cochineal

موجودہ ترقی یافتہ دور میں انسان مختلف قسم کے رنگوں کا استعمال کر رہا ہے، خاص کر کھانے پینے کی بعض اشیاء، ادویات اور خواتین کے میک اپ کی اشیاء میں مختلف قسم کے رنگوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ رنگ مختلف ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً: پھل، سبزیاں، پھول، کیڑے مکوڑے اور کیمیکلز وغیرہ۔ ان رنگوں میں سے لال رنگ کا استعمال زمانہ قدیم سے ہے۔ پہلے یہ رنگ مصوری میں، کیڑے اور دھاگے رنگنے میں استعمال ہوتا تھا اور آج ترقی یافتہ دور میں اسے کھانے پینے کی اشیاء اور خواتین کے میک اپ کے سامان، مثلاً لپ اسٹک وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لال رنگ کے حصول کا ایک ذریعہ ”کوچنیل“ نامی ایک مادہ کیڑا ہے، جس کی غذا ”کیکنٹس“ نامی ایک پودا ہے۔ یہ کیڑا لاطینی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کی فارمنگ کی جا رہی ہے۔

سوال یہ ہے کہ:

- ۱- کیا کوچنیل کیڑے سے حاصل کردہ مذکورہ رنگ پاک ہے یا نہیں؟
 - ۲- کیا کوچنیل کیڑے سے حاصل کردہ رنگ کا استعمال کھانے پینے میں جائز ہے؟
 - ۳- کیا کوچنیل کیڑے سے حاصل کردہ رنگ کا استعمال میک اپ کے سامان مثلاً لپ اسٹک وغیرہ میں درست ہے یا نہیں؟
- کارمائن کے متعلق تحقیق:

سرخ رنگ، کارمینک ایسڈ کا ایلو مینیم رنگ (ایلو مینیم لیک)، رنگ دار مادہ جو کوچنیل نامی مادہ کیڑے کے جسم سے حاصل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل ناموں سے مراد یہی سرخ رنگ ہے۔

- ۱- کارمائن (Carmine)
- ۲- کارمینک ایسڈ (Carminic Acid)
- ۳- نیچرل ریڈ (Natural Red)

۴۔ کوچنیل (Cochineal)

۵۔ کرمزن لیک (Crimson Lake)

۶۔ مختلف مصنوعات میں جو اضافی عناصر (Food Additives) شامل کیے جاتے ہیں، ان کے لیے عددی اشارے مقرر کیے گئے ہیں جنہیں ای نمبرز (E-Numbers) کہا جاتا ہے، اس کے حساب سے کارمین (Carmine) کا عددی رمز E.120 ہے۔

۷۔ کاسمیٹک انڈسٹری کارمین کے لیے C.I.75470 کا کوڈ استعمال کرتی ہے۔

اضافی اجزاء:

غذائی مصنوعات میں تیاری، تکمیلی مرحلے، پیکیجنگ اور ذخیرہ کاری کے موقع میں کچھ اضافی اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ اضافی اجزاء کبھی تو خود استعمال سے مقصود ہوتے ہیں یعنی ان کی حیثیت خام مال یا تکمیلی مواد کی ہوتی ہے، اور کبھی ان کی غذائی قدر و قیمت نہیں ہوتی بلکہ ان کا مقصد پروڈکٹ کی حفاظت، ذائقے کی بہتری، خوبصورتی، پتلا یا گاڑھا بنانا، دیرپا اور محفوظ کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔ اشیاء کی خوشنمائی اور عمدگی اور ان کو جاذب نظر اور پرکشش بنانے کے لیے بھی مختلف قسم کے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں؛ تاکہ زبان کے ساتھ نگاہ بھی لطف اٹھائے اور انسان کے جمالیاتی ذوق کی تسکین ہو۔ رنگ کے لیے جو اضافی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں ان کا ای نمبر ایک سو سے دو سو یا ایک سو اسی کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر رنگ کی ایک ذیلی تقسیم سرخ، پیلے، نیلے وغیرہ کے حساب سے قائم کی گئی ہے، مثلاً یہ کہ ایک سو سے ایک سو دس تک سبز رنگ کے لیے ہوں گے وغیرہ۔

کارمینک ایسڈ کی خصوصیت اور استعمال:

کارمینک ایسڈ (Carminic Acid) کا ای نمبر 120 ہے اور یہ گہرے اور شوخ قسم کا سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ پھلوں اور سبزیوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے مگر جو شوخی اور تیزی کارمینک ایسڈ میں ہے وہ اور کسی شے میں نہیں، اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ رنگ زمانہ قدیم سے مصوری اور کپڑوں کے رنگنے میں استعمال ہوتا ہے۔ زمانہ حال میں اس کا استعمال کھانے پینے کی اشیاء، دواؤں اور میک اپ کے سامان میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رنگ حلال ہے یا حرام، اور جس پروڈکٹ میں یہ شامل ہو اس کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب اس نکتے پر موقوف ہے کہ کارمینک ایسڈ کا ماخذ کیا ہے؟

کارمینک ایسڈ کا ماخذ:

رنگ اگر پاک اور حلال اشیاء سے بنایا گیا ہو اور اتنی مقدار میں کسی پروڈکٹ میں شامل کیا گیا ہو جو نقصان دہ اور نشہ آور (مضر اور مسکر) نہ ہو تو اسے ملانے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر کارمینک ایسڈ کا معاملہ اس سے مختلف ہے؛ کیونکہ یہ رنگ کوچنیل نامی مادہ کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے، جسے اردو میں کرم دانہ اور کچنیل اور عربی میں قمرز کہتے ہیں، اسی سے قمرزی رنگ حاصل کیا جاتا ہے، یہ کیڑا لاطینی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور قیمتی سرخ رنگ کا ماخذ ہونے کی وجہ سے مختلف خطوں میں اس کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے، اس وقت پیراواں کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے (۱)۔

یہ کیڑا کیکیٹس کے پودے پر پایا جاتا ہے اور یہی پودا اس کا مسکن اور غذا ہوتا ہے۔ ان پودوں سے اسے اتار کر مصنوعی گرمائش کے ذریعے مار دیا جاتا ہے یا پھر گرم پانی میں ڈال کر ابال دیا جاتا ہے، پھر خشک کرنے کے بعد اسے کوٹا اور پیسا جاتا ہے جس سے ابتدائی درجے کا سرخ رنگ حاصل ہو جاتا ہے جسے (Cochineal Extract) کہتے ہیں۔ مگر جب اسے محلول میں ڈال کر مزید کیمیائی مراحل سے گزارا جاتا ہے تو سرخ رنگ کا مواد الگ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے جب رنگ کشید کیا جاتا ہے تو انتہائی عمدہ قسم کا سرخ رنگ برآمد ہو جاتا ہے جسے کارمین کہا جاتا ہے۔ کارمین کو ماکولات، مشروبات، ادویات اور دیگر مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے (۲)۔

جب کوئی پروڈکٹ فروخت کے لیے پیش ہو اور اس کے لیبل پر پروڈکٹ میں شامل تمام اجزاء کی تفصیل بھی درج ہو تو صارف اطمینان کے ساتھ اسے خرید اور استعمال کر سکتا ہے، جن ملکوں نے صارف کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایسی قانون سازی کر لی ہے کہ لیبل پر پورا نام اور مکمل حقیقت درج کرنا ضروری ہے، وہاں کے صارفین تو کسی تردد اور تذبذب کے بغیر کسی شے کے استعمال اور عدم استعمال کا فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں اشیاء پر اجزاء ترکیبی کی فہرست یا درج نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو مجمل قسم کی ہوتی ہے کہ اس میں قدرتی رنگ اور مصنوعی ذائقہ بھی شامل ہے، مگر وہ مصنوعی ذائقہ اور رنگ کسی شے سے تیار کیا گیا

ہے؟ کمپنی اسے اجمال کے ذریعہ پر دے میں چھپا لیتی ہے۔ جو لوگ حلال اور حرام کے احکام کے پابند نہیں یا جو لوگ پابند ہیں مگر دھیان نہیں دیتے ان کے لیے یہ کوئی غیر معمولی واقعہ اور نوٹس طلب امر نہیں؛ مگر جو لوگ محتاط اور پابند زندگی گزارتے ہیں ان کے سامنے اصل حقیقت کی وضاحت ضروری ہے۔

حاصل تعارف:

اب تک جو کچھ بیان ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ کوچنیل ایک کیڑا ہے جس میں سرخی اور لالی ہوتی ہے اور اس سے سرخی کشید کر کے مختلف اشیاء میں ملا دی جاتی ہے۔ چند شرعی اصول:

کوچنیل کے شرعی حکم کے بیان سے قبل چند شرعی اصولوں کی وضاحت ضروری ہے؛ کیونکہ ان ہی اصولوں کی بنیاد پر کوچنیل کا شرعی حکم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ اشیاء کے داخلی اور خارجی استعمال میں فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے بسا اوقات ایک چیز کا داخلی استعمال ناجائز ہوتا ہے مگر خارجی استعمال درست ٹھہرتا ہے۔
- ۲۔ حلال اور پاک میں بھی فرق ہے۔ حلال اشیاء پاک ہوتی ہیں اور ان کا کھانا جائز ہوتا ہے مگر پاک اشیاء کا حلال ہونا ضروری نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پاک تو ہیں مگر ان کا کھانا حلال نہیں ہے جیسے پھلی کے علاوہ دیگر سمندری مخلوقات پاک ہیں مگر ان کا کھانا حلال نہیں، اسی طرح عورت کا دودھ پاک ہے مگر سوائے اس کے بچے کے کسی اور کے لیے اس کا پینا حرام ہے، اور بچے کے لیے بھی ولادت کے بعد ابتدائی دو سالوں میں پینا حلال ہے، دو سال کے بعد اس کے لیے بھی پینا حلال نہیں۔

۳۔ بری جانوروں کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں:

۱:.....جن میں بہتا ہوا خون ہو۔

۵:.....جن میں خون تو ہو لیکن بہنے والا نہ ہو۔

۳:.....اور جن میں سرے سے خون ہی نہ ہو۔

جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ اس دوسری قسم میں داخل ہیں یعنی ان میں خون تو ہوتا ہے مگر بہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ (۳)

۴۔ شریعت جب کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے تو درج ذیل اسباب میں سے کسی ایک کی بنا پر قرار دیتی ہے:

الف: کرامت۔ ب: مضرت۔ ج: نجاست۔ د: اسکار۔ ہ: خبث۔ (۴)

خبث سے مراد یہ ہے کہ وہ شے نقصان پہنچاتی ہو، اور کرامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا رتبہ اور مرتبہ اس قدر بلند ہو کہ وہ خود تو اشیاء کو استعمال میں لاتی ہو مگر وہ خود کسی کے استعمال میں نہیں آسکتی ہو؛ کیونکہ شریعت نے اسے اعزاز و اکرام بخشا ہے۔

۵۔ کوئی تنگی اور مجبوری ہو اور حلال ذرائع سے وہ دور نہ کی جاسکتی ہو تو شریعت کے قانون ضرورت کا سہارا لے کر وہ تنگی دور کی جاسکتی ہے، مگر جہاں تنگی نہ ہو یا تنگی ہو مگر نام کی تنگی ہو اور شریعت اس کو تنگی تسلیم نہ کرتی ہو تو ایسے مواقع پر شریعت کے قانون ضرورت سے کام لے کر حرام کے استعمال کی اجازت نہ ہوگی۔

کوچنیل کا شرعی جائزہ:

اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کوچنیل کے متعلق کوئی شرعی تبصرہ کر سکتے ہیں:

۱۔ خبث۔ ب۔ خون۔

کوچنیل کیڑا ہے اور کیڑا ہونے کی بنا پر پاک ہے اور پاک ہونے کی وجہ سے اس کا بیرونی استعمال جائز ہے، مگر حلال نہیں ہے؛ کیونکہ کیڑے خبثت میں سے ہیں اور خبثت کا کھانا حلال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی کھانے میں گر جائے تو پاک ہونے کی وجہ سے ساکن ناپاک نہیں ہوتا مگر حلال نہ ہونے کی وجہ سے اس کبھی کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ مٹھائی میں چیونٹیاں پڑ گئی ہوں تو چیونٹیاں نکال کر اس کا کھانا جائز ہوتا ہے مگر چیونٹیاں کھانا یا چیونٹیوں سمیت اس مٹھائی کا کھانا جائز

نہیں ہوتا (۵)۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اشیاء میں کارمان کا استعمال عام ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کئی انواع کی مصنوعات کے لیے کارمان کی شرح استعمال کی حد مقرر کی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کارمان کتنے انواع و اقسام کی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے۔ حلال کی رہنمائی فراہم کرنے والے مستند ادارے بھی ایسی سیکنگزوں اشیاء کی فہرست آویزاں کیے ہوتے ہیں جن میں کوچنیل کی نشاندہی کی ہوتی ہے اور خود تجربہ و مشاہدہ کیا جائے تو کئی مصنوعات کے اجزاء ترکیبی میں کوچنیل کی شمولیت کی صراحت ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کارمان کا استعمال اب عام ہے، مگر اس کثرت کے باوجود کارمان کو جائز نہیں کہا جاسکتا؛ کیونکہ غیر مسلم اسے استعمال کرتے ہیں تو ان کا عمل مسلمانوں کے لئے معیار نہیں، اور اگر مسلمان استعمال کرتے ہیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اگر حقیقت کے علم کے باوجود ایسا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے استعمال کا اعتبار نہیں۔ شریعت کے نزدیک جن لوگوں کی فطرت سلیم اور طبع مستقیم ہو ان کی طبیعت و فطرت کا اعتبار ہے، اور طبیعت اسی وقت فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے اور ذوق اسی وقت اعلیٰ اور درست قرار دیا جاسکتا ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ کپڑوں میں خبث ہے اور جب ان میں خبث ہے تو سلیم فطرت انسان اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔

کوچنیل میں حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں خون ہوتا ہے، خون اگر سائل نہ ہو تو ناپاک تو نہیں ہوتا مگر اس کا کھانا بھی نہیں ہوتا (۶)۔ کوچنیل میں مضریت کا پہلو بھی ہے؛ کیونکہ اس کے استعمال سے لوگ دمہ اور الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ برطانیہ کی (HASCG) نامی تنظیم بچوں کے لئے اس رنگ کے استعمال کو منع کرتی ہے (۷)۔

اگر کارمان کو اس کے مضریت کے پہلو سے دیکھا جائے تو اس سے اجتناب برتنا ضروری ہوگا جیسا کہ مذکورہ تنظیم کا دعویٰ ہے، لیکن اگر اس قسم کے واقعات معقول تعداد میں نہ ہوں تو ان سے صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔

اب تک کی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کوچنیل کا کھانا ایک سے زائد وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہے۔ شنید یہ بھی ہے کہ کوچنیل کو الکل میں ڈال کر اس سے سرخ رنگ کشید کیا جاتا ہے، اگر یہ درست ہو تو پھر جن صورتوں میں الکل کا استعمال جائز نہ ہو، ان صورتوں میں الکل شامل ہونے کی وجہ سے کوچنیل کا استعمال بھی جائز نہ ہوگا۔

بہر حال مضریت اور الکل کی شمولیت سے تو یقینی طور پر کوچنیل کو حرام نہیں کہا جاسکتا مگر اس وجہ سے کہ کوچنیل کیڑا ہے اور کیڑا خباثت میں داخل ہے اور کوچنیل میں خون ہوتا ہے اور خون حرام ہے، ان دو وجوہات کی وجہ سے کوچنیل کا کھانا ناجائز ہے، اور یہی دو دلیلیں کوچنیل کے عدم جواز کی ٹھوس اور بنیادی دلیلیں ہیں۔

کوچنیل کے بارے میں جو چیز غور و فکر پر مجبور کرتی ہے وہ اس کا کثرت استعمال ہے، اس کثرت استعمال کی وجہ سے اس سے بچنا مشکل ہے اور جن چیزوں سے بچنا مشکل ہو شریعت ان میں رخصت اور رعایت دے دیا کرتی ہے؛ کیونکہ شریعت حتی الامکان مکلف کو تکلیف اور مشقت سے بچاتی، رعایت بخشی اور سہولت فراہم کرتی ہے۔

یہ دلیل وزنی اور معقول معلوم ہوتی ہے اور مجبور شخص کے بارے میں اور کوچنیل کے بیرونی استعمال کے سلسلے میں اس کا وزن بھی تسلیم ہے مگر خوردنی استعمال کے بارے میں اس استدلال میں زیادہ وزن نہیں ہے؛ کیونکہ جو لوگ مجبور ہوں ان کو شریعت کے قانون ضرورت کے تحت اجازت ہوگی، مثلاً امریض ہے اور دوا صرف ایسی دستیاب ہے جس میں کوچنیل ہے اور اس دوا کے استعمال سے ماہر ڈاکٹر کے بقول شفا کی امید غالب ہے تو اسے ضرورت کے قانون کے تحت کوچنیل ملی دوا کھانے کی اجازت ہوگی، اسی طرح اگر کوچنیل کا سیمیٹکس کے سامان میں استعمال ہوا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے؛ کیونکہ کیڑے کو شریعت غذا کے طور پر استعمال کی اجازت نہیں دیتی جبکہ کوچنیل میں غذائیت کا پہلو بھی نہیں ہے؛ کیونکہ وہ نہ غذا ہے نہ دوا ہے بلکہ رنگ ہے، اور رنگ بحیثیت رنگ ہونے کے ہماری مجبوری نہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم کسی کالے، پیلے اور سرخ رنگ کے محتاج نہیں۔

اگر رنگ کا استعمال ناگزیر ہو تو دیگر رنگ موجود ہیں، اور اگر سرخ رنگ ہی مطلوب ہو تو انگور اور چمندر وغیرہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، اور اگر زیادہ سرخی، گہری شوخی اور تیز لالی مقصود ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں کہ اس کی وجہ سے کیڑے مار کر کھانے کی اجازت دی جائے۔

الحاصل:

- ۱۔ کوچنیل سے حاصل کردہ رنگ پاک ہے بشرطیکہ کسی مرحلے میں اس میں کوئی ناپاک شامل نہ ہو۔
- ۲۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کوچنیل کا استعمال جائز نہیں۔
- ۳۔ کوچنیل کا بیرونی استعمال جائز ہے۔

حواشی وحوالہ جات:

۱۔ معنی و مطلب

قرمز فرنگی، کرم دانہ۔ (اسٹینڈرڈ اردو ڈکشنری، ۱۹۹)

۱ "cochineal - قرمز رنگ جو خصوصاً کھانے کی چیزوں کو رنگنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، ۲۔ میکیکو کے کیڑے قرمز dactylopius coccus کی مادیوں کے سوکھے جسم جن سے یہ رنگ حاصل ہوتا ہے۔"
 (اکسفر ڈاگٹس اردو ڈکشنری، ص: ۲۷۲، مترجم: شان الحق حق، ط: اوکسفر ڈیونیورسٹی پریس)۔

۲۔ کارمان کی تیاری کا طریقہ دیکھنے کے لیے ملاحظہ کیجیے:

Youtube video 1: <http://www.youtube.com/watch?v=jSgteZSLJ90&feature=related>Youtube video 2: <http://www.youtube.com/watch?v=9YzM1Edb6mo>

Once all of the insects are collected, farmers pour them onto a wooden plank. For five to six minutes, the farmer will shake the beetles in a process that eventually kills the insects while retaining their dark colors. There are other ways to kill the bugs....

(http://www.businessinsider.com/how-cochineal-insects-your-food-and-drinks-2012-3?op=1)

۳۔ وأما الذى يعيش فى البر فأنواع ثلاثة: مالىس له دم أصلا، ومالىس له دم سائل... وماله دم سائل... (ہندیہ: الباب الثانی فی بیان مایؤکل من الحيوان، ص: ۹۸۲، ج: ۵، ط: کوئٹہ)۔

عربی فتاویٰ جات میں بھی حشرات کو پاک لکھا ہے اور ان کے کھانے کو حرام کہا گیا ہے:

"واعلم أن كل ما لا يفسد الماء ولا يفسد غير الماء وهو الأصح كذافي المحيط والتحفة والأشبه بالفقه كذافي البدائع، لكن يحرم أكل هذه الحيوانات المذكورة، وما عدا السمك الغير الطافي لفساد الغذاء، وخبثه متفسخاً أو غير هو قد مناه عن التجنيس" (البحر الرائق: كتاب الطهارة ۱/ ۱۶۲، ط: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔
 (ویکرہ أكل الضبع... والحشرات كلها) والظاهر أن الحشرات كلها من الخبائث (فتح القدير: كتاب الذبائح، فصل فيما يحل أكله وما لا يحل، ۵۱۳/۹، ۵۱۱، ط: دار الكتب العلمية)۔

"وموت مالىس له نفس سائلة فى الماء لا ينجمه كالبق والذباب والزناير والعقار ونحوها" (الهنديہ، الباب الثالث فى المياه، الفصل الثانی، ۱/ ۲۳، ط: کوئٹہ)۔

"... ومالىس له دم سائل كالبق والذباب) لأن النجس هو الدم المسفوح" (السعایة، كتاب الطهارة ۱/ ۳۵۶، ۳۵۴، ط: سهیل اکیڈمی)۔
 "وكذلك مالىس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع حشرات الأرض وهوام الأرض من الفارة والقراد والقنفاذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها" (بدائع: الذبائح والصيد ۵/ ۳۶، ط: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

"فما لا دم له أصلا مثل الجراد والزناير والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والبيغاء ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة" (ہندیہ: الباب الثانی فی بیان مایؤکل من الحيوان ۵/ ۲۸۹، کوئٹہ)۔

۴۔ کیڑے طبعی طور پر مرغوب نہیں ہوتے ہیں، سلیم طبیعتوں کو ان کے کھانے سے گھن آتی ہے۔ جن چیزوں سے ذوق سلیم اور طبع مستقیم کو کراہت محسوس ہو وہ شرعاً بھی ناجائز ہوتی ہیں۔ تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ میں ہے:

"ضبط أهل الفقه حرمة تناول إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والترياق أو بالاستقذار كالمخاط والبراق وهذا كله فيما كان طاهراً" (۳۶۳/۹، ط: المکتبہ الحبیبیہ)۔

"ولا يحل ذناب يصيد بناه... ولا الحشرات" (ہی صغار دواب الأرض واحداً حشرة... ثم قال: والخبث ما تستخيه الطباع

السليمة... وتحتة في الرد: قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبث حرام بالنص وهو قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث“ (رد المحتار، كتاب الذبائح ۶/۳۰۶، ۳۰۵، ط: ايج ايم سعيد).

”وحل غراب الزرع... لا الأبقع... والحشرات... يعني هذه الأشياء لا تؤكل... والحشرات فلائها من الخبائث وقد قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث“ (البحر الرائق، كتاب الذبائح ۸/۷۲، ط: رشيدية).

یہی مضمون ”بہشتی زیور“ میں بھی ہے:

”جاننا چاہئے کہ شریعت مطہرہ میں استعمال کے منع ہونے کی وجہیں چار ہیں: نجاست..... مضر ہونا..... استحباب، یعنی طبیعت سلیمہ کا اس سے گھن کرنا، جیسے کیڑے مکوڑوں میں، اور شہ لانا“ (”بہشتی زیور، نواں حصہ، ص: ۹۸، میر محمد کتب خانہ).

مذکورہ بالا عبارت سے کچھ پہلے ایک دوسرے مقام پر ہے:

”..... اسی طرح سرکہ کو کھانے کے لیے کھانا یا کسی مٹھون وغیرہ کو جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں، مع کیڑوں کے یا مٹھائی کو مع چوہنیوں کے کھانا درست نہیں، اور کیڑے نکال کر درست ہے“ (”بہشتی زیور، نواں حصہ، ص: ۱۰۴).

۵۔ فتاویٰ مظاہر العلوم میں ہے:

”کبھی غیر ذی دم مسفوح ہے، لہذا جب سالن میں گرجاتی ہے تو اس کے مرنے سے سالن ناپاک نہیں ہوتا، لہذا اس سالن کا کھانا شرفاً جائز قرار پایا، اور چونکہ کبھی مجملہ خبائث کے ہے، اور تمام خبائث کا کھانا حرام ہے، لہذا کبھی کا کھانا اور کھانا حرام ہوگا (کتاب الحظر والاباحہ، باب الأکل والشرب، ۱/۲۹۸، ط: مکتبۃ الشیخ).

کوچنیل ایک کیڑا ہے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”حشرات کو غیر ذی دم مسفوح مانا گیا ہے“ (”بہشتی زیور، نواں حصہ، ص: ۱۰۶).

فتاویٰ رحیمیہ میں ایک ایسا فتویٰ درج ہے جو لگتا ہے کہ کوچنیل ہی کے متعلق ہے، صرف نام کی صراحت نہیں ہے:

سوال: یہاں دکانوں میں لال شربت ملتا ہے، اس کے اندر جو سرخی اور لالی ہوتی ہے وہ ایک قسم کی کبھی سے کشید کی جاتی ہے۔ اس کبھی کو پیس کر یا کسی اور طریقہ سے سرخی کشید کرتے ہیں اور اس کو شربت میں ملاتے ہیں تو اس شربت کا پینا کیسا ہے؟

الجواب: ”کبھی اور چوٹی میں دم سالن نہیں ہے، اس لئے پاک ہے، مگر کھانا حلال نہیں، خارجی استعمال درست ہے، داخلی استعمال درست نہیں، لہذا اس کا کوئی جز شربت میں پڑتا ہو تو اس کا استعمال جائز نہ ہوگا“ (کتاب الحظر والاباحہ، باب ما يجوز أكله وما لا يجوز ۹/۱۳۸، ط: دارالاشاعت).

”بہشتی زیور“ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے:

”کیڑے مکوڑے اور خشکی کے جملہ وہ جانور جن میں دم سالن نہ ہو، پاک ہیں، جیسے حشرات الارض، پچھو، تیج، چھوٹی پھپھکی جس میں دم سالن نہ ہو، خارجی استعمال ہر طرح درست ہے اور داخل سب حرام ہیں، سوائے ٹڈی کے“ (”بہشتی زیور، نواں حصہ، ص: ۱۰۴، میر محمد کتب خانہ).

۶۔ حشرات میں دم غیر مسفوح ہوتا ہے اور دم غیر مسفوح پاک تو ہے، مگر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ”بہشتی زیور“ میں ہے: ”مذبوح جانور کی گردن میں موضع ذبح پر جو خون لگا ہوتا ہے وہ دم مسفوح ہے، بلا دھوئے اور خون چھوئے طہارت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو خون رگوں کے اندر یا جلد وغیرہ میں رہ جاتا ہے وہ غیر مسفوح ہے اور دفعتاً لکھڑج کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں اور سوائے اس کے اور خون غیر مسفوح پاک تو ضرور ہیں، مگر داخل جائز نہیں، جیسے کوئی کھنٹل کا خون کھانا چاہے“ (”بہشتی زیور، نواں حصہ، ص: ۱۰۶، میر محمد کتب خانہ).

۷۔ برطانیہ کی (HASC) نامی تنظیم بچوں کے لئے اس رنگ کے استعمال کو منع کرتی ہے:

E-Numbers to Avoid

Some countries have displayed a more responsible attitude and, as you will see from the lists below, have banned certain substances.....Any substance marked with(*) means that it is derived from animals (mostly pigs) and should be avoided if a child has pork allergies.

Colourant E numbers banned in some countries:

*..E120=Cochineal, red colour....."

(http://www.safekids.co.uk/enumberstoavoid.html)

!E120 Cochineal, Carminic acid, Carmines

Red colours [made from insects; rarely used] the HASC recommends to avoid it, especially

hyperactives, rhinitis sufferers, urticaria, asthmatics and aspirin cause of allergic reactions. Typical products include alcoholic beverages, dyed cheeses, puddings, icings, sweets, sauces, fizzy drinks, cakes, soups and pie fillings.

Banned in USA." (<http://mbm.net.au/health/100-181.html>)

The World Health Organisation has found that cochineal extract may cause asthma in some people. Others may see an allergic reaction.

<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2120796/Starbucks-admits-Strawberry-Frappuccino>.

وہ مصنوعات جن میں قلیل مقدار میں حرام شامل ہو

بعض غذائی مصنوعات جو کسی غیر مسلم ملک سے درآمد کی جاتی ہیں، ان میں کوئی حرام جز بھی شامل ہوتا ہے، مگر وہ جز مقدار میں اتنا کم ہوتا ہے کہ پورے پروڈکٹ کے مقابلے اس کی نسبت بہت کم بالکل نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے، مثلاً ہزار لیٹر محلول میں ایک لیٹر الکحل ہو تو اس کی نسبت ہزارواں حصہ بنتی ہے، گویا کہ پانی کے ہزار قطروں میں ایک قطرہ حرام کا ہے۔

اگر مقدار کی اس کمی کو مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ کچھ اور عقلی اور نقلی دلائل کا اضافہ کر لیں تو بظاہر ایسے پروڈکٹ کا خوردنی استعمال جائز ہونا چاہیے، مثلاً:

۱۔ شراب جب بدل کر سرکہ بن جائے تو بالافتاق وہ حلال ہو جاتا ہے حالانکہ ماہرین کے بقول اس میں پھر بھی دو فیصد شراب کے اجزاء باقی رہتے ہیں مگر شریعت اس مقدار کو خاطر میں نہیں لاتی اور اس کو حلال تصور کرتی ہے، لہذا قلیل حرام شامل ہو تو پروڈکٹ کو حلال ہونا چاہیے جیسا کہ سرکہ حلال ہے۔

۲۔ اگر کسی پروڈکٹ میں کسی عنصر کی آمیزش بہت کم مقدار میں ہے تو علاوہ صانع کے کسی اور کے لیے اس کا علم بہت مشکل قریباً ناممکن ہے، اس لیے صارف اپنی لاعلمی کی وجہ سے معذور ہے اور بعض صورتوں میں مجبور بھی ہے۔

۳۔ صانع کو اس عنصر کے اظہار پر مجبور بھی نہیں کیا جاسکتا؛ کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اگر کسی پروڈکٹ میں کسی عنصر کی مقدار دو فیصد یا اس سے کم ہے تو لیبل پر اس کا اظہار ضروری نہیں ہے۔

۴۔ جس چیز کو صارف حرام سمجھتا ہو ضروری نہیں کہ وہ شریعت میں بھی حرام ہو، مثلاً الکحل اگر چار حرام شرابوں میں کسی ایک سے کشید نہیں کیا گیا ہے اور اتنی کم مقدار میں شامل کیا گیا ہے کہ نشہ کی حد تک نہیں پہنچتا تو شرعی لحاظ سے اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ اسی گنجائش کی وجہ سے امریکہ میں حلال تصدیقی ادارے افانگانے کسی پروڈکٹ میں اعشاریہ ایک فیصد الکحل کی اجازت دی ہے۔

۵۔ صارفین کا عمومی رویہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کھوج کرید کرنے اور زیادہ گہرائی میں جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، خصوصاً تخریر کو تو بہت کم ملاحظہ کرتے ہیں، بجلی اور گیس وغیرہ کے بلوں پر متعلقہ محکموں نے ضروری قوانین درج کیے ہوتے ہیں، جان بچانے والی ادویہ پر ضروری ہدایات درج ہوتی ہیں، مگر لاکھوں میں شاید گنتی کے چند ہی اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اور اگر کوئی استثنائی مثال ایسی ہو کہ کوئی صارف احتیاط پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو اول تو اس کے لیے پروڈکٹ پر درج اجزاء ترکیبی کا سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور جب مینوفیکچرر کسی قلیل حرام جز کے اظہار کا پابند ہی نہیں تو صارف کے لیے اصل حقیقت جاننا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مشکوک سمجھ کر کسی پروڈکٹ کے تمام اجزاء ترکیبی معلوم کرنا چاہے تو ایسا اس پروڈکٹ کے کیمیائی تجزیے کے بغیر ممکن نہیں، اور کیمیائی تحلیل صارف تو درکنار کسی حلال سرٹیفیکیشن باڈی کے لیے بھی ایک مستقل نظم کے طور پر ممکن نہیں؛ کیونکہ مصنوعات کی کثرت، وسائل کی قلت اور مطلوبہ آلات کی عدم دستیابی سمیت بے شمار وجوہات ایسی ہیں کہ کسی مجاز اتھارٹی کے لیے بھی اس معیار پر پروڈکٹ کا جانچنا ممکن نہیں۔

اگر تصویر کے اس رخ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز میں حرام جز بہت کم بالکل نہ ہونے کے برابر استعمال کیا گیا ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہونی چاہیے۔

اگر ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ایسے مصنوعات کا استعمال جائز نہیں ہونا چاہیے؛ کیونکہ حرام حرام ہے اگرچہ مقدار میں کم ہو، اور تھوڑا حرام بقیہ حلال کو بھی حرام بنا دیتا ہے جیسا کہ پیشاب کا ایک قطرہ پورے ڈرم کو ناپاک کر دیتا ہے۔ ہم ایسی اشیاء کے استعمال پر مجبور بھی نہیں ہیں اور اگر مجبور ہوئے تو شریعت کا

قانون ضرورت موجود ہے اس کے تحت مجبور حضرات کو تو گنجائش مل سکتی ہے مگر عام لوگوں کو اجازت نہیں ہو سکتی۔ قلت اور کثرت کی بحث بھی زیادہ معقول نہیں؛ کیونکہ مدار قلت اور کثرت پر نہیں بلکہ اہمیت اور ضرورت پر ہونا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی چیز مقدار میں قلیل ہوتی ہے مگر کردار میں بہت اہم ہوتی ہے جیسا کہ نمک کی مقدار کم ہوتی ہے مگر ذائقے کا مدار اس پر ہوتا ہے، اور کھٹی کوئی جز قلیل ہوتا ہے مگر وہی اہم عنصر اور پروڈکٹ کی جان اور اس کے استعمال سے مطلوب ہوتا ہے تو کیا ایسی صورتوں میں بھی اس فلسفے پر عمل کیا جائے گا کہ جس جز کا تناسب بہت کم ہو اس کے استعمال کی اجازت ہوگی؟

دونوں متضاد پہلوؤں کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے اور اس کا ہر رخ سامنے آجائے تاکہ ہم بصیرت کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اگر ہم غالب اور مغلوب کے اصول کو لیں اور یوں کہیں کہ جب حلال کو غلبہ اور اکثریت حاصل ہو تو غالب اور اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے پروڈکٹ کو حلال ہونا چاہیے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی؛ کیونکہ جب حلال اور حرام جمع ہوتے ہیں تو غلبہ حرام کو حاصل ہوتا ہے: ”إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام“ مشہور قاعدہ ہے۔

بہر حال غالب اور مغلوب کا قاعدہ اس بحث میں مفید نہیں ہو سکتا ہے؛ البتہ ایک دوسرے پہلو سے ایسے مصنوعات کے استعمال کی گنجائش نکل سکتی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ شریعت کا عمومی مزاج سہولت اور آسانی کا ہے اور جب تنگی اور مشقت عمومی نوعیت کی ہو اور اس میں ابتلاء عام ہو اور پچا مشکل ہو تو پھر شریعت بڑی وسعت اور سخاوت کے ساتھ اور بہت فیاضی اور کشادہ دلی سے گنجائش دیتی ہے۔ اس اصول کو مدلل کرنے کی ضرورت بھی نہیں؛ کیونکہ سہولت اور تیسیر خود دلیل ہے۔ اس کے ساتھ شریعت کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ: القلیل مغتفر یعنی قلیل مقدار معاف ہے۔

قاعدہ بالا کے ہم معنی یہ قواعد بھی ہیں:

الیسیر معفو عنه... الیسیر مغتفر... القلیل کالمعدوم... الیسیر تجری المسامحة فیہ

اگر ہم مختلف فقہی ابواب کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ شریعت قلیل مقدار کو نظر انداز کر دیتی ہے مثلاً:

۱۔ کپڑوں پر سوئی کے ناکے کے برابر پیشاب کی چھینٹیں لگتی ہیں تو وہ معاف ہیں۔

۲۔ نماز کے دوران قبلہ سے معمولی انحراف ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔

۳۔ دوران نماز ستر معمولی طور پر کھل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔

۴۔ معمولی تاخیر سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔

۵۔ عمل قلیل نماز میں معاف ہے۔

۶۔ روزے میں اگر بہت معمولی چیز حلق میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۷۔ زکوٰۃ میں دو نصابوں کے درمیان کی مقدار معاف ہوتی ہے۔

۸۔ بیع میں اگر ایجاب اور قبول میں معمولی وقفہ ہو تو شریعت پھر بھی ایجاب کا قبول کے ساتھ اتصال مانتی ہے۔

۹۔ یمین سے استثناء کرتے وقت اگر کھانسی وغیرہ کے عذر سے معمولی تاخیر ہو جائے تو شریعت اس تاخیر کو تاخیر نہیں سمجھتی۔

۱۰۔ بیع ہشمن اور مدت میں معمولی جہالت معاف ہے۔

۱۱۔ اجارہ میں اگر مدت اجارہ کے اندر معمولی جہالت ہو اور عام طور پر گوارہ کر لی جاتی ہو تو اس سے عقد اجارہ فاسد نہیں ہوتا۔

۱۲۔ بیع میں اگر معمولی عیب ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔

۱۳۔ غبن بے سیر اور غرر بے سیر بھی معاف ہے۔

۱۴۔ قربانی کے جانور میں معمولی عیب معاف ہوتا ہے۔

۱۵۔ مردوں کے لیے ریشم کی قلیل مقدار کا استعمال جائز ہے۔

۱۶۔ جانور ذبح کرتے وقت اگر تسمیہ اور ذبح میں معمولی فصل آجائے تو اس سے جانور مردار نہیں ہوتا۔

۱۷۔ وقف جائیداد کو اجرت مثل پر دینا ضروری ہے لیکن اجرت مثل سے معمولی کمی جائز ہے۔

ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ قلیل مقدار معاف کر دیتی ہے، اس لیے غذائی مصنوعات میں اگر بہت قلیل مقدار میں غیر شرعی عنصر شامل ہو تو اسے معاف ہونا چاہیے۔

اگر اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے کہ قلیل مقدار معاف ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ قلیل سے مراد کیا ہے؛ کیونکہ قلیل کا کوئی ایک معیار طے شدہ نہیں، معاملات میں قلیل کچھ ہے تو ماکولات و مشروبات میں کچھ اور، فعل اور عمل کے لیے قلیل کی جو کسوٹی ہے وہ قدر اور مقدار کے لیے نہیں ہے، حقوق العباد میں قلیل کا معیار جتنا سخت ہے، حقوق اللہ میں اتنا ہی نرم اور چلک دار ہے، پھر ایک ہی چیز ایک معاملہ میں قلیل سمجھ کر نظر انداز کی جاتی ہے تو دوسرے معاملے میں اس سے چشم پوشی نہیں کی جاتی، مثلاً لوہے اور پتھر کی خرید و فروخت کے وقت کلو اور من کو بھی کم سمجھا جاتا ہے لیکن سونے کی خرید و فروخت ہو تو رتی اور ماشے کا بھی حساب کیا جاتا ہے، خود شریعت نے کسی جگہ چوتھائی کو اور کبھی تہائی اور کبھی نصف سے کم کو قلیل کہا ہے۔

جب قلیل کا کوئی ایسا متعین اور لگا بندھا معیار نہیں ہے جو تمام مسائل میں اصل اور بنیاد کا کام دے سکے تو سب سے پہلے ہمیں غذائی مواد کے لیے قلیل کا معیار طے کرنا چاہیے۔

اس کے ساتھ شریعت کسی چیز کے داخلی اور خارجی استعمال میں فرق کرتی ہے۔ عین ممکن ہے بلکہ امر واقعہ ہے کہ ایک ہی شئی کا خوردنی اور داخلی استعمال تو ناجائز ہو مگر بیرونی اور خارجی استعمال جائز اور حلال ہو، لہذا ہمیں داخلی اور خارجی کا فرق بھی رو رکھنا ہوگا۔

یہ سوال کہ حرام کے امتزاج اور آمیزش کے بعد کسی چیز کا استعمال جائز ہے یا نہیں، صرف اور صرف صارف کے نقطہ نظر سے ہے، صانع کے نقطہ نظر سے مسئلے کی مختلف صورتیں ہوں گی جن کے احکام علیحدہ ہوں گے۔

یہ تمام بحث اس بنیاد پر ہے کہ کسی چیز میں حرام موجود ہو لیکن بہت کم مقدار میں ہو؛ لیکن اگر حرام حرام نہ رہے بلکہ بدل کر حلال ہو جائے جیسا کہ انقلاب ماہیت کی صورت میں ہوتا ہے تو قلیل و کثیر کی ساری بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کیسائی عمل کے نتیجے میں غذائی مواد کے ماہرین اور اہل فتویٰ حضرات قرار دیں کہ قلب ماہیت کے باعث کوئی حرام جز بدل گیا ہے تو وہ پورا پروڈکٹ حلال کہلائے گا۔

آخری نکتہ جو آگے بڑھنے سے پہلے ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے قانون ضرورت کے تحت اگر کسی مجبور یا بیمار شخص کو حرام استعمال کرنے کی اجازت مل جائے تو وہ صورت ہماری گفتگو سے خارج ہے؛ کیونکہ ضرورت کے اصول کچھ اور ہیں۔

قلیل کا معیار:

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ شریعت جس قلیل سے چشم پوشی کرتی ہے اس قلیل کا تعین ہونا چاہیے؛ لیکن جس طرح فقہ کے تمام ابواب کے لیے قلیل کی کوئی ایک مقدار متعین نہیں، اسی طرح غذائی اجناس اور ماکولات و مشروبات کے بارے میں بھی قلیل کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشیاء حرام ہیں وہ کسی ایک سبب کی بنا پر نہیں بلکہ مختلف اسباب کی بنا پر حرام ہیں اور جب اسباب مختلف ہیں تو لامحالہ مقدار بھی مختلف ہوگی۔ وہ اسباب جن کی بنا پر شریعت کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے، علماء شریعت نے استقراء کے بعد قرار دیا ہے کہ پانچ اسباب ہیں:

ضرر، مسکر، خبث، کراہت، نجاست۔

ان اسباب میں سے ہر سبب کا دائرہ مختلف ہے مثلاً کوئی چیز مضر ہو تو ضروری نہیں کہ وہ نجس بھی ہو اور جو نجس ہو تو لازم نہیں کہ وہ مسکر بھی ہے اور جو کرم و محترم ہو تو اس کا مضر و مسکر اور خبیث و نجس ہونا لازم نہیں۔ مزید یہ کہ اشیاء مختلف ہیں، کبھی کسی شئی کا ایک جز پاک تو دوسرا ناپاک ہوتا ہے، ایک مقدار میں خبث ہوتا ہے تو اس سے کم مقدار خبث سے خالی ہوتی ہے، ایک ہی شئی ایک شخص کے لئے حرام تو دوسرے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لہذا قلیل کی مقدار کو اس وقت معلوم کیا جاسکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اس کی حرمت مذکورہ اسباب حرمت میں سے کس وجہ سے ہے؟

مضرت:

اگر حرمت کا سبب مضرت ہو تو اس کی اتنی مقدار کا استعمال جائز ہوگا جو مضرت کا باعث نہ ہو؛ کیونکہ حرمت کی علت مضرت ہے اور جب مضرت نہ ہو تو پھر حرمت بھی نہیں۔

جب وجہ حرمت مضرت ہو تو اگر کوئی چیز مفرد حیثیت سے مضرت نہ ہو لیکن مجموعہ میں جا کر وہ مضرت بن جاتی ہو تو ضرر کی علت کی وجہ سے اس کا استعمال ناجائز ہوگا، اس کے برعکس اگر ایک چیز مفرد حیثیت سے ضرر رساں ہو لیکن کسی دوسری چیز کی آمیزش سے اس کا نقصان دور ہو جاتا ہو تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔

”أما المعادون فہی أجزاء الأرض وجمیع ما یخرج منها فلا یحرم أكله إلا من حیث أنه یفسد بالأكل“ (احیاء علوم الدین ۲/۹۲)۔

بہشتی زیور حصہ نم، ص: ۹۸ میں ہے: اگر مضرت چیز کا نقصان کسی طرح جاتا رہے یا شئی میں نشہ نہ رہے تو ممانعت بھی نہ رہے گی۔

جب مضرت اور غیر مضرت مل جائیں تو اگر ملانے سے نقصان جاتا رہے تو ممانعت بھی جاتی رہے گی (ایضاً ص: ۱۰۸)۔

کرامت:

کرامت سے مراد یہ ہے کہ وہ شئی باعث تکریم و تعظیم ہو۔ کائنات میں حق تعالیٰ شانہ نے انسان کو کرامت اور عزت بخشی ہے؛ اس لیے انسان کا کوئی جز براہ راست کھانا یا کسی چیز میں ملانا حرام ہے اور جس شئی میں انسانی اعضاء میں سے کسی کی آمیزش ہو تو قلیل و کثیر کی تفریق کیے بغیر اس کا استعمال حرام ہے، چاہے وہ انسانی جز خود پاک ہو جیسے بال، ناخن اور ہڈی، یا خود ناپاک ہو جیسے خون اور فضلہ وغیرہ۔

”لو وقع جزء من آدمی میت فی قدر ولو وزن دانق حرم الكل لا لنجاسته فإن الصحیح أن الآدمی لا ینجس بالموت ولكن لأن أكله محرم احتراماً لا استقذاراً“ (احیاء علوم الدین ۲/۹۳)۔

”جلدة آدمی إذا وقعت فی الماء القلیل تفسده إذا كانت قدر الظفر والظفر لو وقع بنفسه لا یفسده، الكافر المیت نجس قبل الغسل وبعده وكذلك المیت وعظم الآدمی نجس وعن أبي یوسف أنه ظاهر والأذن المقطوع والسن المقلوعة طاهرتان فی حق صاحبهما، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم وهذا قول أبي یوسف وقال محمد فی الأسنان الساقطة إنما نجسة، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم، وفي قیاس قوله الأذن نجس وبه نأخذ، وقال محمد فی صلاة الأثر سن وقعت فی الماء القلیل یفسد وإذا طحنت فی الخنطة لا تؤكل وعن أبي یوسف إن سنه طاهر فی حقه حتی إذا أثبتھا جازت الصلاة، وإن أثبت سن غیره لا یجوز وقال بینهما فرق، وإن لم یحضرنی وسن الكلب والشلب طاهرة وجلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختار وماء فر المیت نجس بخلاف ماء فر النائم فإنه طاهر“ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۲/۳۰۶)۔

(قوله: جلده آدمی إذا وقعت فی الماء القلیل إلخ) قال ابن امیر حاج وإن كان دونه لا یفسده صرح به غیر واحد من أعیان المشایخ ومنهم من عبر بأنه إن كان كثيراً أفسده وإن كان قليلاً لا یفسده وأفاد أن الكثير ما كان مقدار الظفر وأن القلیل ما دونه، ثم فی محیط الشیخ رضی الدین تعلیلاً لفساد الماء بالكثیر؛ لأن هذا من جملة لحم الآدمی، وقد بان من الحی فیکون نجساً إلا أن فی القلیل تعذر الاحتراز عنه فلم یفسد الماء لأجل الضرورة وفيه قبل هذا قال محمد عصب المیتة وجلدها إذا بیس فوقع فی الماء لا یفسده؛ لأن بالیس زالت عنه الرطوبة النجسة“۔

ومشی علیہ فی الملتقط من غیر عزو إلى أحد فعلى هذا ینبغی تقیید جلد الآدمی الكثير فی هذه المسألة بكونه رطباً، ثم لا یخفى أن فساد الماء به بعد ذلك مقید بكونه قليلاً (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۲/۳۱۰)۔

سکر:

سکر سے مراد نشہ ہے، اور نشہ سے مراد یہ ہے کہ عقل مغلوب ہو جائے اور ہڈیاں غالب ہو جائے اور انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ اگر نشہ آور شئی جامد ہے تو اس کی اتنی مقدار کا استعمال جائز ہے جس سے نشہ نہ ہو خواہ یہ مقدار پورے پروڈکٹ میں دو تین فیصد ہو یا اس سے کم یا زیادہ ہو؛ کیونکہ علت نشہ ہے اور جب نشہ نہیں تو حرمت بھی نہیں۔ اگر نشہ آور جزئیات میں ہے اور چار حرام شرابوں میں سے کوئی ایک نہیں تو اس کے قدر غیر مسکر کا استعمال بھی جامد نشہ آور اشیاء کی طرح جائز ہے، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ شربہ اربعہ کے علاوہ دیگر مسکرات کا خارجی استعمال جائز ہے اور داخلی استعمال بھی اس حد تک جائز ہے کہ نشہ نہ ہو۔

اگر نشہ آور شئی چار حرام شرابوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کا مطلقاً استعمال ناجائز ہے؛ خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، اور اس سے نشہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، خوردنی استعمال کے علاوہ شربہ اربعہ کا بیرونی استعمال بھی جائز نہیں، اور جس طرح صارف کے لیے ایسی مصنوعات کا استعمال حرام ہے جس میں شربہ اربعہ میں سے کوئی ایک شراب شامل ہو ایسے ہی صانع کے لیے بھی اس حرام شراب کا ملانا حرام ہے۔

”و أما الذبابة فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة فمزيل العقل البنج والخمر وسائر المسكرات ومزيل الحياة السموم ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها وكأنت مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفتة وبهي الشدة المطربة“ (احیاء علوم الدین ۲/ ۹۲)۔

خبث:

خبث سے مراد یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان اس کو طبعی طور پر ناپسند کرے اور اس کا مزاج اس سے گھن کھائے اور طبیعت نفرت کرے۔ طبیعت کا کسی شئی سے گھن کھانا بعض اوقات مقدار کی کمی بیشی کے بغیر مطلق ہوتا ہے، مثلاً ایک صحیح فطرت انسان کو خبر ملے کہ بھرے مٹکے میں ایک قطرہ پیشاب کامل گیا ہے تو اس کی طبیعت استعمال پر آمادہ نہ ہوگی، کبھی مقدار کا کم یا زیادہ ہونا خبث کے ہونے یا ہونے میں اثر رکھتا ہے، مثلاً پورے دیگ میں ایک مکھی کے گرنے سے طبیعت گھن نہیں کھاتی، اس لیے دیگ کا استعمال جائز ہوگا، لہذا جن اشیاء کی حرمت خبث کی بنا پر ہو اگر وہ شئی خود یا اس سے بنا ہو کوئی جزء ترکیبی کسی پروڈکٹ میں ملایا گیا ہو، مگر مقدار میں اتنا کم ہو کہ طبیعت کو اس سے گھن نہ آئے تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔

مگر اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہاء نے اس سلسلے میں جو مثالیں دی ہیں وہ عام طور پر وہ ہیں جن سے بچنا مشکل ہے، مثلاً دیگ میں مکھی گر جائے یا شور بے میں چیونٹی پک جائے یا کسی چیز میں خود ہی کوئی کیڑا نکل آئے، بالفاظ دیگر مچھر یا چیونٹی خود گر کر مر جائے تو اس کا کھانا اور بات ہے اور خود کیڑے مار مار کر شامل کرنا ایک دوسری بات ہے۔ آج کل یہی دوسری صورت اختیار کی جاتی ہے؛ کیونکہ کیڑوں مکوڑوں کی باقاعدہ صنعت قائم ہو گئی ہے، ان کی افزائش کی جاتی ہے اور پھر ان سے رنگ کشید کر کے میک اپ کے سامان، ادویہ اور غذائی مواد میں ڈالا جاتا ہے۔ مثال کے طور کو چینی کیڑے سے کارمان، اور لیک نامی کیڑے سے شیلاک نکالا جاتا ہے اور پھر مختلف مصنوعات میں شامل کیا جاتا ہے تو کیا صرف اس بنا پر کیڑوں مکوڑوں کے استعمال کی اجازت ہوگی کہ مجموعے میں جا کر اس کا خبث معلوم نہیں ہوتا اور استقذار ختم ہو جاتا ہے؟

اگر اس پہلو سے غور کیا جائے تو صانع کے لیے مستحب اشیاء کو مصنوعات میں ملانا جائز معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اگر کوئی خبث رکھنے والی شئی مثلاً مکھی وغیرہ دیگ میں گر جائے تو فقہاء اس بنا پر اس کا استعمال جائز قرار دیتے ہیں کہ اتنی مقدار میں استحباب نہیں ہوتا، اس طرح کی تعلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شئی مستحب کی حد سے نکل جائے تو اس کا استعمال جائز ہونا چاہیے۔ مگر حق بات یہ ہے کہ مکھی وغیرہ کے گرنے سے سالن کے استعمال کا جائز ہونا مراد ہے؛ کیونکہ مکھی پاک ہے، خود مکھی کا کھانا جائز نہیں ہوتا؛ کیونکہ مکھی میں خبث کی علت بھی ہے اور خون بھی ہے، اور مکھی کا خون اگرچہ سائل نہیں مگر کھانا اس کا بھی جائز نہیں۔

”وما لہ یذب ذبحاً شرعياً أو مات فهو حرام ولا یجل إلا میتتان السمک والجراد وفي معنابما ما یتحیل من الأطعمة کدود التفاح والخل والخبث فإن الاحتراز منهما غیر ممکن فأما إذا أفردت وأکلت فحکمها حکم الذباب والخنفساء والعقرب وكل ما لیس له نفس سائلة لا سبب فی تحریمها إلا الاستقذار ولو لہ یکن لکان لا یکره فإن وجد شخص لا یتقذره لہ یتلفت إلى خصوص طبعه فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار فیکره أتمه كما لو وجد المخاط وشربه کره ذلك ولیست الکراهة لنجاستها فإن الصحیح أنها لاتنجس بالموت إذ أمر رسول الله ﷺ بأن

يمقل الذباب في الطعام إذا وقع فيه (حديث الأمر بأن يمقل الذباب في الطعام إذا وقع فيه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة) وربما يكون حارا ويكون ذلك سبب موته ولم تهرت تيملة أو ذبابة في قدر لم يجب إراقتها إذ المستقدر هو جرمه إذا بقي له جرم ولم ينجس حتى يجرم بالنجاسة وهذا يدل على أن تحريمه للاستقذار (إحياء علوم الدين ۲/ ۹۲، ۹۳)۔

”بہشتی زیور“ میں ہے:

”جاننا چاہئے کہ شریعت مطہرہ میں استعمال کے منع ہونے کی ذہبیں چار ہیں: نجاست، مضر ہونا، استحباب، یعنی طبیعت سلیمہ کا اس سے گن کرنا، جیسے کیڑے کوڑوں میں، اور نشہ لانا“ (بہشتی زیور، نواں حصہ ص: ۱۹، میر محمد کتب خانہ)۔

مذکورہ بالا عبارت سے کچھ پہلے ایک دوسرے مقام پر ہے:

”..... اسی طرح سر کر کو مع کیڑوں کے کھانا یا کسی مٹھن وغیرہ کو جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں، مع کیڑوں کے یا مٹھائی کو مع چیونٹیوں کے کھانا درست نہیں، اور کیڑے نکال کر درست ہے“ (بہشتی زیور، نواں حصہ ص: ۱۰۴)۔

فتاویٰ مظاہر العلوم میں ہے:

”کبھی غیر ذی دم مسفوح ہے، لہذا جب سالن میں گر جاتی ہے تو اس کے مرنے سے سالن ناپاک نہیں ہوتا، لہذا اس سالن کا کھانا شرعاً جائز قرار پایا، اور چونکہ کبھی منجملہ خبائث کے ہے اور تمام خبائث کا کھانا حرام ہے، لہذا کبھی کا کھانا اور کھانا حرام ہوگا۔“

(کتاب الخضر والاباحہ، باب الاكل والشرب ۱/ ۲۹۸، ط: مکتبۃ الشیخ)۔

نجاست:

پروڈکٹ میں کوئی نجس چیز ملانا نہ تو صانع کے لیے جائز ہے اور نہ ہی صارف کے لیے اس کا استعمال جائز ہے؛ کیونکہ نجس چیز کے ملنے سے مجموعہ نجس ہوتا ہے اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حرام مقدار میں کم اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ نجس جز پر مشتمل پروڈکٹ کا جس طرح داخلی استعمال منع ہے اسی طرح خارجی استعمال بھی جائز نہیں، البتہ اس اصول سے استثناء صرف اس صورت میں مل سکتا ہے جب نجس چیز نہ چاہتے ہوئے کسی شے میں شامل ہو جائے اور اس سے بچنا بھی مشکل ہو اور خود نجس چیز مقدار میں بہت معمولی ہو، مثلاً چوہے کی بیٹنگی گندم میں پس جائے یا دودھ دوتے وقت ایک دو بیٹنگیاں دودھ میں گر جائیں اور ٹوٹنے سے پہلے نکال دی جائیں اور دودھ میں اس کا کوئی اثر بھی ظاہر نہ ہو۔

حاصل بحث:

حاصل یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شے مضرت یا نجس کی وجہ سے حرام ہو مگر مجموعے میں جا کر اس کا نجس دور ہو جائے اور مضرت نہ رہے تو اس کا استعمال جائز ہوگا اگر کسی چیز میں چار حرام شریوں میں سے کوئی ایک شامل ہو تو وہ پروڈکٹ نجس ہونے کی بنا پر حرام ہے، اگرچہ اس میں نشہ نہ ہو۔ اگر پروڈکٹ میں انسان کا کوئی جزی یا اس سے ماخوذ کوئی جز شامل ہے یا کوئی نجس شے شامل ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں۔

”مبحث في بول الفأرة وبعرها وبول الهرة (قوله: وكذا بول الفأرة الخ) اعلم أنه ذكر في الغاية أن بول الهرة والفأرة وخرابا نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب، ولو طحن بعر الفأرة مع الخنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضرورة، وفي الخلاصة: إذا بالنت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس، وكذا بول الفأرة، وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب اه، قال في الفتح: وهو حسن لعادة تخمير الأواني، وبول الفأرة في رواية لا بأس به، والمشايع على أنه نجس لخنقة الضرورة بخلاف خربتها، فإن فيه ضرورة في الخنطة، اه، والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل، لكن الضرورة متحققة في بول الهرة في غير المائعات كالثياب، وكذا في خرب الفأرة في نحو الخنطة دون الثياب والمائعات، وأما بول الفأرة فالضرورة فيه غير متحققة إلا على تلك الرواية التي ذكر الشارح أن عليهما

الفتویٰ، لکن عبارة التاتارخانية: بول الفأرة وخرؤها نجس، وقيل بولها معفو عنه وعليه الفتوى، وفي الحجة الصحيح أنه نجس، اهـ۔ ولفظ الفتوى وإن كان أكد من لفظ الصحيح إلا أن القول الثاني هنا تأيد بكونه ظاهر الرواية فافهم، لکن تقدم في فصل البشر أن الأصح أنه لا ينجسه وقد يقال: إن الضرورة في البشر متحققة، بخلاف الأواني، لأنها تخمر كما مر فتدبر“ (رد المحتار ۲/۲۷۶)۔

مردار کی ہڈی کا حکم:

آج کل مرغیوں کی خوراک میں جانوروں کی ہڈی کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فوڈ انڈسٹری کثرت کے ساتھ جیلٹن کا استعمال کرتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں اب حلال جیلٹن بنانے والی کمپنیاں وجود میں آگئی ہیں مگر بڑے پیمانے پر اب بھی مغربی ممالک اسے تیار کرتے ہیں اور اس کا بڑا ماخذ جانور کی ہڈی ہے جب کہ غیر مسلم ممالک میں ذبیحہ غیر شرعی ہوتا ہے جو حکم مردار ہے اور اسی مردار کی ہڈی سے جیلٹن تیار کیا جاتا ہے، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا جیلٹن جو مردار کی ہڈی سے بنایا گیا ہو، حلال ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جیسا کہ ظاہر ہے اس پر موقوف ہے کہ مردار کی ہڈی کا کیا حکم ہے۔

تمام جانوروں کی ہڈیاں پاک ہیں خواہ جانور ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول اللحم ہو، اور خواہ شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو یا غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، اور جانور سمندری ہو یا خشکی کا ہو، اور اگر سمندری ہو تو مچھلی ہو یا مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور ہو، اور اگر خشکی کا جانور ہو تو اس میں دم ہو یا نہ ہو، اور اگر دم ہو تو دم سائل ہو یا غیر سائل ہو، سب کی ہڈی حلال ہے، البتہ درج ذیل اصناف کی ہڈیاں حرام ہیں:

- ۱۔ خنزیر کی ہڈی نجس اور حرام ہے؛ کیونکہ خنزیر اپنے تمام اعضاء سمیت نجس العین ہے۔
- ۲۔ انسان کی ہڈی پاک ہے مگر اس کی عظمت اور کرامت کی وجہ سے اس کی ہڈی کا استعمال حرام ہے۔
- ۳۔ مردار کی ہڈی پر دوسمت اور چکنائی ہو تو اس کا استعمال حرام ہے؛ البتہ جن جانوروں میں دم نہ ہو یا دم تو ہو مگر سائل نہ ہو اس کی ہڈی پر اگر دوسمت ہو تو اس کا استعمال حلال ہے۔

حاصل یہ ہے کہ سوائے خنزیر کے ہر جانور کی ہڈی پاک ہے، خواہ حلال ہو یا حرام، مذبوح ہو یا مردار؛ البتہ مردار کی ہڈی میں شرط ہے کہ اس پر دوسمت نہ ہو، اور اگر جانور میں دم سائل نہ ہو تو اس کی ہڈی پر دوسمت کا نہ ہونا بھی شرط نہیں۔

اس تفصیل کی روشنی میں ہڈیوں سے بننے والی خوراک کا حکم یہ ہے کہ:

- ۱۔ شرعی طور پر مذبوح حلال جانوروں کی ہڈیوں سے خوراک بنانا اور جانوروں کو کھلانا جائز ہے۔
- ۲۔ جو جانور حلال نہ ہو مگر شرعی طریقے پر ذبح کر دیا گیا ہو اس کی ہڈی سے بھی خوراک بنانا اور جانور کو کھلانا جائز ہے۔
- ۳۔ مردار کی ہڈی پر اگر رطوبت ہے تو خشک ہو جانے کے بعد اس سے خوراک بنانا جائز ہے۔
- ۴۔ ایسی خوراک جس میں انسانی ہڈی یا خنزیر کی ہڈی استعمال ہو، اس کا بنانا اور جانوروں کو کھلانا جائز نہیں۔

”ولا يجوز بيع شعر الإنسان والانتفاع به ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ فإذا دبغت فلا بأس ببيعها والانتفاع بها ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله“ (الجامع الصغير عبد الحی لکھنوی ۱/۳۲۸)۔

”قال ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ لأنه غير منتفع به قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب“ وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدبغ لأنها قد طهرت بالدبغ وقد ذكرناه في كتاب الصلاة ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها ووبرها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لأنها طاهرة لا يجلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به“ (الهداية شرح البدایہ ۳/۴۶، فتح القدير لکمال بن الهمام ۱۵/۷۵)۔

دردی الخمر (Tartaric acid)

مالع اشیاء جیسے تیل، شہد اور شراب کی تہہ میں جو تلچھٹ رہ جاتی ہے اسے دردی کہتے ہیں، اسے رو بہ یعنی خمیرہ بھی کہا جاتا ہے جو شیرہ پر شراب بنانے کی غرض سے ڈالا جاتا ہے۔ دردی الخمر شراب کی تلچھٹ اور کدورت کو کہتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ عام شرابوں کی طرح یہ بھی حرام ہے، نجس ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز و حرام ہے۔

حنفیہ کے علاوہ دیگر مسالک میں اس کا ایک قطرہ بیٹا بھی حد کا موجب ہے، البتہ احناف کے نزدیک اگر نشے سے کم مقدار میں دردی خمر استعمال کر لیا جائے تو حد واجب نہیں ہوگی؛ کیونکہ یہ شراب کی تلچھٹ اور کدورت ہوتی ہے اور اس وجہ سے رغبت اور شوق سے نہیں پی جاتی جس طرح دیگر حرام شرابیں پی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ عادی شرابی اسے پسند نہیں کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خمریت کا وصف اس میں ناقص ہے، اس نقص کی وجہ سے اس کے پینے والے پر حد واجب نہیں، مگر چونکہ یہ حرام اور نجس ہے اس لیے اس کا پینا اور استعمال میں لانا جائز نہیں، اور جس پروڈکٹ میں دردی خمر شامل ہو اس کا استعمال بھی جائز نہ ہوگا۔

جیسا کہ ذکر ہوا کہ دردی خمر شراب کا بقیہ اور تلچھٹ ہوتی ہے، جس میں خمر اور غیر خمر کے اجزاء مخلوط ہوتے ہیں، آجکل فلٹریشن کے عمل کی وجہ سے خمر کے اجزاء جدا اور الگ کر لیے جاتے ہیں اور پھر مختلف مصنوعات میں خاص طور پر ذائقہ بڑھانے کی غرض سے اس کی آمیزش کی جاتی ہے۔ تقطیر یعنی فلٹریشن کے عمل کی وجہ سے دردی خمر کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے؛ کیونکہ استخلاص سے پہلے وہ خمر اور غیر خمر کا مجموعہ تھا اور استخلاص کے بعد خالص خمر کے ذرات رہ گئے، جس کا نجس اور حرام ہونا اور اس سے انتفاع کا ناجائز ہونا غیر اختلافی ہے، البتہ اگر ایسی صورت ہو کہ دردی خمر کی ماہیت ہی بدل جاتی ہو تو پھر قلب ماہیت کے اصول کی وجہ سے اس کا استعمال جائز ہوگا۔

(ویکرہ شرب دردی الخمر والامتشاط بہ) لأنه من أجزاء الخمر.. ولا یجد شاربہما لم یسکر لأنه ناقص، إذ الطبایع السلیمة تکرہہ وتنبو عنہ، وقلیلہ لا یدعو الی کثیرہ فصار کخیر الخمر“ (الاختیار لتعلیل المختار ۱۰۸/۲)۔

وہ یعلم أن الذی یتقطر من دردی الخمر المسمی بالعرق فی ولایة الروم نجس حرام کسائر أصناف الخمر، اھ۔ قال رحمہ اللہ (ولا یجد شاربہ إلا إذا سکر) یعنی: لا یجد شارب دردی الخمر إلا إذا سکر وقال الشافعی: یجد شاربہ سکر أو لم یسکر؛ لأن الحد یجب فی الخمر بشرب قطرة وفي الدردی قطرات، قلنا وجوب الحد للزجر فیما ترغب النفس فیہ وتمیل الیہ والنفس لا ترغب فی شرب الدردی ولا تمیل الیہ فکان ناقصا فلا یجد فأشبهه غیر الخمر من الأشربة فلا یجد ما لم یسکر ودردی الخمر هو التفل ویکرہ الاحتقان بالخمر وإقطاره فی الإحلیل؛ لأنه انتفاء بالنجس المحرم وتقدم الكلام فیما إذا أخبر به طیب حاذق وفي المحيط ولو سقی شاة خمرًا لا یکرہ لحمها ولبنها؛ لأن الخمر وإن كانت باقیة فی معدتها فلم یختلط بلحمها وإن استحالت الخمر لحمًا فیجوز کما لو استحالت خلا إلا إذا سقاها کثیرا یؤثر فی رائحتها الخمر فإنه یکرہ لحمها (البحر الرائق شرح کنز الدقائق، مشکول ۳۱۱/۲)۔

ولو شرب دردی الخمر لا حد علیہ إلا إذا سکر لأنه لا یسمی خمرًا ومعنی الخمریة فیہ ناقص لكونه مخلوطا بغيره فأشبهه المنصف وإذا سکر منه یجب حد السكر کما فی المنصف ویجرم شربه لما فیہ من أجزاء الخمر ومن وجد منه رائحة الخمر أو قاء خمرًا لا حد علیہ لأنه یحتمل أنه شربها مکرها فلا یجب مع الاحتمال، ولا حد علی أهل الذمة وإن سکروا من الخمر لأنهما حلال عندهم، وعن الحسن بن زیاد رحمہ اللہ أنهم یجدون إذا سکروا لأن السكر حرام فی الأديان كلها، وما قاله الحسن حسن۔

ومنها بقاء اسم الخمر مشروب وقت الشرب فی حد الشرب؛ لأن وجوب الحد بالشرب تعلق به، حتی لو خلط الخمر بالماء، ثم شرب نظر فیہ إن كانت الغلبة للماء لا حد علیہ؛ لأن اسم الخمریة یزول عند غلبة الماء، وإن كانت الغلبة للخمر أو کانا سواء یجد؛ لأن اسم الخمر باق، وهي عادة بعض الشربة أنهم یشربونها ممزوجة بالماء، وكذلك من شرب دردی الخمر لا حد علیہ؛ لأن دردی الخمر لا یسمی خمرًا وإن کان لا یخلو عن أجزاء

الخمير (بدائع الصنائع ۱۰/۳۲۷)۔

مطلب العرق الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام بخلاف النوشادر وقال في شرح المنية والظاهر ان وجه الاستحسان فيه الضرورة لتعذر التحرز وعليه فلو استقطرت النجاسة فمائها نجسة لانتفاء الضرورة فبقي القياس بلا معارض وبه يعلم أن ما يستقطر من دردي الخمر وهو المسمى بالعرق في ولاية الروم نجس حرام كسائر أصناف الخمر اهـ (حاشية رد المحتار على الدر المختار ۱/۲۲۵، نيزدیکھے: درر الحکام شرح غرر الاحکام ۵/۳۰۸، الخلاصة في أحكام أهل الذمة ۲/۳۶)۔

”دردي الخمر: أي كدره أو عكبره، ودردي الشيء: ما يبقى أسفله. فالمراد به: ما في أسفل وعاء الخمر من عكر“ (الفقه الاسلامي وادلته ۳/۱۷۶)۔

الكلل:

کوئی بھی چیز اتنی مقدار میں استعمال کرنا جس سے نشہ ہو حرام ہے؛ خواہ وہ نشہ آور چیز سیال ہو یا خشک، اگر سیال ہو تو انگور یا کھجور سے بنی ہوئی شراب ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور شراب ہو، لیکن اگر انگور و کھجور کے علاوہ شراب ہو اور نشہ کی مقدار استعمال نہ کی جائے اور مقصد بھی اہل و لعاب نہ ہو تو شیخین کے نزدیک اتنی مقدار پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، اصول فتویٰ کے لحاظ سے شیخین کا قول قوی ہے، عموم بلوی کی وجہ سے بھی اس پر فتویٰ مناسب ہے اور ضرورت و حاجت کا قاعدہ بھی قول شیخین پر فتویٰ کا تقاضا کرتا ہے۔ آج کل ماکولات، مشروبات، ادویات اور خوشبوئیات میں الکحل کا استعمال عام ہے اور زیادہ تر اشریہ اربعہ کے علاوہ اشیاء سے بنا ہوا الکحل استعمال کیا جاتا ہے؛ اس لیے صرف اس وجہ سے کوئی شے حرام نہ ہوگی کہ اس میں الکحل ملا ہوا ہے جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ اس میں اشریہ اربعہ سے کشید کیا ہوا الکحل شامل ہے۔

الحاصل الکحل اگر انگور و کھجور کے علاوہ کسی اور شے سے کشید کیا گیا ہو تو دوا کے لیے یا کسی اور جائز مقصد کے لیے اس کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ نشہ کی مقدار استعمال نہ کرے اور نشہ سے کم مقدار نجس بھی نہیں؛ اس لیے اس کی آمیزش سے مرکب نجس بھی نہیں کہلائے گا۔ مختلف مصنوعات میں چونکہ اس کا استعمال بہت معمولی مقدار میں ہوتا ہے اس لیے الکحل ملی اشیاء کا استعمال جائز ہوگا۔

حوالہ جات:

۱۔ احسن الفتاویٰ کتاب الاشریہ ۸/۳۸۳۔ ۲۔ بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ ۱/۳۳۰۔ ۳۔ طیبی جوہر حصہ نہم، ہشتی زیور۔

کیا ایسی جگہ سے حلال سرٹیفیکٹڈ گوشت خریدا جاسکتا ہے جہاں حرام گوشت بھی ملتا ہو؟ بازار میں جب حلال اور حرام مخلوط ہوں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

ایک یہ کہ کوئی ایسی علامت اور قرینہ نہ ہو جس سے حلال اور حرام میں فرق اور امتیاز کیا جاسکتا ہو۔

دوسرے یہ کہ کوئی علامت اور قرینہ موجود ہو جس سے دونوں میں فرق ہو سکتا ہو۔

پہلی صورت میں بھی بازار سے خریداری جائز ہے؛ کیونکہ حلت کا امکان موجود ہے، اور جب اس عدم تمیز کی صورت میں خریداری جائز ہے تو صورت ثانیہ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگی۔

”إذا اختلط الحلال بالحنرام في البلد فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام“ (الاشیاء والنظائر، القاعدة الثانية من الفن الأول ۱/۱۴۸، ط: ادارة القرآن، کراچی)۔

مذکورہ بالا مسائل کے علاوہ یہ مسئلہ بھی غور و فکر چاہتا ہے کہ کیا خنزیر اور حلال جانور ایک ہی چھت کے نیچے ذبح کئے جاسکتے ہیں؟ ان کے لیے ایک ہی فریزر استعمال ہو سکتا ہے؟ ایک ہی گاڑی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا ایسے ریستورانٹ میں کھانا جائز ہے جہاں حلال و حرام ایک ساتھ دیے جاتے ہوں۔ حلال کھانا بھی دستیاب ہے مگر شراب بھی مہیا کی جاتی ہے، یا پھر حلال گوشت کے ساتھ ساتھ خنزیر بھی پکایا جاتا ہو؟ ☆☆☆

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مفتی محمد یحییٰ قاسمی

غذا سے خون بنتا ہے۔ اور خون سے اجزاء، ترکیب و ساخت، ماہیت، قوام، کیفیت و مزاج اور انسجہ و نشوز بنتے ہیں۔ گویا غذا سے اعضاء انسانی بنتے، بڑھتے و ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ اعضاء بدن کے افعال، صحت، قوت مدافعت (Immunity force)، توانائی و حرارت اور انسانی کردار اور فکر و ادراک سب غذا سے حاصل ہوتے ہیں۔ مختلف طریقوں (حلال و حرام) سے کمائی ہوئی غذا کھانے سے مختلف قسم (مختلف مزاج، کیفیت، اثرات، خواص و قوام) کا خون بنتا ہے۔ بچہ و دودھ و غذا ہی سے جسمانی، روحانی، شعوری، جذباتی، اخلاقی نشوونما پا کر قوت اور صحت مند جوانی اور بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔

اس لئے شریعت اسلامی نے غذا کے تعلق سے واضح احکامات بیان فرمائے ہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غذا کے حوالے سے ایک طرف لوگوں کو حلال کھانے کا حکم دیا؛ اس لئے کہ حلال صرف جسمانی صحت کے لئے ہی فائدہ مند نہیں بلکہ یہ تقویٰ، خوف خدا اور اس کے شکر بجالانے میں بھی اضافہ کا سبب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے ایمان والو! اللہ کی دی ہوئی اچھی (طیبات) چیزیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو“ (سورہ بقرہ ۲، آیت ۱۷۲)؛ تو دوسری طرف ان شیاء کو جو انسان کی اخلاقی کیفیت، طبعی افتاد اور جسمانی صحت کے لئے مضر ہو سکتا تھا ان کو حرام قرار دیا جس کو شریعت نے ”خبائث“ اور ناپاک سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ قرآن میں حضور ﷺ کے تعلق سے ارشاد ہے: ”جو لوگ کہ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تو ریت و اجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں (جن کی صفت یہ بھی ہے) کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستوران پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی (موصوف) پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں (سورہ اعراف ۷، آیت ۱۵۷)۔“

ان چیزوں کو جو صحت کے لئے نقصان دہ اور مضر ہیں شریعت نے ان کو کھانے سے بھی منع کیا ہے؛ اس لئے کہ انسان کو مصرت سے بچانا شریعت کا بنیادی مقصد ہے، اور شریعت نے اس مقصد کو لفظ ”طیب“ سے بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے کھانے کی بات کی تو صرف حلال ہی نہیں بلکہ ”طیب“ بھی کھانے کی تاکید کی ہے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے بنی اسرائیل (دیکھو) ہم نے تم کو تمہارے (ایسے بڑے) دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے (تمہارے پیغمبر سے) کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا اور (وادئ تہ میں) ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل فرمایا، (اور اجازت دی کہ) ہم نے جو نفیس چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس (کھانے) میں حد (شرعی) سے مت گزرو کہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گزرا، ہوا (سورہ طہ، آیت: ۸۰-۸۱)۔ من و سلویٰ، خدا تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لئے عطیہ اور پاکیزہ و خوش ذائقہ قسم کی روزی تھی۔ اس آیت میں ”طیب“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ”طیب“ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کے نفس اور حواس کو لذت حاصل ہو (مفردات راغب)۔ طیب کا ماخذ طاب ہے یعنی لذیذ اور پاکیزہ ہو گیا (قاموس)۔“

البتہ ”طیب“ کا ایک معنی حلال بھی ہے لیکن چونکہ یہ رزق منزل من اللہ تھا اس لئے اس کو حلال کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا ہے جس کا مقابل حرام ہے۔ بلکہ طیب معنی پاکیزہ ہی ہوگا۔ مزید برآں قرآن نے دوسری جگہ حلال اور طیب کو متصلاً ذکر کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ حلال اور طیب میں من و وجہ مغایرت ہے۔ لہذا طیب کے معنی خوش ذائقہ اور پاکیزہ ہونے کے ہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”موجود چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کی

۱۔ کوآرڈینیٹر حلال کمیٹی (دہلی آفس) جی بی بی علماء مہاراشٹرا۔

نعت کا شکر کروا کر تم اسی کی عبادت کرتے ہو (سورہ نحل: ۱۱۴)۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حلال کھانے کی بات کی ہے جو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہو، لہذا اب طیب کا مطلب ہوا کہ وہ شکی حلال ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، ابھی یا آئندہ جا کر نقصان دہ نہ ہو، جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے مفید ہو، اور اسی لئے درج ذیل اشیاء اس بنا پر ممنوع ہیں کہ وہ طیب نہیں ہیں: ۱۔ وہ اشیاء جو ناپاک ہوں۔ ۲۔ جو منفر اور نقصان دہ ہوں۔ ۳۔ جو نشہ آور ہوں۔ ۴۔ جو خبیث ہو یعنی وہ شکی جن سے صاف طبیعت اور ذوق سلیم کو گھن آتی ہو۔

لیکن آج صنعتی انقلاب کے نتیجے میں انسانی استعمال کی اشیاء میں جو وسعت اور تنوع آیا ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر شاید مسلمانوں کے نظام خوراک پر ہوا ہے۔ ایسی چیزیں اور مصنوعات مارکیٹ میں آئی ہیں جنہوں نے مقدار کے ساتھ ذائقوں میں بھی تفاوت پیدا کیا ہے۔ ان جدید مصنوعات میں بہت سی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو یا تو حلال ہی نہیں ہوتیں یا پھر وہ 'طیب' کے درجے سے باہر ہوتی ہیں۔ یعنی حلال چیزوں میں بھی معاون کے طور پر ایسے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے سخت نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ ان غذائی مصنوعات میں جی ایم نوڈ، کوچنیل (COCHINEAL)، ایل۔ سیسٹا، شیلاک وغیرہ جدید مصنوعات کی اہم مثالیں ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا بلا واسطہ استعمال ہوتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو مصنوعات میں خوبصورتی یا پھر اس کے پروسس کو فاسٹ، یا پھر مصنوعات کو دیر پا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان مذکورہ مصنوعات کا تھوڑا تعارف کراتے چلیں تاکہ صورت مسئلہ واضح ہو جائے۔

جی ایم نوڈ:

جی ایم نوڈ کی بنیاد اس پر ہے کہ جانداروں اور انسانوں میں محیر العقول اختلاف کے باوجود ہم بعض اوقات مختلف جانداروں یا انسانوں کے درمیان کچھ مشترک صفات بھی مشاہدہ کرتے ہیں، مثلاً رنگ و روپ کے لحاظ سے ایک پوری قوم دوسری قوم سے ممتاز ہوتی ہے، اور اولاد تو اکثر و بیشتر اپنی قد، کاٹھ، چال ڈھال اور رنگ میں اپنے والدین کے مشابہ ہوتی ہے، اسی طرح کچھ موروثی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے شخص سے مختلف یا مشابہ ہونا، ان دونوں کے ڈی این اے کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ہر جاندار خلیوں (Cells) سے مل کر بنا ہے۔ خلیے کسی جاندار کے لئے اس طرح ہیں جس طرح ایک عمارت کے لئے اینٹیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ خلیے کسی جاندار کے جسم کی اتنی چھوٹی اکائی ہے جو خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی، مگر جسم کے اس ذرے سے چھوٹی اکائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام رکھا ہے کہ جسم کے ہر خلیے میں ایک مرکزہ (Nucleus) ہوتا ہے۔ اس مرکزہ کے اندر کروموسوم نامی دو ایسی دھاگے نما ساختیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے گھماؤ دار سیرنگی کی شکل میں لپٹی ہوتی ہیں۔ ان کروموسوم کے اوپر باریک باریک ذروں کی شکل میں ایک مخصوص کیمیائی مادہ پایا جاتا ہے۔ اسی کو DNA کہا جاتا ہے۔ جانداروں میں پایا جانے والا دراصل یہی مادہ ہوتا ہے جو جانداروں کی نسلی اور موروثی خصوصیات کو متعین کرتا ہے۔ کسی جاندار کا سفید ہونا، کسی انسان کے بالوں کا سیاہ ہونا، کسی انسان کی آنکھوں کا رنگ دوسرے انسان سے مختلف ہونا، یہ سب ڈی این اے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈی این اے کی اکائیاں جین (Gene) کہلاتی ہیں، اس لئے مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیمیائی مادہ جو ڈی این اے کہلاتا ہے مختلف جینز کا مجموعہ ہے جو کروموسومز کی ساخت میں موجود ہوتے ہیں۔

سائنسدانوں کے بقول ایک خاندان کے افراد کے ڈی این اے میں پائے جانے والے جینز کافی حد تک مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حد تک یکساں بھی ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کے جینز میں پائے جانے والے اسی اختلاف اور یکسانیت کی وجہ سے ایک خاندان کے افراد ایک دوسرے سے مختلف اور مشابہ ہوتے ہیں، جینز میں جس قدر یکسانیت ہوتی ہے رنگ و روپ اور چھال ڈھال میں اسی قدر مشابہت ہوتی ہے۔

اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم دوبارہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ غذا کی طرف آتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے اس حقیقت کو دریافت کیا کہ جانداروں کی مختلف خصوصیات کا تعلق ان کے ڈی این اے میں پائے جانے والے جینز سے ہوتا ہے، تو انہوں نے اس پر تجربات شروع کئے کہ کسی جاندار کے ڈی این اے میں تبدیلی کر کے اس کی خصوصیات میں تبدیلی کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح جینز کی منتقلی کے ذریعے ایک پودے یا جاندار کی خصوصیات دوسرے پودے یا جاندار میں منتقل کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ ایسے تجربات کی روشنی میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ چنانچہ پہلے پہل سائنسدانوں نے 1946ء

میں یہ دریافت کیا کہ جانداروں کے جینز (Genes) کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اس دریافت کے بعد سائنسدانوں نے نباتات کے جینز میں تبدیلی اور مختلف نباتات کی آپس میں پیوند کاری کے ذریعے ایک قسم کی سبزیوں میں دوسری قسم کی سبزیوں کی خصوصیات پیدا کرنے کے کامیاب تجربات کئے، جن سبزیوں میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں ان کو جی ایم فوڈ (GM Food) یا جینیٹکلی موڈیفائیڈ فوڈ (Genetically Modified Food) کہا جانے لگا۔ بعد میں اس کے اور بھی نام پڑے مثلاً بائیوٹک فوڈ، (Biotech) جینیٹکلی انجینئرڈ فوڈ، (Genetically Engineered Food) اور جی ایم فوڈ (GMO) یعنی جینیٹکلی موڈیفائیڈ آرگنیزم (Genetically modified Organism) وغیرہ۔

اس تفصیل کی روشنی میں ہم جینیاتی طور پر تبدیل شدہ غذا کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ ان اناج یا فصلوں کو کہا جاتا ہے جن کے خلیہ (Cell) میں موجود جین (Gene) میں تبدیلی کر کے مختلف خصوصیات کا اضافہ کیا گیا ہو۔ یہاں یہ وضاحت بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگی کہ جی ایم فوڈ (GM food) اور کلوننگ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں؛ کیونکہ جی ایم فوڈ میں کسی اناج وغیرہ کے خلیہ کے مرکزہ میں موجود صرف جین کی تبدیلی کی جاتی ہے جبکہ کلوننگ میں باقاعدہ ایک جاندار کی دوسری کاپی بنائی جاتی ہے۔

جی ایم فوڈ کی دریافت کے ساتھ ہی مختلف ملکوں نے اس طریقہ پیداوار سے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور اسے بہتر کرنے کا کام لیا اور اسے تجارتی مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس وقت تک جی ایم فوڈ کی کئی اقسام مارکیٹ میں آچکی ہیں، مگر ایسی غذا کی پہلی مثال ٹماٹر ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ 1994ء میں امریکہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ایسے ٹماٹر مارکیٹ میں لایا تھا جس میں جینیاتی تبدیلی کے ذریعے پکنے کے عمل میں تاخیر پیدا کی گئی تھی۔ اس کے بعد مختلف ممالک میں مختلف سبزیاں تیار کی جانے لگیں، چنانچہ اس وقت تک جی ایم فوڈ میں سویا بین، مکئی، کنولا، چاول، کپاس، آلو، مٹر، شکر قندی، گنا، ٹماٹر، سرسوں، پیپٹا، تمباکو اور دودھ کی مختلف مصنوعات مارکیٹ میں آچکی ہیں۔

ابتداء میں غذاؤں میں ایسی جینیاتی تبدیلی کا عمل محدود پیمانے پر ہوتا تھا مگر بعد میں جب جینیٹک سائنس کی ترقی کے ساتھ اس طریقہ پیداوار کو غذائی اشیاء کی تجارت و کاروبار میں اضافہ اور وسعت لانے کے لئے استعمال کیا جانے لگا تو یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ نباتات میں مخصوص حیوانات کی مخصوص خصوصیات کی منتقلی کے لئے حیواناتی جینز کا استعمال بھی شروع ہو گیا۔ مثلاً ٹماٹر میں سرخ رنگ لانے کے لئے چائنا نے یہ تجربہ کیا کہ خنزیر کے گوشت سے سرخ رنگ پیدا کرنے والا جین لیکر ٹماٹر کی بیج میں داخل کیا، اسی طرح کے ایک اور تجربے میں اسٹرابری کے سرد موسم سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لئے اس میں مچھلی کا جین داخل کیا گیا۔

جی ایم فوڈ کے ممکنہ فوائد و نقصانات:

ڈی این اے یا اس کی اکائیوں یعنی جینز (Genes) میں تبدیلی کر کے غذا کی خصوصیات میں سائنسدان جو تبدیلی لاتے ہیں، اس کے وہ مختلف مقاصد بیان کرتے ہیں، مثلاً:

- ☆ جانوروں کی نسلوں کو مضبوط بنانا، اور زیادہ دودھ یا گوشت والا بنانا۔
- ☆ مختلف اجناس جیسے گیہوں، مکئی اور چاول کی ایسی قسمیں تیار کرنا جو کم کھا اور کم پانی کے باوجود زیادہ پیداوار دیتی ہوں۔
- ☆ ایسے پیڑ تیار کرنا جن کی نشوونما تیز تر ہو اور ان سے لکڑی، گودا، ایندھن یا سایہ وغیرہ زیادہ مقدار میں حاصل کی جاسکتی ہوں۔
- ☆ پھول کی ایسی قسمیں پیدا کرنا جو معمول سے زیادہ بڑے، زیادہ رنگین یا زیادہ خوبصورت ہوں۔
- ☆ ٹماٹر وغیرہ مختلف سبزیوں کے پکنے کے عمل میں تاخیر پیدا کرنا تاکہ ان کی پیداوار کو مختلف اوقات میں درکار مقدار تک محدود کیا جاسکے۔
- ☆ اسٹرابری وغیرہ مختلف پھولوں میں سرد موسم کے خلاف قوت برداشت میں اضافہ کرنا۔
- ☆ مختلف فصلوں اور پودوں میں ایسی خصوصیات پیدا کرنا جن کی بنا پر وہ اپنے اوپر حملہ آور حشرات اور مختلف نقصان دہ جراثیم سے بچ سکیں۔
- ☆ غذاؤں کی غذائیت اور لذت میں اضافہ کرنا۔ وغیرہ

جی ایم فوڈ کی دریافت نے بلاشبہ مذکورہ بالا فوائد کے حصول کو ممکن بنا دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کے بقول ایسی غذا میں بعض نقصان دہ

اثرات بھی ہوتے ہیں مثلاً ایک رپورٹ کے مطابق اس قسم کی غذا سے الرجی پیدا ہوتی ہے، وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مختلف ملکوں میں جی ایم فوڈ (GM Foods) کے حوالے سے تحفظات بھی پائے جاتے ہیں؛ چنانچہ بعض ممالک میں مصنوع کے اوپر جی ایم انگریڈنٹ کی تصریح ضروری قرار دی گئی ہے۔ بہر حال جی ایم فوڈ میں پائے جانے والے نقصانات کے اس طبی پہلو سے قطع نظر مسلمانوں کے لئے شرعی حوالے سے بھی یہ بات قابل تشویش ہے کہ اگر کسی نباتاتی یا جماداتی مصنوع کی تیاری میں ایسا جی ایم انگریڈنٹ استعمال ہو جو حیوانی ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو تو ایسے مصنوع کا شرعی حکم کیا ہوگا؟

کوچنیل (COCHINEAL):

کچینیل، قرمز، ایک سرخ اور قرمز رنگ جو خصوصاً کھانے کی چیزوں کو رنگنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرمز رنگ کا مادہ قرمز کیڑے سے نکالا جاتا ہے۔ یہ کیڑا سرخ اور سنتری رنگ کو بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوچنیل (قرمز) کیڑے کو کچل کر حاصل کردہ سرخ رنگ کو کارمین ایڈ کہا جاتا ہے (اس کا ای نمبر ۱۲۰ ہے)۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کیڑوں کو گرم پانی میں ڈبو کر، سورج کی روشنی، بھاپ یا اودن کی گرمی میں مار ڈالا جاتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ہر ایک مختلف رنگ دیتے ہیں، جو کہ رنگوں میں تنوع کا سبب ہوتے ہیں۔ کیڑوں کو خشک کرنا لازمی ہے۔ خشک ہونے کے بعد یہ کیڑے اپنے جسم کے اصل وزن کے تیس فیصد تک پہنچ جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے اس کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ قرمز کیڑوں سے ایک رطل رنگ حاصل کرنے کے لئے ستر ہزار کیڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

قرمز کیڑوں سے حاصل ہونے والے رنگوں کی دو بنیادی قسمیں ہیں:

قرمز کیڑوں کا خلاصہ: یہ ایک رنگ والا مادہ ہوتا ہے جو خام، خشک اور پے ہوئے کیڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ دوسری قسم کارمین (carmine) ہوتی ہے، یہ رنگ والا مادہ ہوتا ہے اور کیڑوں سے نکالا جاتا ہے اور یہ زیادہ صاف ہوتا ہے۔ کارمین کو تیار کرنے کے لئے کیڑے کے جسم کے پاؤڈر کو امونیا میں یا سوڈیم کاربونیٹ کے لوشن میں ابالا جاتا ہے۔ ناقابل تحلیل مادے کو فلٹر کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر فکری کو کارمین ایڈ کے صاف نمک میں ملا دیا جاتا ہے تاکہ لال المونیوم نمک کو زائل کیا جاسکے۔ اب یہ ربک آئرین کی عدم موجودگی کے سبب صاف ہوتا ہے۔

پہلے زمانے میں اس کا استعمال کیڑوں کے رنگنے کے لئے ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ رنگ بادشاہ، شرفاء اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے کپڑوں کے رنگنے کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں یہ رنگ کپڑوں، حسن افزو اشیاء (Cosmetics) اور قدرتی غذاؤں کے رنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور پینٹز آج کل اس کلر کا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ وہ مصنوعی سرخ رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔

ایل۔ سیسٹائن کیا ہے:

گندھک ایماٹینی ترش جو انسانی غذا کے ضروری عنصر میں سے ہے اور کئی طرح کے خامروں میں شامل ہوتی ہے، اور جو ہاضمے کے دوران پروٹین ٹوٹنے سے بننے والا امینو ایسڈ سلفر پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایل۔ سیسٹائن: ایک امینو ایسڈ (جریلے نامیاتی مرکبات) ہے جو کیمیکل فارمولہ $HO_2CCH(NH_2)CH_2SH$ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ بہت سے پروٹین میں اہم ساختی کردار ادا کرتا ہے، جب کہ یہ کھانے میں اضافی شئی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سیسٹائن سب سے زیادہ اعلیٰ پروٹین والے کھانے کی اشیاء میں پایا جاتا ہے۔

جانوروں کے ذرائع: سور کا گوشت، سانپوں کا قیہ، چکن، بٹن، انڈا، دودھ، پنیر وغیرہ۔

نباتاتی ذرائع: سرخ مرچ، لہسن، پیاز وغیرہ۔

سیسٹائن بنیادی طور پر L-enantiomer خوراک، دوائیاں اور ذاتی نگہداشت کی صنعت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا استعمال ذائقوں (Flavors) میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوگر کے ساتھ سیسٹائن کا رد عمل، میلیارڈ رد عمل میں میٹ فلوریو پیدا کرتا ہے۔ اسی ایل۔ سیسٹائن کو بیکری مصنوعات بنانے میں معاون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

شیلاک:

لاکھ، چیرا، سریش، لاکھل میں لاکھ ملانے سے تیار کیا وائٹس، لاکھ کی بیٹی یا ٹکلی (ایک طرح کی لکڑی)۔ شیلاک انڈیا اور تھائی لینڈ میں پائے جانے والے درخت کا ایک مادہ کیڑا جس کو لاکھ بگ کہا جاتا ہے، سے رال کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ایک عمل سے گزارے جانے کے بعد خشک پتیوں (پھسکی) کی شکل میں بیجا جاتا ہے، پھر اس کو بھٹا لاکھل میں ملا دیا جاتا ہے تاکہ سیال شیلاک بنایا جاسکے، جس کا استعمال غذا مثلاً سبب وغیرہ چمکانے اور پالش کرنے اور کیڑی کی فینشنگ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بھیرین سوسائٹی کے مطابق: شیلاک ٹھیک اسی طرح بنتا ہے جس طرح شہد بنتا ہے۔

شیلاک ایک چھوٹا لال کیڑا جس کو (Lac Laccifer) کہا جاتا ہے، سے بنایا جاتا ہے جو اپنے ابتدائی مرحلے میں سبب کے بیج کی طرح ہوتا ہے۔ ان کیڑوں کو مخصوص درختوں پر کھانا دیا جاتا ہے جس کو ہندوستان میں ”لاکھ“ درخت کہا جاتا ہے۔ سال کے کچھ موسم میں یہ چھوٹے لال رنگ کے کیڑے اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پورا درخت سرخ اور گلابی لگنے لگتا ہے۔ جب یہ کیڑے شاخوں اور پتیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے سونڈ سے چھال میں گھس جاتے ہیں، رس چوستے ہیں اور اسے جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی لقمہ بنا لیتے ہیں۔ اسی دوران ان میں کاہر مادہ مرنے سے پہلے ایک ہزار اندھے دیتا ہے۔

رس کو کیڑے کے جسم میں کیمیائی تبدیلی سے گزارا جاتا ہے اور آخر کار یہ باہر آجاتا ہے۔ ہوا لگنے کی وجہ سے یہ ایک سخت خول کی طرح ہو جاتا ہے جو پورے کیڑے کو ڈھک دیتا ہے۔ اسی وقت یہ خول کیڑوں اور مٹی کے لئے ایک مرکب پرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کیڑوں میں سے صرف پانچ فیصد نر ہوتے ہیں جو درخت پر ہوتے ہیں۔ گویا کہ مادہ ہی بنیادی طور پر شیلاک کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔

یہ مثالیں تو بطور وضاحت تھیں ورنہ تو ایسی سیکڑوں مثالیں ہیں۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ مطعومات اور مشروبات ایسے ہیں جن کے بنانے میں حرام اور خباث چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ چیزیں معاون اور اضافی کی لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ لہذا اگر مطعومات اور مشروبات میں بعض خباث چیزیں ڈالی گئی ہیں جیسے خنزیر کا تیل، اس کا گوشت یا خمر وغیرہ تو یہ حرام ہوں گی۔ اس لئے جب حرام و حلال کا اختلاف ہو تو اس میں جانب حرمت غالب ہوگا۔ اس لئے کہ فقہی قاعدہ ہے: ”جب حلال و حرام کا اجتماع ہو تو غلبہ حرام کو ہوگا“ (الاشاہد والنظائر، للسیدوطی، ص: ۱۰۵)۔

کچھ دہ چیزیں جن کا استعمال مطعومات اور مشروبات میں معاون اور اضافی کے لئے ہوتا ہے، اس کی تعریف اردن یونیورسٹی کے شعبہ ”انظمتہ ضبط الجودة لقسم التغذیة والتصنيع الغذائی“ کے پروفیسر علی کامل یوسف الساعد نے غذائی اضافات (Food Additives) کی تعریف نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”آی مادۃ لیست لها قيمة غذائية تضاف بقصد إلی الغذاء، بكمیات قليلة، لتحسين مظهره أو طعمه أو قوامه أو قابليته للتخزين (اس کی پہلی عالمی تعریف ۱۹۵۶ء کی گئی تھی: ایک ایسا مادہ ہوتا تھا جو بالقصد غذا سے جوڑا جاتا تھا جس کی مقدار تھوڑی ہوتی تھی تاکہ اس کا ظاہر اچھا دکھے، یا اس کا مزہ اچھا ہو جائے یا ساخت اچھی ہو جائے یا اس کو ذخیرہ کرنے کے قابل بنایا جاسکے) (المواد المضادة، علی کامل الساعد، ص: ۷)۔

لیکن اس تعریف کی روشنی میں وہ مواد نکل گئے جن کا اضافہ غذا کی قیمت بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں جیسے وٹامن، معدنیات، فلیور اور وہ کیمیکل اور جراثیم کش دوائیں جو بیکنگ کے وقت غذا میں سرایت کرتی ہیں۔ لہذا اس کی ایک نئی تعریف کی گئی: ”ایک ایسا مادہ جو بالذات غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ورنہ ہی عادی غذا کے جزو کے طور پر استعمال ہوتا ہے چاہے اس کی غذائی قیمت ہو یا نہ ہو۔ یہ نکلنا لو جیکل مقاصد کے حصول کے لئے بڑھایا جاتا ہے چاہے وہ غذا کے بنانے کے درمیان ہو، یا بیکنگ کے درمیان ہو یا نقل و حمل کے دوران ہو، اور ان سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مواد غذا کا حصہ بن جائیں یا اس کے خواص پر اثر انداز ہوں (المواد المضادة، علی کامل الساعد، ص: ۱۵)۔

ان اضافی مواد کے استعمال کے محرکات کی تلخیص اس طرح کی جاسکتی ہے کہ غذا کے معیار اور اس کی نوعیت کو بہتر بنانے، غذا کی قیمت کو بڑھانے، غذائی مصنوعات کو خراب اور ضائع ہونے سے بچانے، ہصارفین کے درمیان اس کی مقبولیت بڑھانے، اس کی تیاری میں سہولت پیدا کرنے، اچھا اور کم وقت میں اس کی فراہمی ممکن بنانے اور مارکیٹنگ میں اس پر زیادہ نفع کمانے کے لئے ان اضافی مواد کا استعمال ہوتا ہے (المواد المضادة، علی کامل الساعد، ص: ۱۶)۔

پروفیسر علی کامل یوسف الساعد کے بقول غذائی اضافات (Food Additives) کی مختلف قسمیں کئی طرح کی بیماری کا سبب بنتے ہیں جن میں کئی قسم کے کینسر، جگر یا گردے کا نفل، ہونا، اعضاء جسم کی خرابی اور ایس کی بیماری بھی ہے جو موت تک منتہی ہوتی ہے (المواد المضادة، علی کامل الساعد، ص: ۱۷)۔

مذکورہ گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ یہ غذائی اضافات انسان کی صحت کے لئے کس درجہ نقصان دہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان غذائی مصنوعات کا جن میں یہ غذائی اضافات شامل ہوں اور انسان کے لئے ان کا نقصان دہ ہونا سائنسی تجزیے یا اس کے علاوہ ذرائع سے ثابت ہو تو ان کا استعمال حرام ہوگا، چاہے یہ چیز بر بنائے یقین ہو یا ظن کی بنیاد پر ہو، یا یہ اضرارِ صحت میں گراوٹ، جسمانی وظائف میں خلل یا مستقبل میں امراض کے پیدا ہونے کے خطرے کی وجہ سے ہو۔

وہ مصنوعات جو غذائی اضافات پر مشتمل ہوں اور صحت کے لئے نقصان دہ ہوں، ان کی حرمت پر قرآن و حدیث کے نصوص سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ قرآن میں ہے: "ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة" (اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو) (سورہ بقرہ: ۱۹۵)۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: "ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيماً" (اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پر مہربان ہے) (سورہ النساء: ۲۹)۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو مارنے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ نبی جب مطلق بولی جائے تو تحریم کا فائدہ دیتا ہے؛ لہذا وہ غذا کہیں جو ان اضافات پر مشتمل ہوں جو صحت کے نقصان یا ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں، وہ حرام ہوں گے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے طیبات حلال کی ہیں اور خبیثات حرام کی ہیں" (سورہ الاعراف: ۱۵)۔ اس آیت میں اللہ نے خبیث اور نقصان دہ چیزوں کو حرام کیا ہے، اور چوں کہ یہ اضافات صحت کے لئے نقصان دہ ہیں، لہذا یہ بھی خبیث اور منہی عنہ ہوں گے۔

حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے: "لا ضرر ولا ضرار" (الہیبتی، ابن ماجہ، امام احمد، دارقطنی)، اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس میں ضرر ہو؛ چنانچہ ان غذائی اضافات کے استعمال میں آدمی کے بدن کا نقصان ہے لہذا ان کا استعمال حرام ہوگا؛ اس لئے کہ ان اضافات پر مشتمل مصنوعات یا تو صحت میں گراوٹ پیدا کرے گی یا پھر موت کا سبب بنے گی۔

اصول فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے: "ملا یتیم الواجب إلا به فهو واجب" (الاشیاء والنظار، ص: ۲۸۶)، شریعت میں جان و نفس کی حفاظت مقاصد ضروریہ میں سے ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ واجب کے حصول کے لئے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتی ہیں؛ چنانچہ جان کی حفاظت واجب ہے، اور اس کا حصول تب ہی ممکن ہے جب کہ ان اضافات ضارہ سے بچا جائے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتے ہیں؛ لہذا ان سے بچنا بھی واجب ہوگا اور ان اضافات کا استعمال جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح درء المفسد کے فقہی اصول سے بھی ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہوگا۔

مزید برآں اگر شریعت کی حرام کردہ چیزوں میں غور کیا جائے تو ان میں حرمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانی جسمانی اور روحانی صحت کے لئے نقصان دہ ہیں اور وہ چیزیں مقاصد شریعت کی حفاظت میں مخل ہیں؛ چنانچہ سورہ مائدہ آیت ۳ میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کی حکمت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "تم پر حرام کیے گئے ہیں مرذا اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے نام ذکر دیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر جاوے اور جو کسی ضرب سے مر جاوے اور جو اونچے سے گر کر مر جاوے اور جو کسی ٹکڑے سے مر جاوے اور جس کو کوئی دندنہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ قرعہ کے تیروں کے یہ سب گناہ ہیں، آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے سوان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ پس جو شدت کی بھوک میں بیتاب ہو جاوے بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں رحمت والے ہیں" (سورہ مائدہ: ۳)، اس آیت میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ہیں۔

اسی طرح حدیث شریف میں "جلالۃ" کے دودھ پینے سے منع کیا گیا ہے:

"نھی رسول اللہ ﷺ عن شرب لبن الجلالۃ" (رواہ الخصمۃ الا ابن ماجہ)، جلالۃ وہ جانور ہے جو نجاست کھاتا ہے اور غلاظت کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے؛ اس لئے کہا گیا کہ اس کو مقید رکھا جائے اور اچھا چارہ دیا جائے، اور جب اس کی بدبو ختم ہو جائے اور گوشت اچھا ہو جائے تو پھر ذبح کیا جائے، گویا کہ اس کی ممانعت بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ صحت کے لئے نقصان دہ ہے۔

مذکورہ وضاحت کے بعد پہلی، دوسری اور تیسری صورت میں حلت و حرمت کا مدار اس پر ہوگا کہ سوال میں ذکر کردہ چیزیں انسان کے لئے نقصان دہ ہیں یا نہیں؛ چنانچہ پھلوں کو پکانے یا کسی ترکیب کے حجم کو بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لئے اگر ایسی چیز استعمال ہوتی ہے جو دیانت دار ماہرین کی نظر میں انسان کے لئے نقصان دہ ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا؛ کیوں کہ انسانی جان کی حفاظت مقاصد شریعت میں سے ہے۔

چوتھی صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر گوشت اور ہڈی کا پاؤڈر پاک چیزوں کا ہے اس طور پر کہ اس پاک جانور کو زندہ ہونے کی حالت میں ذبح کیا گیا ہو تو ان کا استعمال جانوروں کے چارے کے طور پر کیا جاسکتا ہے، اسی طرح جب کہ وہ دونوں یعنی گوشت اور ہڈی کا پاؤڈر نجس ذرائع سے ہوں مثلاً خنزیر وغیرہ، لیکن ان کی تبدیلی ماہیت ہوگئی ہو اور وہ دوسری شئی میں تبدیل ہو گئے ہوں تو یہی جانور کے چارے کے طور پر اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اگر نجس ہونے کی صورت میں ماہیت کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی اور وہ اپنی اسی حالت پر رہے تو پولٹری وغیرہ کو چارے کے طور پر اس کا دینا جائز نہیں ہوگا اگرچہ اس کی مقدار کم ہو، اسی طرح اس کے جائز ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ظن غالب ہو کہ یہ چارہ آدمی اور جانور کے لئے نقصان دہ نہیں ہوگا۔

اور اگر کسی جانور کو یہ غذا کھلائی گئی تو اس کا حکم 'جلالہ' کا ہوگا۔ اس لئے کہ فقہاء کے یہاں جس حیوان کی غذا نجاست ہو وہ 'جلالہ' ہے، لہذا اونٹ، گائے، بکری، مرغی، بٹخ وغیرہ جن کی غذا نجاست ہو اس کو 'جلالہ' کہا جاتا ہے۔

وہ جانور جس کی غذا نجاست ہو اس کی کئی حالتیں ہیں: پہلی حالت یہ ہے کہ اس کی اغلب خوراک طیبات ہو اور کبھی کبھی نجاست بھی کھا لیتا ہو، تو اس پر 'جلالہ' کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ خطابی فرماتے ہیں کہ: اگر وہ جانور گھاس چرتا ہے اور دانہ کھاتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی نجاست بھی آجاتی ہے تو یہ 'جلالہ' کے حکم میں نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ اس کی غالب غذا اور چارہ نجاست کے علاوہ ہے، لہذا اس کا کھانا مکروہ نہیں ہوگا (معالم السنن ۳/۲۴۴)۔

شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں: اگر وہ طیب اور قبیح دونوں کھاتا ہے اور اس کا اکثر چارہ طیب ہے تو وہ 'جلالہ' نہیں ہے، بلکہ وہ مباح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض پولٹری فارم والے چوزوں کو دم مسفوح کھلاتے ہیں تاکہ ان میں قوت پیدا ہو اور جلدی بڑھیں، لہذا یہ حرام نہیں ہے اور نہ مکروہ؛ اس لئے کہ اس کی اکثر غذا طیب ہے اور حکم اکثر پر لگتا ہے (شرح ریاض الصالحین ۶/۴۳۴)۔

دوسری شکل یہ ہے کہ بیشتر خوراک نجاست ہے، اور اس کا اثر حیوان کے گوشت اور اس کی بو میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو حدیث کی نبی اس پر صادق آئے گی؛ لہذا اس کا گوشت، انداز وغیرہ جائز نہیں ہوگا۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں: جانور جلالہ اس وقت ہوگا جب اس کی کیفیت متغیر ہو جائے اور اس سے بدبو آنے لگے، تو اس وقت اس کو 'جلالہ' کہا جائے گا، لہذا اب اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا (بدائع الصنائع ۵/۴۰)۔

تیسری شکل یہ ہے کہ بیشتر کھانا نجاست ہے لیکن اس کا اثر حیوان کے گوشت اور بو میں نہیں ہے تو کیا اس کو 'جلالہ' کہا جائے گا؟ حنا بلکہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ 'جلالہ' ہوگا، اس لئے کہ اس کا بیشتر کھانا نجاست ہے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں: 'فإذا كان أكثر علفها النجاسة، حرم لحمها ولبنها' (المغنی ۹/۴۳۳)، احناف و شوافع کہتے ہیں کہ یہ 'جلالہ' میں شمار نہیں ہوگا؛ اس لئے کہ جلالہ ہونے کی شرط نجاست کا اثر اس کے گوشت اور بو میں پیدا ہونا ہے۔

سرخسی فرماتے ہیں: "وأما ما يخلط فيتناول الحيف وغير الحيف على وجه لا يظهر أثر ذلك من لحمه، فلا بأس بأكله" (المبسوط ۱۱/۲۵۵)، امام نووی کی بھی وہی رائے ہے جو احناف و شوافع کی رائے ہے (المجموع شرح المہذب)۔

'جلالہ' کا گوشت حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے، اور یہ اس کو قید کر کے اچھا چارہ دینے سے ہوگا؛ لہذا اس سلسلے میں ابن قدامہ کہتے ہیں: "وتزول الكراهة بحبسها اتفاقاً" (المغنی)، کچھ علماء نے اس جس کی مقدار متعین کی ہے، چنانچہ اونٹ اور گائے میں چالیس دن، بکری میں سات دن اور مرغی میں تین دن ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے: حضرت نافع، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جلالہ مرغی کو تین دن قید کرتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ ۵/۱۳۸)۔

جلالہ کا گوشت کھانا حرام ہے یا مکروہ؟ حنا بلکہ کے یہاں اس کا گوشت اور انداز کھانا اور اس کا دودھ پینا حرام اور اس پر سواری مکروہ ہے (الانصاف)، احناف، شوافع اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق جلالہ کا گوشت کھانا، دودھ پینا اور اس پر سواری کرنا سب مکروہ ہے (بدائع الصنائع ۵/۴۰)۔

پانچویں سوال کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مضر صحت اشیاء کا استعمال کرنے والا اگر اس کی خرابیوں سے واقف ہے اور اس کے نقصان سے بھی آگاہ ہے تو اس کا یہ عمل حرام ہوگا؛ کیوں کہ اس کا یہ عمل اہلاک بنفسہ کے درجے میں آئے گا جس سے قرآن میں صراحتاً منع کیا گیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کے خریدنے، کھانے اور کھلانے کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس کے استعمال کا ہے۔

☆☆☆

غذا کے حلال ہونے کے متعلق اصول

ڈاکٹر زیڈاے آراے آزاد علی

غذا کا مسئلہ مختلف نسلی، سماجی، مذہبی طبقات کے درمیان سب سے اہم عوامل میں شمار کیا جاتا ہے، تمام لوگ جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں احتیاط برتنے میں مسلمان اس بات کی احتیاط کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کھائیں وہ حلال ہو، یہودی چاہتے ہیں کہ جو غذا وہ استعمال کریں وہ کوشر ہو، بودھ مذہب میں اور بعض دیگر زمروں کے افراد چاہتے ہیں کہ ان کی خوراک دال سبزی (ویجینیٹیرین) پر مشتمل ہو، مسلمان خوراک کے انتخاب میں واضح شرعی ہدایات کی پابندی کرتے ہیں، یہاں حلال غذاؤں کے بارے میں اصول بیان کئے جاتے ہیں۔

مسلمانوں کے استعمال میں آنے والی غذاؤں میں حلال اور حرام سے متعلق گیارہ عمومی طور پر قبول کردہ اصول بیان کئے گئے ہیں

(القرضادی: ۱۹۸۴)۔

- ۱- پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہیں ماسوائے ان چند اشیاء کے جنہیں خاص طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔
- ۲- کسی شے کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے، کوئی شخص وہ کیسا ہی پارسیا یا طاقتور ہو اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔
- ۳- کسی حلال شے کو حرام قرار دینا یا حرام کو حلال بنانا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔
- ۴- بعض اشیاء کو حرام قرار دینے کی بنیادی وجہ ان کا ناپاک اور نقصان دہ ہونا ہے۔ کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی شے کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں تجسس کا شکار ہو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال یا حرام قرار دیا ہے ان کے بارے میں واضح اسباب اور وجوہ ہو سکتے ہیں۔
- ۵- جو شے حلال ہے وہ کافی ہے اور جو شے حرام ہے وہ فضول ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو غیر ضروری ہیں اور ان کے متبادل کے طور پر بہتر اشیاء کو حلال قرار دیا ہے۔
- ۶- جو شے حرام اشیاء کی معاون ہے وہ بھی حرام ہے اور جو شے حرام ہے اس کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی حرام ہوگی۔
- ۷- کسی حرام شے کو کذب بیانی سے حلال بنا کر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو ضعیف دلائل کے ذریعہ حلال قرار دینا بھی جائز نہیں ہے۔
- ۸- اللہ نے جس شے کو حرام قرار دیا ہے اسے نیک نیتی کی آڑ میں حلال نہیں قرار دیا جاسکتا، جب کوئی مسلمان اخلاص نیت سے کوئی جائز کام کرتا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہے؛ لیکن حرام عمل میں خواہ کیسی ہی اخلاص نیت ہو، کیسا ہی اعلیٰ مقصد ہو وہ عمل حرام ہی رہے گا۔
- اسلام کسی جائز مقصد کے حصول کے لئے حرام طریقہ یا وسیلہ کی اجازت نہیں دیتا؛ بلکہ اسلام اس پر زور دیتا ہے کہ کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے جو وسیلہ اختیار کیا جائے وہ بھی جائز ہو۔ مقصد وسیلہ کا جواز پیش کرتا ہے اور غلط وسیلہ سے بھی اپنا جائز مقصد حاصل کرو، جیسی کہاوتیں اسلام میں قابل قبول نہیں ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ جائز مقصد کو صرف جائز وسیلہ سے ہی حاصل کیا جائے۔
- ۹- جن اشیاء کے بارے میں شبہ ہے ان سے اجتناب کرنا چاہئے، واضح طور پر حرام اور واضح طور پر حلال کے درمیان بعض ایسی اشیاء ہیں جن کے

ملڈ پارٹمنٹ آف فوڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی، جامعہ ہمدرد، نئی دہلی۔

بارے میں شبہ ہے، مشتبہ چیزوں سے اجتناب اسلام میں تقویٰ کی نشانی ہے اور حرام چیزوں سے دور رہنا بھی پاکیزہ کردار کی علامت ہے، غم سنی صحیحہ نے فرمایا کہ حلال اور حرام واضح ہیں اور ان دونوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام، جو شخص ایسی مشتبہ اشیاء سے اجتناب کرتا ہے وہ اپنے عقیدہ اور ضمیر کے تحت مصوم رہتا ہے، لہذا وہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو شخص ان مشتبہ اشیاء سے پرہیز نہیں کرتا وہ ناجائز اور حرام کے دائرے میں آسکتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ممنوع علاقہ میں جانوروں کو پالنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، بلاشبہ اللہ کی مقرر کردہ ممنوعات ”حرام“ ہیں (سکر، ۱۹۹۴)۔

- ۱۰- تمام حرام اشیاء سب کے لئے حرام ہیں، اسلامی قانون شریعت ہر نسل، ہر طبقہ اور ہر جنس پر ہر جگہ نافذ العمل ہے، اس میں کسی بھی اعلیٰ و ادنیٰ کے لئے کوئی رعایت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مراعات یافتہ طبقہ نہیں ہے، لہذا کسی ایسے طبقہ کے لئے خصوصی رعایت یا مراعات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسلام کا یہ اصول صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نافذ العمل نہیں بلکہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بھی سب پر یکساں نافذ ہوتا ہے۔
- ۱۱- ضرورت مشتبہات کی طرف لے جاتی ہے، اسلام میں حرام اشیاء کا دائرہ بے حد تنگ ہے؛ لیکن حرام سے اجتناب پر سجد زور دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اسلام انسانی زندگی کے مصالحوں، ان کی وسعت یا انسانی کمزوریوں اور حالات سے نبرد آزما ہونے کی اس کی صلاحیت سے بھی بے خبر نہیں ہے، ضرورت کے تحت اسلام ایک مسلمان کو حرام شے کے استعمال کی اجازت بھی عطا کرتا ہے کہ وہ اس حرام شے کو اس حد تک استعمال کرے کہ اس کی جان بچ جائے۔

غذائی اشیاء کے حلال/جائز ہونے کے بارے میں پانچ اہم شرائط مقرر کی گئی ہیں:

- ۱- حلال سے مراد جائز، اس کا اطلاق گوشت اور پولٹری اور دیگر غذائی مصنوعات، ذاتی آرائش کے سامان اور ذاتی دیکھ بھال/صحت سے متعلق اشیاء پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق ذاتی رویہ اور اپنے فرقہ/ملت سے ربط اور میل جول پر بھی ہوتا ہے۔
- ۲- حرام سے مراد ممنوع اشیاء ہیں، یہ حلال کی متضاد شکل ہے۔
- ۳- مشتبہ، اس سے مراد مشتبہ یا قابل اعتراض شے ہے، خواہ اس کا سبب اس کے بارے میں علماء کا اختلاف رائے ہو یا اس غذائی مصنوعات میں شامل مرکبات (اجزاء) کے بارے میں غیر مصدقہ صورت ہو۔
- ۴- مکروہ وہ اصطلاح ہے جو کسی شے کے بارے میں کسی شخص کی ناپسندیدگی کو ظاہر کرتی ہے یا جو شے واضح طور پر حرام نہیں مانی جاتی، اور مسلمان اسے ناپسند کرتے ہیں۔
- ۵- ذبیحہ، یہ وہ اصطلاح ہے جو امریکہ کے مسلمان ایک مسلمان کے ذریعہ لئے گئے ذبیحہ کے بارے میں بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گوشت جسے اہل کتاب (یہودی، عیسائی) کے ذریعہ ذبح کیا گیا ہو، یا بغیر مذہبی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے کیا گیا ہو۔

حلال اور حرام:

قرآن عظیم کی عمومی ہدایات کے مطابق تمام اشیاء حلال ہیں، سوائے ان کے جنہیں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اس اسلامی عقیدہ کے مطابق تمام غذائی اشیاء حلال ہیں (گلوبس قرآن، اس کا انگریزی ترجمہ از پیکھال ۱۹۹۳)۔

اے اہل ایمان! وہ تمام پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو، یہ وہی ذات ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو (سورہ بقرہ: ۱۷۲)۔

گلوبس قرآن میں حرام اشیاء کو واضح طور پر استعمال کیا گیا ہے، ان آیات کا ترجمہ درج ذیل ہے:

اللہ نے تمہارے لئے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے اور وہ شے جو غیر اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہو (سورہ بقرہ: ۱۷۳)۔

تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ شے جو غیر اللہ کو نذر کی گئی ہو، گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور، یا ضرب کے ذریعہ مارا گیا ہو، یا جو بندی سے گر کر مر گیا ہو، یا جو سینگ کی چوٹ سے مرا ہو، یا جسے جزوی طور پر درندوں نے کھا لیا ہو سوائے اس کے کہ تم اسے (زندہ حالت میں) ذبح

کر لو، اور وہ جو بتوں کے نام پر قربان کیا گیا ہو اور تیروں کے ذریعہ فال نکالنا یہ سب فسق (برائی) ہیں (سورہ مائدہ: ۳)۔

مندرجہ ذیل آیات کے ذریعہ شراب اور خمار لانے والی دیگر اشیاء کی حرمت بھی بیان کی گئی ہے۔

اے اہل ایمان، شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء جو (قمار بازی) اور تیروں کے ذریعہ فال نکالنا یہ سب شیطانی کام ہیں ان سے اجتناب کرو تا کہ تم فلاح پاؤ (سورہ مائدہ: ۹۰)۔

گوشت کے بارے میں قرآن عظیم میں سخت احکام ہیں، نہ صرف خون، لحم خنزیر، مردہ جانوروں کا گوشت یا غیر اللہ کے نام قربان کئے گئے جانوروں کا کھانا حرام ہے، بلکہ ایسی کھانا بھی ہدایت ہے کہ حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔

وہ (گوشت) کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم مومن ہو اور اللہ کے نازل کردہ احکام پر یقین رکھتے ہو (سورہ انعام: ۱۱۸)۔

جس (گوشت) پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ کراہیت والی شی (فسق) ہے اور شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں درغلا نا چاہتے ہیں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم شرک کے مرتکب ہو گے (سورہ انعام: ۱۲۱)۔

لہذا مسلمانوں کے لئے تمام حلال اور طیب غذائیں قابل استعمال ہیں ماسوائے ان کے جنہیں ذیل میں حرام قرار دیا گیا ہے، یا جن کی تیاری میں ممنوع اور حرام اشیاء شامل ہوں، مردار جانور، بہتایا جما ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور اس سے تیار کی جانے والی تمام خوردنی وغیر خوردنی اشیاء، وہ جانور جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ جانور جو اس انداز سے مارے گئے ہوں کہ ان کا سارا خون ان کے جسموں سے خارج نہ ہو گیا ہو، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے گئے ہوں، ہر قسم کی خمار آور ادویہ اور مشروبات کی ممانعت ہے، درندے، شیر، کتے، بھیڑیے، چیتے، پرندے جن کے تین تیز پنچے ہیں، شکاری پرندے جیسے (شکر، چیل، الو اور گدھ)، زمینی جانور (حشرات الارض) جیسے مینڈک اور سانپ وغیرہ۔

اسلام کے غذائی اصول قرآنی آیات، احادیث، تفسیر اور فقہ کی بنیاد پر وضع کئے گئے ہیں، قرآن مجید میں غذا اور مشروبات سے متعلق مزید احکام حسب ذیل ہیں:

اے بنی آدم! زمین پر جو حلال اور طیب غذائیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، خبردار وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (سورہ بقرہ: ۱۶۸)۔

اے اہل ایمان، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لئے تمام جانور حلال کئے گئے ہیں ماسوائے..... (سورہ مائدہ: ۱)۔

(اے محمد!) وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لئے حلال کیا ہے، کہہ دو کہ تمام طیب اشیاء ان کے لئے حلال ہیں اور وہ شکاری جانور اور پرندے جنہیں تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر شکار کے لئے سدھائے ہو، ان کے شکار کئے ہوئے جانور (پرندے) کھاؤ لیکن ان پر اللہ کا نام لو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا (سورہ مائدہ: ۴)۔

آج تمہارے لئے وہ تمام طیب غذائی اشیاء حلال کی جاتی ہیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں، اہل کتاب کی غذائیں جو وہ کھاتے ہیں تمہارے لئے حلال ہیں اور تمہاری غذائیں ان کے لئے حلال ہیں (سورہ مائدہ: ۵)۔

اے اہل ایمان! جو چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو اور زیادتی نہ کرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟

جو حلال اور طیب چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو (سورہ مائدہ: ۸۸)۔

اور تم اس چیز کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور جو کچھ حرام ہے وہ بھی اللہ نے تمہیں بتایا ہے، سوائے اضطرار کے (سورہ انعام: ۱۱۹)۔

اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اسے مت کھاؤ..... دیکھو یہ برا (قابل اجتناب) ہے، شیطان اپنے ساتھیوں کے ذریعہ تمہیں درغلا تا ہے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم شرک کے مرتکب ہو گے (سورہ انعام: ۱۲۱)۔

اور جو جانور اللہ نے پیدا کئے ہیں ان میں سے بعض بار برداری کے لئے، بعض کھانے کے لئے ہیں، اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (سورہ انعام: ۱۴۲)۔

(اے محمد) کہہ دو کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، میں نے اس میں ایسا کچھ نہیں پایا کہ جو کچھ کوئی کھانا چاہے وہ حرام ہو ماسوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بننے والا خون یا خنزیر کا گوشت، بلاشبہ یہ ناپاک اور نجس ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا (اسے مت کھاؤ وہ حرام ہے)، اگر اضطراب کی حالت میں کوئی اسے کھالے اس کا ارادہ اللہ کی نافرمانی یا حد سے گذرنا نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے (سورہ نحل: ۱۱۳)۔

بس حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو (سورہ نحل: ۱۱۴)۔
اللہ نے تمہارے لئے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو حرام کیا ہے لیکن جو حالت اضطراب میں ہو، نافرمانی اور حد سے گذرنا اس کا ارادہ نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے (سورہ نحل: ۱۱۵)۔

حرام اشیاء میں خنزیر کا گوشت، شراب، خون، مردار جانور، یا جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ان میں وہ حلال اشیاء بھی شامل ہے جن کی تیاری میں حرام اشیاء کی آمیزش کی گئی ہو، وہ گوشت یا پولٹری جسے اللہ کا نام لئے بغیر ذبح کیا گیا ہو بہت سے مسلمان اسے حرام یا پھر مکروہ سمجھتے ہیں۔

حرام قرار دینے کی بنیاد:

اسلامی عقیدہ میں اللہ قادر مطلق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہے، پس ہر شے کا تعلق اللہ سے ہے، اس عقیدے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے وہ سب قرآن عظیم کے ذریعہ حرام بتلائی گئی ہیں، بعض سائنسدانوں نے بھی اپنے سائنسی مطالعہ کی روشنی میں ان حرام اشیاء کے مضرات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو مندرجہ ذیل ہے:

۱- مردار یا مردہ جانور انسان کی غذا کے لئے مضر ہیں؛ کیونکہ مردہ جسم میں ایسے کیمیائی اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے لئے نقصان دہ ہیں (آوان ۱۹۸۸)۔

۲- جسم سے جو خون خارج ہوتا ہے اس میں مضرت رساں سیکٹیریا (جراثیم) ہوتے ہیں جو ہر پلے اجزاء سے پیدا ہوتے ہیں (آوان، ۱۹۸۸، حسین اور سکر، ۱۹۸۳)۔

۳- خنزیر کے گوشت میں ایسے مضرت رساں جراثیم ہوتے ہیں جو انسانی جسم میں پہنچ کر اسے نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ بکثرت ہوتے ہیں، خنزیر کے گوشت میں چربی بہت ہوتی ہے اور یہ چربی انسانی جسم کی چربی اور بایو کیمیکل سسٹم سے میل نہیں کھاتی (آوان ۱۹۸۸، حسین اور سکر ۱۹۸۳)۔

۴- نشہ لانے والی اشیاء اعصابی نظام کے لئے مضرت رساں سمجھی جاتی ہیں، یہ انسانی حواس اور قوت فیصلہ کو متاثر کرتی ہیں، بہت سے کیسوں میں ان سے سماجی اور خاندانی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے (القرضادی ۱۹۸۳، آوان ۱۹۸۸)۔

اگرچہ یہ تجزیہ اور تشریحات صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی، تاہم حرام اشیاء قرآن عظیم کے احکام کے تحت حرام قرار دی گئی ہیں، قرآن عظیم میں متعدد جگہ پر ”تمہارے لئے یہ اشیاء حرام کی گئی ہیں“ کی آیات موجود ہیں۔

آج کے صنعتی ماحول میں کوئی شخص واضح حرام اشیاء سے اجتناب پر کیسے عمل کر سکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم حرام سے متعلق قوانین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟

۱- مردار اور مردہ جانور: یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ مردار کھانا انسانی وقار کے منافی ہے اور غالباً آج کی مہذب سوسائٹی میں کوئی بھی مردہ جانور کا گوشت نہیں کھاتا، بہر حال ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بجلی کے جھٹکے سے سن کر دیا جائے، شمالی امریکہ کے مقابلہ میں یہ طریقہ یورپ میں زیادہ رائج ہے، اس طرح ذبح کئے گئے جانور کا گوشت کھانا مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے (چودھری ۱۹۹۲)۔

۲- صحیح ڈھنگ سے ذبیحہ: جانور کو ذبح کرنے کے لئے سخت ضابطے ہیں، جانور حلال جانوروں کی نسل سے ہونا چاہئے، جیسے بھیڑ بکری وغیرہ، جانور

کا ذبیحہ کرنے والا مسلمان اور بالغ عمر کا ہونا چاہئے، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا لازمی ہے، جانور کی رگ گردن کاٹ کر ذبح کیا جائے، یہ تیزی سے کیا جائے اور اس طرح گردن کاٹ دی جائے کہ جسم کا سارا خون خارج ہو جائے اور جانور فوری طور پر مر جائے، دیگر مزید شرائط کی پابندی بھی ضروری ہے مثلاً جانور پر سختی نہ کی جائے، اسے پانی پلایا جائے اور تیز چھری سے ذبح کیا جائے، یہ اقدامات اس لئے تاکہ ذبح سے قبل اور بعد کو جانور کو زیادہ اذیت نہ ہو، جو بھی غذائی مصنوعات یا اس کے جزوی مرکبات (اجزاء) ہوں وہ حلال جانور کے ہی ہونے چاہئیں تاکہ مسلمان اسے کھا سکیں۔

۳- خنزیر: خنزیر کا گوشت، چربی اور اس سے تیار کی جانے والی غذائی اشیاء یا وہ اشیاء جن کے مرکبات میں یہ شامل ہوں وہ واضح طور پر مسلمانوں کے لئے حرام ہیں، حلال اشیاء میں کسی بھی طرح سے خنزیر کا گوشت یا چربی کئی یا جزوی طور پر شامل کئے جانے کا اندیشہ ہوان سے پرہیز لازم ہے۔

درحقیقت اسلام میں حرام کی حدود اشیاء خورد و نوش سے بھی آگے تک جاتی ہیں، مثال کے طور پر کسی مسلمان کے لئے حرام اشیاء کی فروخت یا خرید، بار برداری، ذبح کرنا یا کسی طرح بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر اس سے منافع حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

۴- خون: سیال خون بازار میں فروخت نہیں کیا جاتا، نہ اسے کھایا جاتا ہے، لیکن خون سے یا اس کے اجزاء سے تیار کی جانے والی اشیاء بازار میں دستیاب ہوتی ہیں، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خون سے تیار کی جانے والی اشیاء مسلمان کے لئے حرام ہیں۔

۵- شراب اور نشہ لانے والی دیگر اشیاء: الکوحل پر مشتمل مشروبات جیسے شراب، بیئر اور بغیر ملاوٹ کی شراب وغیرہ مسلمانوں کے لئے قطعی حرام ہیں، وہ غذا میں جن میں الکوحل کی زیادہ مقدار ایسے مشروبات بھی حرام ہیں؛ کیونکہ ایسی غذائی اشیاء اپنی نوعیت کے اعتبار سے ناپاک ہیں، غیر طبی ادویہ اور دیگر اشیاء جو شمار آور ہیں اور انسان کے ذہن، بدن اور صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور ان کا براہ راست استعمال یا غذا میں ان کا شامل کرنا جائز نہیں ہے، بہر حال بعض قابل قبول صورتیں بھی ہیں جن کے تحت قدرتی طور پر الکوحل والی اشیاء یا غذائی اشیاء میں الکوحل کے استعمال کی اجازت ہے۔

غذائی اشیاء کے حلال ہونے کے لحاظ سے انہیں چار زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور صنعت کے لئے بھی اسی کے مطابق خطوط ہدایت مرتب کی جاتی ہیں:

۱- گوشت اور پولٹری: اس زمرہ میں پانچ حرام زمروں میں سے چار دستیاب ہیں، لہذا یہاں اس کے لئے سخت ترین تحدید کی جاتی ہے، جانور لازمی طور پر حلال ہونا چاہئے، خنزیر کو اسلامی طریقہ پر ذبح کر کے اسے حلال قرار نہیں دیا جاسکتا، ذبح کرنے والا عاقل مسلمان ہونا چاہئے اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا لازمی ہے، ایک تیز چھری سے جانور کی گردن کی رگیں کاٹنی چاہئیں تاکہ خون مکمل طور سے خارج ہو جائے، اسلام سنگدلی کی اجازت نہیں دیتا، لہذا جب تک جانور پوری طرح مر نہ جائے اس کے اعضاء الگ نہیں کئے جانے چاہئیں۔

۲- مچھلی اور دیگر سمندری غذا میں: مچھلی اور سمندری غذاؤں کے جائز ہونے کے بارے میں مختلف فقہی مسالک کے ضابطوں اور مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے ثقافتی رسوم و رواج کو سمجھنا ضروری ہے، مچھلی استعمال کرتے ہیں، تاہم بعض لوگ بغیر کپھرے والی مچھلی جیسے کٹ فش استعمال نہیں کرتے، سمندری غذاؤں کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اور بھی زیادہ اختلافات ہیں، بعض سمندری جانور کا بطور غذا استعمال کرنے میں، لیکن ہمیں دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والوں کی ضروریات کو سمجھنا چاہئے، مثلاً ایسی اشیاء کا برآمد کرنا جن میں سمندری غذا میں شامل ہوتی ہیں۔

۳- دودھ اور انڈے: حلال جانور کا دودھ اور انڈا بھی حلال ہے، مغرب میں دودھ زیادہ تر گائے کا ہوتا ہے اور انڈے بیشتر مرغی کے ہوتے ہیں، دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی یہ اشیاء بھی اسی زمرے میں آتی ہیں، انڈوں اور دودھ سے مختلف غذائی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، پنیر، مکھن اور کریم دودھ سے تیار کئے جاتے ہیں، پنیر ایک مخصوص کیسائی مادہ (انزائم) سے تیار کیا جاتا ہے، اگر یہ کیسائی مادہ حلال جانور کے ذبیحہ سے بنایا جاتا ہے تو یہ حلال ہے؛ لیکن اگر حرام جانوروں کے اجزاء سے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ حلال نہیں ہوگا، اسی طرح ان غذائی اشیاء میں جو ایسے

مرکبات ہوتے ہیں جن کے بارے میں واضح علم نہ ہو تو ان کے استعمال میں بھی احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

۴- پودے اور ترکاریاں: ان میں سے بیشتر چیزیں حلال ہیں، ماسوائے ان کے جن میں الکل واصل کی ملاوٹ کرنے کے مشروبات تیار کئے گئے ہوں، بہر حال آج کے صنعتی طریقہ کار میں گوشت اور سبزیاں ایک ہی مشین اور آلات سے تیار کی جاتی ہیں اور اس سے ان کے آلودہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، سبزیوں کو ڈبہ بند یا پیک کرنے کے دوران ان میں بعض جانوروں کے اجزاء بھی شامل کر دیئے جاتے ہیں، جس سے یہ مصنوعات شبہ کے زمرہ میں آ جاتی ہیں، لہذا پودوں اور سبزیوں سے بنائی جانے والی اشیاء کی تیاری کے عمل پر نظر رکھی جائے تاکہ ان کا حلال ہونا مشتبہ نہ رہے۔

اوپر شرعی ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بحث کی گئی اس سے واضح ہوتا ہے کہ غذائی اشیاء کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متعدد عوامل سامنے آتے ہیں، یہ اس پر منحصر ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، تیار کرنے کا عمل کیا ہے، اس کا سامان (مواد) کہاں سے حاصل کرایا گیا ہے۔

مثال کے طور پر خنزیر کے گوشت سے تیار ہونے والی تمام اشیاء حرام ہیں؛ کیونکہ ان کا مادہ حرام ہے، اسی طرح اس حلال جانور کا گوشت جسے اسلامی طریقہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو اسے بھی جائز قرار نہیں دیا جائے گا، اسی طرح چوری سے حاصل کی گئی غذائی اشیاء یا وہ اشیاء جو اس طریقہ سے حاصل کی گئی ہیں جو شریعت کے تحت جائز نہیں ہیں وہ بھی حرام ہوں گی، وہ غذائیں اور مشروبات جو زہریلے ہوں یا جن میں نشہ آور اجزاء شامل ہیں وہ بھی حرام ہیں؛ کیونکہ وہ سب مضر صحت ہیں۔

حوالہ جات:

۱- قرآن عظیم، ہولی قرآن پبلسنگ ہاؤس لندن

۲- القرضاوی، اسلام میں حلال و حرام، ۱۹۸۴ء

۳- او ان جے اے ۱۹۸۸- غذا سے متعلق اسلامی قوانین، حرام غذا تیار کرنے کی فلاسفی، ۱۹۵۱-۵-۶

۴- چودھری- ایم ایم ۱۹۹۲ غذائی اشیاء سے متعلق اسلامی قوانین، فلسفیانہ بنیاد، اور عملی نفاذ ۴۶-۱۰-۹۲، ۹۳، ۱۰۴

۵- حسین- ایم ایم اور سکر ۱۹۸۳- اسلامی غذائی قوانین اور پریکٹس- اسلامی فوڈ اینڈ نیوٹریشن کونسل آف امریکہ- بیڈ فورڈ پارک ۱۱-

۶- پکتھال- ایم گلوریس قرآن- عربی عبارت اور انگریزی ترجمہ- لائبریری آف اسلام- قاضی پبلکیشن- شکاگو-

۷- سکر اے ایچ ۱۹۹۴- حلال اور حرام کی وضاحت- حلال غذاؤں کا علم حقائق اور بے حقیقت باتیں، فاؤنڈیشن فار اسلامک نانچ لمبارڈا-

۸- سکر اے ایچ ۱۹۹۳، شمالی امریکہ میں حلال غذا سے متعلق عصری مسائل، لائٹ، مئی جون ۳ (۳) ۲۲، ۲۳-

۹- طوائی جبری، ایس اور اسپیل مین ڈی، ۱۹۸۹، مسلمانوں کے غذائی قوانین کا ایک تعارف- فوڈ ٹیک نول، ۷، ۸۸، ۹۰-

صحت پر کیڑے مار دواؤں کے اثرات

کیڑے مار دوائیں چھڑکنے والوں پر ان دواؤں کے شدید اور تاخیر سے نمایاں ہونے والے اثرات ہوتے ہیں، ان میں جلد میں جلن، آنکھوں میں سوزش سے لے کر اور بھی سنگین بیماریاں مثلاً نظام اعصاب پر منفی اثرات، ہارمون میں عدم اعتدال، رجولیت سے متعلق مسائل کے علاوہ کینسر ہو جانے کا خدشہ بھی رہتا ہے، ۲۰۰۷ء کے ایک جائزہ سروے سے پتا چلا کہ خون کے کینسر اور بعض دیگر مہلک امراض کی تشخیص ظاہر کرتی ہے کہ کیڑے مار دواؤں کے اثرات کا ان سے گہرا تعلق ہے، ان کا کہنا تھا کہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال کم کیا جانا چاہئے، کیڑے مار دواؤں کے منفی اثرات سے متعلق دیگر اہم شہادتیں بھی موجود ہیں، ان میں دماغی نقص، اور ذہنی فروغ سے متعلق کمزوریاں شامل ہیں۔

امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن نے ان کیڑے مار دواؤں کے استعمال کو محدود کرنے اور دیگر محفوظ متبادل سے کام لینے کی سفارش کی ہے، کیڑے مار دواؤں کے کم مقدار میں استعمال کے طویل المدتی اثرات کے بارے میں غیر یقینی صورتحال اب بھی برقرار ہے۔

عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے اندازہ لگایا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں کھیتوں میں کام کرنے والے تیس لاکھ افراد ان دواؤں کے اثرات کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں سے اٹھارہ ہزار موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔

ان کیڑے مار دواؤں سے جو بے حد مالی منافع حاصل ہوتا ہے اس کی ہوس نے ان دواؤں کے استعمال کو مقبول بنا دیا ہے، لیکن ان دواؤں کے استعمال سے انسانی صحت کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کے پیش نظر عالمی غذائی ضابطہ ایسوسی ایشن مثلاً امریکہ ایف ڈی اے، یورپی یونین، کوڈیکس وغیرہ نے کیڑے مار دواؤں کے استعمال کی ایک حد مقرر کر دی ہے، اس حد سے زیادہ ان دواؤں کا استعمال انسانی صحت کے لئے مضر ثابت ہوگا، وسیع انسانی آبادی کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر غذائی اشیاء کی فراہمی مطلوب ہے مگر اس کے باوجود مضر صحت دواؤں کے استعمال کے بارے میں قانون اور ضابطوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

کیڑے مار دواؤں سے متعلق یورپی یونین کی کارروائی:

کیمیشن نے ان کیڑے مار دواؤں کے بارے میں جو ۱۹۹۳ سے قبل بازار میں فروخت ہوتی تھیں اپنا تجزیہ مکمل کر لیا ہے، اس پروگرام کے تحت ایک ہزار سے زیادہ اجزاء کی جانچ کی گئی اور ان میں سے دو تہائی کو بازار سے ہٹا لیا گیا، ان تمام دواؤں میں ہر ایک کا اس کے مضر اور منفی اثرات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، انسانی صحت اور ماحول پر ان کے اثرات کی جانچ بھی کی گئی۔

اعداد و شمار پر مبنی منظور شدہ کیڑے مار دوائیں:

یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یورپ میں کون سے فعال اجزاء منظور شدہ ہیں یورپی یونین کیمیشن کی ویب سائٹ پر اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ کو دیکھا جاسکتا ہے، ہر ایک مادہ سے متعلق یورپی یونین کے قانون کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں متعلقہ نشہ آور اجزاء اور غذاء میں باقی رہ جانے والے زیادہ سے زیادہ مادہ کی بابت معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں، اس اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ میں مقرر کردہ معیار کے مطابق مادہ کی تحقیق / جانچ اور مطلوبہ معلومات پوری طرح حاصل کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

ماحولیاتی تحفظ سے متعلق امریکی ایجنسی:

یہ ایجنسی خوراک اور تغذیہ میں کیڑے مار دواؤں کے باقی ماندہ اجزاء (مادہ) کی تحدید کا تعین کرتی ہے جو غذائی اشیاء بنانے اور ان میں پائے جاتے ہیں، کیڑے مار دواؤں کے ان باقی ماندہ اجزاء کو قابل برداشت کہا جاتا ہے، یہ انسان کو غذائی اشیاء میں ان دواؤں کے باقی ماندہ اجزاء سے تحفظ کی حد بتاتی ہیں، غذاء اور ادویہ سے متعلق انتظامیہ کے انسپکٹر اور امریکی محکمہ زراعت کے اہل کار اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ مقرر کردہ حد سے زیادہ اجزاء ان اشیاء میں باقی نہ رہ جائیں، ذیل میں باقی ماندہ اجزاء کی زیادہ سے زیادہ حد (ایم آر ایل ایس) یا قابل برداشت مادہ سے متعلق اطلاعات کے ماخذ کی تفصیل دی جا رہی ہے۔

۱- وفاقی ضوابط (فیڈرل ریگولیشنز) کا الیکٹرانک ضابطہ (کوڈ)۔

۲- یو ایس ڈی اے انٹرنیشنل اعداد و شمار برائے باقی ماندہ اجزاء کی حد۔

مخصوص کیمیائی اجزاء کی بابت مزید معلومات حاصل کرنے کیلئے رجسٹریشن اور کیمیائی مادہ سے متعلق خصوصی معلومات، اس صفحہ کے ذریعہ ای پی اے کے پاس متعدد دستاویزات ہیں جن سے کیڑے مار دواؤں کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں، مثلاً نسل لانے والے اجزاء، استعمالی نمونے اور رجسٹریشن کا درجہ۔

زہریلے اجزاء کے اثرات کے بارے میں معلومات۔

یو ایس ڈی اے کا کیڑے مار دواؤں سے متعلق اعداد و شمار پر مبنی پروگرام کیڑے مار دواؤں کے باقی ماندہ اجزاء ایک جائزہ۔

ہندوستانی قانونی قانون کے مطابق:

پھلوں اور ترکاریوں میں کیمیائی اجزاء کی موجودگی اور صحت پر ان کے اثرات، تازہ پھلوں اور سبزیوں میں کون سے کیمیائی اجزاء کی اجازت/ممانعت ہے، پھل اور سبزیوں کے بے حد تغذیہ بخش ہوتے ہیں اور انسانی خوراک میں سب سے اہم اشیاء ہیں؛ لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رکھی جاسکتیں؛ کیونکہ یہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں، ان غذائی اشیاء میں زہریلے اور مضر صحت کیمیائی اجزاء کی موجودگی کی بابت اطلاعات دی گئی ہیں، کیمیائی مادے مثلاً کیلشیم کاربوناٹ ریٹ، آکسیجن اور اوگزائیٹائٹ وغیرہ ان پھلوں اور سبزیوں کو مصنوعی طور پر پکانے اور ان کا وزن بڑھانے کے لئے بازاروں اور کھیتوں میں استعمال کی جاتی ہیں، کیلشیم کاربوناٹ جسے مصالحوں کہا جاتا ہے کینسر پیدا کرنے والا مادہ ہے اور پی ایف اے رولز ۱۹۵۵ کے تحت اس کا استعمال ممنوع ہے، اسٹھین ایک کیڑے مار دوا ہے اور پھلوں کو پکانے کے لئے اس کا استعمال نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اوگزائیٹائٹ، جانوروں کے تحقق کا ہارمون ہے، امراض مویشیاں میں استعمال کیا جاتا ہے، تازہ پھلوں اور سبزیوں میں اس کا استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔

۰ پی ایف اے رولز ۱۹۵۵ء کے ضابطہ (اول) ۱۴۴ اے کے تحت پھلوں کو پکانے کے لئے کاربوناٹ گیس کا استعمال ممنوع ہے، کوئی شخص اس گیس سے پکائے ہوئے پھلوں کو نہ بیچے گا، نہ انہیں بیچنے کے لئے پیش کرے گا اور نہ اپنی دکان وغیرہ پر کسی بھی طریقے سے انہیں فروخت کرنے کے لئے رکھے گا، ایسے تمام پھل جو کاربوناٹ گیس سے پکائے گئے ہیں ان کی فروخت پر پابندی ہے۔

وزارت زراعت نے وضاحت کی ہے کہ پھل اتھلی لین گیس کے اثر سے ۱۰۰-۱۰ پی پی ایم سے کیمیائی طور پر متاثر ہوتے ہیں، اسے پکانے کے لئے محفوظ سمجھا جاتا ہے، یہ اثرات ۰.۰۱-۰.۰۰۱ فیصد کے متفرق اثر کے تحت ہوتے ہیں جو مختلف فصلوں اور ان کے پکنے پر موقوف ہوتے ہیں، پی ایف اے رولز میں پھلوں کو پکانے کے مادے کے بارے میں کوئی مخصوص دفعہ نہیں ہے، ایسی متعدد شکایات سامنے آئی ہیں کہ غیر ذمہ دار عناصر سبزیوں کو زیادہ پرکشش اور خوشنما بنانے کے لئے انہیں مصنوعی رنگوں میں ڈبو تے ہیں، پی ایف اے ایکٹ کے تحت پھلوں اور سبزیوں کو رنگنا ممنوع ہے۔

سوال: پھلوں اور سبزیوں میں آلودہ کرنے والے دیگر مادے کہاں سے آتے ہیں اور صحت پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں
 کیڑے مار دواؤں کے باقی ماندہ اجزاء، فصلوں کو آلودہ کرنے والے مادے (Aflatoxins, Patulin, Ochratoxin) وغیرہ
 قدرتی طور پر ظاہر ہونے والے زہریلے مادے اور بھاری دھات ایسے مادے ہیں جو سبزیوں اور پھلوں میں آلودگی پیدا کرنے میں اہم کردار
 ادا کرتے ہیں۔ کیڑے مار دواؤں جو زراعتی اور پیڑوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں، آب پاشی کے لئے استعمال
 ہو نیوالے پانی اور کھاد میں بھاری مقدار بھی آلودگی کا باعث ہوتے ہیں، خراب بیج، آب پاشی کا پانی اور مٹی سے یہ زہریلے مادے پھلوں
 اور سبزیوں پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں ممنوع مادوں کے باقی ماندہ اجزاء اور محدود پیمانے پر کیڑے مار دواؤں کے اثرات بھی شامل ہیں۔

سوال- ان کی باقی ماندہ مادہ کی حد کیا ہے؟

غذائی اشیاء کی افزائش کے لئے بی ویکس (سفید اور زرد) یا کاربوڈیکس جی ایم پی کے معیار کے مطابق استعمال کی اجازت ہے۔
 ۲- کیونکہ پی ایف اے ایکٹ کے تحت پھلوں کو پکانے کے لئے کاربائیڈکس کا استعمال ممنوع ہے، لہذا اس کے باقی ماندہ مادے کی کوئی حد مقرر نہیں
 ہے اور نہ اس کے برقرار رکھنے کی اجازت ہے۔

۳- پھلوں اور سبزیوں میں رنگ اور معدنی تیل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔

۴- پی ایف اے رولز ۱۹۵۵ (ضابطہ ۶۵) کے تحت کیڑے مار دواؤں کے باقی ماندہ مادے کی زیادہ سے زیادہ حد کی تفصیل دی گئی ہے۔

۵- پھلوں اور سبزیوں میں بھاری دھات کے اجزاء کی موجودگی پی ایف اے رولز ۱۹۵۵ (ضابطہ ۵) میں دیئے گئے معیار سے زیادہ نہیں ہوگی۔

۶- سبزیوں اور پھلوں میں فصلوں میں آلودگی اور قدرتی طور پر ظاہر ہونے والے زہریلے مادے کی مقدار پی ایف اے رولز ۱۹۵۵ (ضابطہ ۱۵) کے
 اور ۵ بی کے تحت مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ حد سے تجاوز نہیں کرے گی۔

سوال: خوراک سے متعلق قانون کے ضابطے:

پی ایف اے رولز کا نفاذ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دائرہ کار میں ہیں، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے کمشنر
 برائے تحفظ غذا (صحت) اتھارٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پھلوں کو پکانے کے لئے کاربائیڈکس اور سبزیوں کو رنگنے کے استعمال پر کڑی نظر رکھیں اور
 خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیں۔

دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لئے انجیکشن کا استعمال:

یو ایس ایف ڈی اے: یو ایس ایف ڈی اے کا اندازہ یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعہ گائے کے دودھ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ۲۱/ دیگر
 ممالک نے بھی بی ایس ٹی (منظور کردہ ہارمون کا استعمال) کی اجازت دے دی ہے، برازیل، چلی، کولمبیا، کوسٹاریکا، ایکویڈور، گواٹیمالا، ہنڈورس،
 لبنان، میکسیکو، پناما، پاکستان، پیراگوئے، پیرو، سلواڈور، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا، یوراگوئے اور وینی زولا، بہر حال کئی ملکوں میں باضابطہ نافذ کرنے
 والے اداروں مثلاً یورپی یونین، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ارجنٹینا نے بی ایس ٹی کی سفارشات کو مسترد کر دیا؛ کیونکہ بی ایس ٹی گائے
 میں صحت سے متعلق مضر اثرات میں اضافہ کرتا ہے، اسپین خسرو، پیڈوار میں کمی اور جسمانی صلاحیت میں کمی بھی شامل ہے۔

یورپی یونین: ۱۹۹۰ء میں یورپی یونین نے اپنے تمام ممبر ممالک میں اس کے فروخت پر روک لگا دی ہے، یکم جون ۲۰۰۰ء سے اس پر مستقل
 پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہ پابندی مویشیوں کے مفاد کے قانون اور معاہدوں کے تحت عائد کی گئی ہے۔

کینیڈا کے صحت بورڈ نے کینیڈا کی ڈیریوں میں بی ایس ٹی کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔

کوڈکس ایلبرٹینس کمیٹی نے جو عالمی غذائی معیار سے متعلق اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے اس نے بھی بی ایس ٹی کے محفوظ ہونے (مضر
 صحت نہ ہونے) کی بابت منظوری نہیں دی ہے، یہ ہارمون پر پابندی کی منظوری دینے کا اختیار نہیں رکھتا؛ لیکن اس کے فیصلے کوڈکس کے منظور کردہ اور

معیاری مانے جاتے ہیں، کوڈیکس عالمی تجارتی ادارہ کے روبرو برآمد کنندہ ممالک کی جانب سے بی ایس ٹی پر پابندی عائد کرنے والے ممالک کے خلاف کارروائی کی منظوری دے سکتی تھی۔

گائے کے گوشت میں ہارمون:

صحت عامہ سے متعلق یورپی یونین کے سائنسدانوں کی کمیٹی برائے اقدامات علاج مویشیاں (ایس سی وی پی) کے مطابق گائے کے گوشت کی پیداوار میں کچھ قدرتی اور مصنوعی ہارمون کا استعمال انسانی صحت کے لئے بڑا خطرہ ہے، ان چھ ہارمون میں سے تین فطری طور پر وجود میں آتے ہیں، ٹیسٹوٹرون اور دیگر تین سینٹھنک زیر انول، ٹریمولون، اور میلین جیسٹروئل ہیں، کمپنی نے پایا کہ ان ہارمون کے استعمال کے بارے میں کوئی قابل قبول اعداد و شمار مرتب نہیں کئے جاسکتے۔

کمیٹی نے یہ بھی سوال کیا کہ آیا جانور کے گوشت میں پائے جانے والے ہارمون کے باقی ماندہ اجزاء انسانی ہارمون کے توازن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے فروغ پانے والے اجزاء سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو تولیدی نظام میں خلل ڈالیں گے اور اس سے چھاتی، مٹانے کا کینسر ہو سکتا ہے۔

اضافی ہارمون کے صحت پر منفی اثرات بچوں، حاملہ عورتوں اور پرورش پانے والے جنین پر بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر گائے کے گوشت میں ہارمون کے جو باقی ماندہ اجزاء رہ جاتے ہیں ان کی جانچ سے پتا چلا کہ اس سے لڑکوں میں عمر بڑھنے کے ساتھ مادہ منویہ کی کمی کا باعث بنتے ہیں؛ کیونکہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں ان میں یہ ہارمون باقی رہ جاتے ہیں بلکہ جانور کے گوبر سے وہی اجزاء کھاد میں بھی پہنچ جاتے ہیں، ہارمون کے ان ماتی ماندہ اجزاء کے ماحول پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں سائنسدان شدید تشویش میں مبتلا ہیں؛ کیونکہ یہ کھاد سے گذر کر ماحولیات میں پہنچ جاتے ہیں اور مٹی اور سطح اور زیر زمین پانی کو آلودہ کرتے ہیں، سائنسدانوں کی اس تشویش کے باوجود امریکہ عالمی تجارتی تنظیم کے تعاون سے جانوروں میں ان ہارمون کے فروغ کے لئے کام کر رہا ہے، یورپی یونین نے ان ہارمون کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے، اور ۱۹۸۸ سے ان کے اجزاء رکھنے والے گائے کے گوشت کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے اور امریکہ سے بھی ہارمون زدہ اشیاء کی درآمد بھی ممنوع کر دی ہے، امریکہ نے اس ممانعت کے خلاف عالمی ادارہ تجارت میں استغاثہ کیا ہے اور اس کے درست ہونے کے بارے میں امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان سرگرم بحث جاری ہے۔

☆ ☆ ☆

کیڑے مار دواؤں کے اثرات

پروفیسر عارف علی

سوال نمبر ۱: ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہم وہی بوتے ہیں جو کھاتے ہیں، آج کل سبزی خوری عروج پر ہے، اسی وجہ سے کسانوں پر اس بات کا دباؤ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور پھل کی پیداوار بڑھائیں، اس بات کا بھی دباؤ ہے کہ یہ سبزیاں اور پھل پورے سال مارکیٹ میں موجود ہوں۔

اسی وجہ سے کسان اپنی فصل کی افزائش کے لئے اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ تمام قسم کے کیڑے مار دوائیں (Pesticides)، غیر ضروری گھاس کو ختم کرنے والی دوائیں (Herbicides)، کیڑے مار گیس اور پاؤڈر اور دیگر دوائیں استعمال کریں تاکہ وہ اپنی فصل کو زیادہ سے زیادہ بڑھاسکیں، کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر ایتھن والے ہارمون کی کاپی کرتے ہیں اور ایسے کیمیکل پھلوں کو پکانے، ان کو یکساں ساڑھ دلانے، جاذب نظر بنانے اور مارکیٹ میں ان پھلوں کی کھپت کو بڑھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

پھل سب سے اہم فطری غذا ہے تمام انسانوں کے لئے، مگر آج کل مختلف قسم کے کیمیکل کی وجہ سے یہ پھل تندرستی کو کافی حد تک نقصان پہنچانے لگے ہیں۔

یہ کیمیکل درج ذیل کام کے لئے استعمال کئے جا رہے ہیں:

۱- پھلوں کو بڑھانے کے لئے۔

۲- پھلوں کو ایک ساڑھ میں پکانے کے لئے۔

۳- پھلوں کو تازہ دکھتا ہوا بنانے کے لئے۔

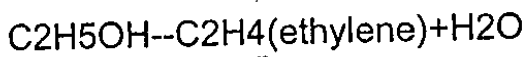
۴- یکساں رنگ دینے کے لئے۔

۵- زیادہ دنوں تک قابل استعمال بنانے کے لئے عام طور سے پھلوں کو پکانے کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے وہ مصنوعی ہوتے ہیں اور وہ فیزیولوجیکل عمل ہوتے ہیں جو پھلوں کو:

۱- کھانے کے قابل بناتے ہیں۔ ۲- لذیذ اور عمدہ بناتے ہیں۔ ۳- غذا بخش بناتے ہیں۔

مصنوعی پکانے کا عمل کیا ہے؟

غیر مرکب ہائیڈروکاربن، خاص طور سے اسٹیلین گیس پھلوں کو بڑھاتے ہیں اور ان کے رنگ کی تبدیلی میں اثر انداز ہوتے ہیں، اسٹیلین یا اسٹیلین کو اس طرح پیدا کیا جاتا ہے کہ اسٹیلین کو کالسیئم میں گرم کیا جاتا ہے اور اس طرح اسٹیلین تیار ہوتا ہے۔

کیمیاؤں کا کاربائیڈ (CaC₂): جب اس کو ہائیڈروکسائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ اسٹیلین تیار کرتا ہے، اس میں اتنی مقدار میں اسٹیلین ہوتی ہے جو پھلوں کو

پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف بائیو سائنس، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی۔

پکانے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

آتھیلین بھی ایسا ہی عمل کرتا ہے جیسا کہ فطری طور پر آتھیلین سے مرکب شدہ ہارمون کرتا ہے، مگر آخری نتیجہ یکساں نہیں ہوتا ہے۔

خطرناک چیزیں:

کیلشیم کاربائیڈ (CaC₂) انسانی جسم کے لئے بہت ہی خطرناک چیز ہے؛ کیونکہ اس کے اندر زہریلی فاسفورس پائے جاتے ہیں، آرسینک انسانی جسم کے چمڑے کے لئے انتہائی خطرناک چیز ہے، کیلشیم کاربائیڈ بہت سارے ممالک میں ممنوع ہے، مگر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، کیلشیم کاربائیڈ پھل کے ظاہری رنگ کو بدل دیتا ہے مگر اندر یونہی کچا رہتا ہے۔

کیلشیم کا زیادہ استعمال پھل کو بے مزہ بنا دیتا ہے، غیر صحت بخش اور تھوڑا نشیلا بنا دیتا ہے، کیلشیم کاربائیڈ سے وٹامن کے صحت بخش اجزاء بھی زائل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ جسم کے عظیم اعضاء کو نقصان پہنچا دے اور ان کو نیست و نابود کر دے۔

اسٹائلن اور آتھیلین کو جب کیلشیم کاربائیڈ سے معرض وجود میں لایا جائے تو اس کے اندر پھوسفائن ہوتا ہے اور 95 سے 3PPM تک پہنچ جاتا ہے بالترتیب۔

کیلشیم کاربائیڈ ایک طرح کا رد عمل کرنے والا کیمیکل ہے اور اس کے اندر کینسر پیدا کرنے کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کو گیس ویلڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، فاسفورس زہریلی چیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے درج ذیل چیزیں ہو سکتی ہیں:

۱- قے، ۲- ہیرضہ، خون یا خون کے بغیر، ۳- سینے اور معدے میں جلن، ۴- پیاس، ۵- کمزوری، ۶- کسی چیز کو گھونٹنے اور نکلنے میں تکلیف، ۷- آنکھوں، چرم، حلق، منہ، ناک میں خارش، ۸- مسلسل نظر کی کمزوری، ۹- السر۔

فاسفورس سے زیادہ واسطہ پڑنے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں تری اور پانی آسکتا ہے، اسی طرح معدے میں السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مصنوعی طور سے پکائے ہوئے آم کھانے سے پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کے داخلی نظام کو بشمول رس ٹلی کے جو باضے کے نظام کو سنبھالتا ہے، تہہ وبالا کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے نیورولوجیکل نظام پر اثر پڑ سکتا ہے؛ کیونکہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔

درج ذیل پھل مصنوعی طور پر پکائے جاتے ہیں:

کیلا، آم، ٹماٹر، پپیٹہ، کھجور وغیرہ۔

سوال نمبر ۲، ۳:

Pesticide کیمیکل کا استعمال اس لئے ہوتا ہے کہ سبزیوں، فصلوں، پھلوں وغیرہ میں کوئی آفت نہ داخل ہو، کچھ ہارمون ایسے ہوتے ہیں جن کو سبزیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یا مختلف پھلوں میں ڈالا جاتا ہے جیسے بیگن، کھیرا، لوکی، گھیا، توری اور تربوز وغیرہ، تاکہ یہ چیزیں فطری میعاد سے پہلے بڑھ جائیں اور بڑے ہو جائیں۔ یہ کیڑے مار دوائیاں کیمیکل اور ہارمون ہمارے جسم میں جگہ بنا لیتی ہیں اور اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں، ان کیمیکل کے اثرات نتیجے کے طور پر نہایت ہی خطرناک اور مہلک ثابت ہوتی ہیں اور مختلف بیماریاں جنم دیتی ہیں۔

کیڑے مار دوائیاں نتیجے کے حساب سے مختلف قسم کی ہوتی ہیں، چونکہ یہ کیمیکل ہوتی ہیں نوع کے حساب سے، اس لئے ان کی مختلف درج ذیل قسمیں ہیں:

۱- آرگن-کلورائنز، ۲- آرگن-فاسفہٹس، ۳- کاربامیٹس

آرگن کلورائنز جیسے ڈی ڈی ٹی۔ یہ اعصابی نظام پر حملہ کرتے ہیں اور سوڈیم / پوٹاشیم کے اعصابی توازن کو تہہ وبالا کر دیتے ہیں اور اعصاب کو مسلسل منتقل ہونے پر مجبور کرتے ہیں، چونکہ ان کا یہ کام ہی ہے کہ یہ بڑے اعضاء میں سرایت کر جاتے ہیں اس لئے یہ قابل استعمال نہیں رہ جاتے۔

آرگن-فاسفہٹس اور کاربامیٹس اینزائم ایسل کولینیسٹریس میں داخل ہو کر اپنا عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسٹیل کولین قوت مدافعت

کوٹرا سفر کر دیتا ہے مکمل طور پر اور مختلف قسم کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جیسے کمزوری اور فالج وغیرہ، اسپٹل کولن ایک نیوروٹرانز میٹر ہے جو ایک اہم مرکب ہوتا ہے اور جو اعصابی نظام کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کو زائل کر دیتا ہے۔

اگر آپ زہر کھا لیتے ہیں تو یہ زہر اعصابی نظام سے مل جاتا ہے اور اسپائٹل کورڈ اور دماغ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی ایسی کوشش جو مرکزی اعصابی نظام (CNS) میں نخل ہو، ہارٹ ایک یا فالج کا ذریعہ بنتی ہے۔

یہ آرگن فاسپھیٹس اور کاربونیٹس اگر جانوروں کے اعصابی نظام کو لگ گئے تو ان کو ماردیتے ہیں، ان زہروں کے اثرات ہمارے مطبخ تک سبزیوں، پھلوں وغیرہ کے ساتھ پہنچتے ہیں، اگر ان کو صحیح ڈھنگ سے نہ دھلا جائے تو یہ ہمارے کھانے کے دسترخوان تک پہنچ جاتے ہیں جو گلر مندی کی بات ہے۔

کیڑے مار دو اینیاں پودے کے اندر پانی کے ذریعہ داخل ہوتی ہیں اور ان پودوں کی جڑ تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر یہ دو اینیاں پودے کے پورے جسم میں ایگریٹس کے ذریعہ پہنچ جاتی ہیں اور پھر یہ دو اینیاں پھولوں کے ذرات میں پہنچ جاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیڑے مکوڑے، شہد کی مکھی، تلتیاں اور دیگر جاندار ان پھولوں پر بیٹھتی ہیں ان کو زندہ ماردیتی ہیں۔

صحت پر برے اثرات:

ان کیڑے مار دو اؤں کے اثرات ان لوگوں پر جن کو ان کا سامنا ہوتا ہے، بڑے دیر پا ہوتے ہیں، ان کے اثرات بڑے مہلک، خطرناک ہوتے ہیں تندرستی کے لئے، کچھ بیماریوں کے نام ذیل میں دیئے جاتے ہیں جو ان کیڑے اور کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہیں:

۱- ان سے جرم میں اور آنکھوں میں خارش ہوتی ہے۔

۲- ان سے اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔

۳- یہ ہارمون کی کاپی کرتے ہیں اور جدید تخلیق میں بے ترتیبی کی وجہ بنتے ہیں۔

۴- کینسر کا سبب بنتے ہیں۔

۵- نون، ہاگن، لمپھو ما اور لیو کیمیا پر کئے گئے زیادہ ریسرچ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ایجابی ہے کیڑے مار کیمیکل سے۔

۶- اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ کیڑے مار کیمیکل کا منفی نتیجہ ہوتا ہے، بشمول دماغی امراض، پیدائش میں نقص، اچانک موت اور دماغی نشوونما کی بے ترتیبی کے۔

۷- انڈوسلفر اور ڈیکولفل کی وجہ سے ایسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے جو دماغی طور سے بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں۔

آج کل امریکہ اور دیگر ممالک میں فارم میں پرورش پانے والے تقریباً تمام جانوروں کو چھ طرح کی وٹامن (Anabolic Steroids) دیئے جاتے ہیں۔

تین وہ جو نیچرل ہیں (Estradiol, testosterone & Progesterone)

تین مصنوعی ہارمون (The estrogen compound zeranol, the androgen trembolone acetate, and progesterone melengestrol acente)

ان (مذکورہ بالا) مصنوعی جنس اور ہارمون کو دودھ دینے والے گائے کو دیا جاتا ہے جو ۱۵ فیصد زیادہ دودھ دینے لگتی ہیں، گوشت کے مقصد سے پالی جانواری گائے کو دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ۲۰ فیصد تیزی کے ساتھ ان کے گوشت پوست میں اضافہ ہوتا ہے، بظاہر ان کیمیکل سے نشوونما دینے گئے گوشت اور جسم انسان پر ان کے مضر اثرات کے درمیان کوئی رشتہ واضح نہیں کیا گیا ہے، rBGH ایک مصنوعی ہارمون ہے، اس کو اگر گائے کو دیا جائے تو دودھ کی مقدار میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، خدشہ یہ ہے کہ اس طرح کے مصنوعی ہارمون گائے کو دینے سے دوسرے ہارمون بڑھ

جاتے ہیں جیسے انسولین (IGF) جس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

بہت زیادہ درجے کے انسولین جیسے (IGF) لینے سے سینے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرح کے کینسر ہو جاتے ہیں انسانی جسم میں، ایک دوسرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے ہارمون اگر جسم میں ایسے گوشت کے ذریعہ داخل ہو جائے جس میں یہ ہارمون ملے ہوئے ہوں تو بچوں میں جنسی اعضاء کی افزائش تیزی سے ہو جاتی ہے، مگر اس مطالعہ پر ابھی یقین نہیں کیا جاسکتا، مزید ریسرچ درکار ہے۔

سوال نمبر ۴ (A) کا جواب:

ہاں، نشوونما دینے والے ان ہارمون کو دیا جاسکتا ہے تا آنکہ سائنس مکمل جامعیت کے ساتھ اس کو ثابت نہ کر دے۔

(B) کا جواب:

ہاں، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کے ہاضمہ نظام ان ڈرگس کو ان کے اجزائے ترکیبی میں توڑ دیتے ہیں، بہر حال کچھ ذرے ہاضمہ نظام کو چھوڑ دیتے ہیں، مسمولات کو دھیان میں رکھنا چاہئے۔

امریکہ میں ایک مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر حاملہ عورت کو گائے کا گوشت (Beef) دیا جائے تو منی میں کیڑوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے جوڑکی پیدائش کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں، مطالعے میں یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ نشوونما والے ہارمون بیف کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں، ان ہارمون کو بیف کو بھی دیا جاتا ہے جس سے ان کے وزن میں بڑھوتری ہوتی ہے۔

☆ ☆ ☆

باب سوم / تفصیلی تحریریں

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول اور اس پر مبنی چند جدید فقہی مسائل

مولانا محمد مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی

غذا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں انسان کی صحت کے لئے بعض اشیاء مفید اور صحت بخش ہیں، وہیں پر بعض چیزیں اس کی صحت کے لئے ضرر رساں ہیں، اور انسان کو مضرت سے بچانا شریعت اسلامیہ کا بنیادی مقصد ہے، اس لئے اسلام نے بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ حلال و حرام کے احکام کی طرف رہنمائی کی ہے۔

موجودہ دور میں نباتی اور حیوانی غذائی اشیاء سے کھانے پینے کے لئے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، اور جو چیزیں حلال ہیں ان میں بھی تیز رفتار نمو پیدا کرنے، تازگی برقرار رکھنے، دیر پابنانے، لذت میں اضافہ کرنے، اور خوشنما شکل دینے کے لئے مختلف ایسے اجزاء استعمال کئے جاتے ہیں، جن میں سے بعض صحت کے لئے سخت نقصان کا باعث بنتے ہیں، اس پس منظر میں بہت سے مسائل غور طلب ہیں، جن میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

مسائل ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حلال و حرام غذائی اشیاء سے متعلق ضروری اصول ذکر کر دیئے جائیں، اس کے بعد سوالنامہ میں ذکر کردہ مسائل کے شرعی احکام بیان کئے جائیں۔

۱- ”الأصل في الأشياء الإباحة“ (اشیاء میں اصل اباحت اور جائز ہونا ہے):

یہاں چند باتیں قابل توجہ ہیں، وہ یہ ہیں:

آنحضرت ﷺ کی بعثت سے قبل افعال اور اشیاء کا حکم کیا تھا؟ اور بعثت کے بعد اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت، توقف یا حرمت؟ اگر اباحت ہے تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ مطلق ہے یا اس سے عبادت کا باب مستثنیٰ ہے؟

(۱) اشیاء کی حقیقت نزول شرع سے پہلے:

معلوم ہونا چاہئے کہ انسانی افعال دو طرح کے ہوتے ہیں: اضطراری اور اختیاری، پہلی قسم کے بارے میں تمام علماء سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ وہ مباح ہے ممنوع نہیں، جیسے ہوا خوری وغیرہ (المحصول ۱/۲۷۷، کشف الاسرار للبخاری ۳/۹۳، نہایۃ السؤل علی ہامش التقرير ۱/۹۶)۔

دوسری قسم ”افعال اختیاری“ اس کے بارے میں علماء کی تصریحات مختلف ہیں، مجموعی طور پر تین نقاط نظر ہیں: توقف، حرمت اور اباحت۔

۱- شیخ ابوالحسن اشعری، امام ابوبکر صیرفی (الاحکام فی اصول الاحکام ۱/۱۳۱، الابہان ۱/۱۴۲)، ضرار بن عمرو، بشر المریسی (کشف الاسرار ۳/۹۶)، حجت الاسلام امام غزالی (المستصفیٰ ۱/۱۵)، امام فخر الدین رازی اور ان حضرات کے تبعین (نہایۃ السؤل فی شرح منہاج البیضاوی علی ہامش التقرير ۱/۹۷) توقف کے قائل ہیں، یہی رائے بعض احناف اور شوافع کی ہے، اور عام طور پر محدثین کا میلان بھی اسی طرف ہے (تیسیر التحریر ۲/۱۷۲، حاشیۃ المحصول ۱/۱۴۴، کشف الاسرار للبخاری ۳/۱۹۳)۔

۲- بغداد کے معتزلہ، بعض امامیہ، شیخ ابوعلی ابن ہریرہ شافعی (الابہان فی شرح المنہاج / ۱۳۲-۱۳۳)، اور بعض علماء احناف جن میں ابو منصور ماتریدی قابل ذکر ہیں، نیز بعض شوافع علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اشیاء میں اصل تحریم ہے (کشف الاسرار / ۳، ۱۹۳، تیسیر التحریر / ۲، ۱۶۸)۔ امیر بادشاہ نے عام محدثین سے بھی حرمت کی رائے نقل کی ہے (تیسیر التحریر / ۲، ۱۶۸، تقریر و تقریر / ۱، ۹۹۲)۔

۳- جمہور علماء حنفیہ و شافعیہ (تیسیر التحریر / ۲، ۱۶۸، فوائذ الرحمن علی ہاشم المستصفی / ۱، ۳۹)، اصحاب ظواہر اور ابوعلی جبائی کی رائے کے مطابق اشیاء میں اصل اباحت ہے، چنانچہ اصول فقہ کی مشہور و معروف کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہے:

”اختلف العلماء فی الأشياء التي تحتل أن يرد الشرع بإباحتها وحظرها، أما قبل ورود الشرع على الإباحة أمر على الحظر، فذهب أكثر أصحابنا خصوصاً العراقيون منهم، وكثير من أصحاب الشافعي إلى أنها على الإباحة... وهو قول أبي علي الجبائي وابنه، وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعي ومعتزلة بغداد على أنها على الحظر“ (کشف الاسرار / ۲، ۹۵) وہ اشیاء جن کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ شریعت کے نزول کے بعد مباح و ممنوع ہو سکیں، اس طرح کی اشیاء میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ روڈ و شرع سے قبل مباح تھیں یا حرام؟ تو اکثر ہمارے اصحاب حنفیہ خصوصاً عراقی اور بہ کثرت اصحاب شافعی فرماتے ہیں کہ وہ مباح تھیں، اور ان میں اصل یہی ہے، اور ہمارے بعض اصحاب حنفیہ اور بعض شوافع اور بغداد کے معتزلہ نے کہا کہ اصل حظر و حرمت ہے۔

کیونکہ فترت کے زمانہ میں وحی کے نزول کا زریں سلسلہ منقطع ہوتا ہے جو کہ حلت و حرمت کی معرفت کا اصل منبع اور اللہ کی منشا جانے کا واحد سرچشمہ ہے، دوسری طرف کلام الہی کا مجموعہ توریت و انجیل ضرور مدون تھا اور وہ لوگوں کے صداقت کی کرن ہو سکتا تھا؛ لیکن وہ بھی تحریف لفظی و معنوی دونوں کا مرکب بن چکا تھا، اور یہ صحائف حقیقت میں یہودی و نصرانی عاملوں کا کھلونا بن کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ خود یہودی و عیسائی علماء کو بھی اعتراف تھا کہ یہ کتابیں محرف ہو چکی ہیں، ایسی صورت حال میں حلت و حرمت کا صحیح علم جوئے شیر لانے کے مترادف ہو کر رہ گیا تھا، اس لئے دفع حرج کی بنیاد پر اباحت اصل حکم قرار پائی۔

(۲) شریعت کے نزول کے بعد:

اسلام کا بہت بڑا طرہ امتیاز احکام میں سختی و تشدد اور انفرادی و قریب سے اجتناب ہے، تخفیف کے پہلو کا بھر پور خیال رکھا گیا ہے، لیکن تخفیف بھی اس حد تک نہیں کہ احکام کی قدر و قیمت ہی لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے، بلکہ اعتدال کی راہ اپنائی گئی ہے؛ چنانچہ سابق شرائع کی بہت سی حرام اشیاء کو امت محمدیہ کے لئے حلال کیا گیا، ایسا بہت کم ہوا کہ گذشتہ شریعتوں کے حلال کو حرام کیا گیا ہو، ہاں گذشتہ قوم نے اگر اپنی بری عادات کو وجہ سے کسی چیز کو حلال کر لیا تھا؛ حالانکہ وہ حقیقت میں حرام تھی، تو اسلام نے اس پر سے تحریف کے غبار کو ہٹا کر حقیقت حال واضح کر دی، بہت سارے ایسے افعال و اشیاء ہیں جن کے بارے میں اسلام نے کوئی حکم نہیں بتلایا ہے، جن کو ”مسکوت عنہ“ کہا جاتا ہے، اس بارے میں بھی علماء کی رائیں اسی طرح مختلف ہیں جس طرح نزول شریعت سے قبل کے بارے میں ہیں، یعنی تینوں اقوال پائے جاتے ہیں: توقف، حرمت اور اباحت (تیسیر التحریر / ۲، ۱۷۲)۔

توقف کے قائلین اور ان کی دلیل:

علماء کی ایک معتد بہ تعداد توقف کی قائل ہے، جن میں برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ، ابو منصور ماتریدی، علاء الدین حصکفی، صاحب حاشیہ طحاوی اور شارح منار ہیں، جیسا کہ تسہیل الوصول میں لکھا ہے (تسہیل الوصول / ۲۷)، لیکن صاحب ہدایہ اور علاء الدین حصکفی کی طرف توقف کی رائے منسوب کرنا قرین صواب معلوم نہیں ہوتا ہے؛ کیونکہ خود صاحب ہدایہ برہان الدین مرغینانی نے ”فصل فی الحداد“ میں لکھا ہے: ”الإباحة أصل“ (ہدایہ، نکاح، فصل فی الحداد / ۲، ۳۲۸)، اور حصکفی نے درمختار کے باب الربا میں ایک جگہ رقم فرمایا ہے: ”فقیہی بھلی أصل الإباحة“ (درمختار علی ہاشم الرد / ۲، ۱۹۹، ط: پاکستان)، گو کہ علامہ ابن نجیم نے اکثر فقہاء احناف سے توقف کا قول نقل کیا ہے، لیکن خود ہی اس پر شبہ ظاہر کیا کہ عملاً مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملا جس میں توقف اختیار کیا گیا ہو ”ولکن لم نقف عليه بالفعل“ (الاشباه والنظائر لابن نجيم / ۱، ۶۹)۔

بہر حال توقف کے قائلین کا اصل متدل حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے:

”قال رسول الله ﷺ: الأمر ثلاثة، أمر بين رشفه فاتبعه، وأمر بين غيئه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فكله إلى الله“

(رواہ احمد فی مسنده، مشکاة المصابیح ۳۱/۱)۔

(اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حکم تین طرح کے ہیں: اول: جس کا درست ہونا واضح ہو، اس کی اتباع کرو، دوسرا: جس کا غلط ہونا عیاں ہو، اس سے اجتناب کرو، تیسرا: جو دوہرا پہلو رکھتا ہو، اسے اللہ کے سپرد کر دو)۔

حرمت کے قائلین اور ان کی دلیل:

جو لوگ اشیاء میں اصل حرمت کو مانتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے (دیکھئے: فوائح الحرمات علی باش المستصحبی ۱/۳۹)۔

علامہ ابن تیمیہ نے اس کو ظاہریہ کا مذہب قرار دیا ہے (الأصل فی العقود والشروط فیہا ونحو ذلک الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازتہ، فهذا قول أهل الظاهر (القواعد الفقهیہ النورانیہ ۲۰۶)۔ ان حضرات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے: "قل لا أجد فیما أوحی الی مہر ما علی طاعمہ إلا أن یکون میتة... الخ" (اس آیت کی تفسیر ملاحظہ ہو: تفسیر خازن ۲/۱۹۳، تفسیر ابواسعود ۲/۱۳۳، تفسیر مظہری ۳/۲۳۶)۔

(آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی آئی ہے تو میں اور کچھ نہیں حرام پاتا کسی کھانے والے کے لئے جو اسے کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو)۔

ان کا استدلال یہ ہے کہ حلت و حرمت کا مدار وحی الہی ہے، جب تک بذریعہ وحی کسی بات کی حلت کا ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک وہ ممنوع ہے۔

اباحت کے قائلین اور ان کی دلیلیں:

تیسرا قول یہ ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یہ جمہور محدثین و فقہاء اور متکلمین کی رائے ہے (الجامع لاحکام القرآن ۳/۱۶۶)، شوافع کا مذہب بھی یہی ہے (الاشیاء النظائر للسیوطی/ ۱۳۳، المجموع شرح المہذب للسنووی ۹/۲۶-۲۷)، امام احمد اور ابن تیمیہ کی عبارات سے مترشح ہوتا ہے کہ امام مالک کا رجحان اسی طرف ہے، خود امام ابن تیمیہ بھی اباحت کے قائل ہیں (القواعد الفقهیہ النورانیہ/ ۲۱۰)، اور علامہ قرانی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے (الفروق ۳/۱۳۵)۔

علامہ ابن عابدین نے امام محمدؒ کے فقہی جزئیہ سے استخراج کیا ہے کہ ان کے یہاں اصل اباحت ہے اور حرمت عارض ہے (رد المحتار ۱/۲۲۲)۔

بقول علامہ ابن نجیم: بعض احناف بشمول امام کرخی اسی طرف گئے ہیں (الاشیاء والنظائر لابن نجیم ۱/۶۹)، لیکن تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر علماء احناف اباحت ہی کے قائل ہیں، علامہ ابن عابدین شامی نے بصرہ کے معتزلہ اور بہت سے شوافع اور اکثر احناف کی رائے اصل اباحت کا نقل کیا ہے،

”وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لاسيما العراقيون“ (رد المختار ۱/۲۲۲)۔

اور علامہ ابن ہمام کی کتاب تحریر میں ہے: ”المختار الإباحت عند جمهور الحنفية والشافعية“ (رد المحتار ۶/۲۶۸)۔

جن میں علامہ برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ، علامہ علاء الدین حصکفی صاحب مجمع الانہر، علامہ آلوسی صاحب روح المعانی، امام ابوبکر جصاص رازی، علامہ ابن نجیم مصری، شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ قاسم بن قطلوبغا خصوصیت سے شامل ہیں (ہدایہ ۳/۳۲۸، درمختار علی ہامش الرد ۳/۱۹۹، مجمع الانہر، کتاب القاضی، مسائل شتی ۲/۱۷۵، روح المعانی ۸/۳۳، احکام القرآن ۳/۱۹، الاشیاء والنظائر، القاعدۃ الثانیة: إذا اجتمع الحلال والحرام، ص: ۱۰۹، حجة اللہ البالغہ، باب ما كان علیہ أهل الجاهلیة فأصلحه النبی ﷺ، حموی ۱/۱۲۳)۔

البتہ علامہ حموی کے حسب بیان فخر الاسلام بزدوی نے اس قول کو زمانہ فترت کے ساتھ خاص کیا ہے۔

المختار أن الأصل الإباحت عند أصحابنا، وقیده فخر الاسلام بزمن الفترۃ (حموی ۱/۱۲۲)۔

اباحت کے قائلین جمہور علماء نے متعدد آیات و احادیث سے استدلال کیا ہے، جو حسب ذیل ہیں:

۱- ”هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً“ (بقرہ: ۲۹) (وہی خدا ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لئے پیدا کیا)

۲- ”وسخر لکم ما فی السموات وما فی الأرض جمیعاً منہ“ (جاثیہ: ۱۳) (اور اس نے تمہارے لئے سخر بنایا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کو اپنی طرف سے)۔

۳- ”ألم تر و أن الله سخر لكم في السموات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة“ (لقمان: ۲۰)
(کیا تم لوگوں کی اس پر نظر نہیں کہ اللہ نے تمہارے ہی کام میں لگا رکھا ہے ان (سب) کو جو آسمان اور زمین میں ہے اور اس نے تم پر اپنی حسی اور معنوی نعمتیں پوری کر رکھی ہیں۔)

۴- ”وقد فصل لكم ما حرم عليكم“ (انعام: ۱۱۹) (جب کہ (اللہ) نے تمہیں تفصیل بتادی ہے ان کی جنہیں اس نے تم پر حرام کیا ہے)، لہذا جن چیزوں کو حرام کی حیثیت سے ذکر نہیں فرمایا گیا، وہ سب مباح ہیں،
”وإذا لم يكن حرامًا، لم تكن فاسدة، وكانت صحيحة“ (القواعد الفقهية النورانية/ ۲۲۳)۔

۵- ”كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان“ (انعام: ۱۴۲)
(اللہ نے تمہیں جو عطا فرمایا ہے، اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا تو کھلا ہوا دشمن ہے۔)

۶- ”قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الخ“ (انعام: ۱۴۵)
(آپ کہہ دیجئے مجھ پر جو وحی آئی ہے تو میں اور کچھ نہیں حرام پاتا کسی کھانے والے کے لئے جو اسے کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔)

۷- ”كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين“ (اعراف: ۳۱)
(کھاؤ پیو، لیکن اسراف سے کام نہ لو، بے شک وہ (اللہ) سرفوں کو پسند نہیں کرتا۔)

امام فخر الدین رازی نے اس آیت پاک میں مطلق خورد و نوش وارد ہونے سے یہ نکتہ خوب پیدا کیا ہے کہ مطعومات و مشروبات میں اصل حلت ہی ہے، صرف حرمت کے لئے کسی مستقل دلیل کی ضرورت ہے، اور تقاضائے عقل بھی یہی ہے کہ اباحت کے لئے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہ ہو (مفتاح الغیب)، تفسیر قرطبی (۷/ ۱۷۵) میں ہے: ”لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم“۔

۸- ”قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق“ (اعراف: ۳۲)
(آپ کہئے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے کس نے حرام کیا اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو؟)۔

۹- ”كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة“ (آل عمران: ۹۳)
(ہر کھانا بنی اسرائیل کے لئے حلال تھا، بجز اس کے جو خود اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، قبل اس کے کہ توریت اترے)۔ فقہاء مفسرین نے لکھا ہے کہ غذاؤں میں اصل ان کی حلت ہی ہے، حرمت صرف حکم خداوندی سے ہو سکتی ہے،
”والأصل في الأشياء الحل حتى يرد النص بالتحريم“ (المنار)۔

۱۰- رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبسوا عنها“ (ترمذی، لباس، باب في لبس الفراء: ۲۰۳/ ۱، امام ترمذی کا بیان ہے: بهذا حديث غريب، لا تعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه)، مستدرک حاکم (۲/ ۳۷۵) میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه“ (حاکم کا بیان ہے: صحیح الاسناد، حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، امام بیہقی نے مجمع الزوائد (۱/ ۱۷۱) میں لکھا ہے: رواه البزار والطبرانی في الكبير، وإسناده حسن ورجال موثوقون)۔

(اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، اسے ضائع مت کرو، کچھ حدود مقرر کئے ہیں ان سے تجاوز مت کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کی ہتک حرمت مت کرو، اور بعض چیزوں کی بابت عمدًا خاموشی اختیار کی ہے، ان کے متعلق کھوج میں نہ پڑو)۔

۱۱- ”عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، زاد إسحاق قال سفيا: لو كان شيء يبعث عنه لثماننا

عنه القرآن“ (مسلم، نکاح، باب حکم العزل ۳۶۵/۱)

(حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ ہم عزل کا عمل کرتے تھے اور قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اسحاق راوی نے اضافہ کیا کہ سفیان نے نقل کیا: اگر کسی چیز سے روکا جانا ضروری ہوتا تو اس سے قرآن ضرور منع کرتا۔)

۱۲- ”عن أبي الدرداء مرفوعاً ”الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو محضو عنه، فاقبلوا من الله، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً“ (رواه البيهقي في سننه ۹/ ۲۳۰، والحاكم في مستدرکه عن أبي الدرداء مرفوعاً وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه (درمنثور ۲/ ۲۴۹))

(حضرت ابو درداءؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا، اور جس سے خاموشی اختیار کی تو وہ ان کا فضل ہے، لہذا اللہ کی جانب سے بطیب خاطر قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بھولتے ہیں۔)

۱۳- صاحب کشف الاسرار اور امام بزودی نے ”اصل اموال میں اباحت ہے“ پر اجماع نقل کیا ہے:

”أما بعد ورود الشرع، فالأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة“ (كشف الاسرار للبخاری ۲/ ۱۹۵)

علامہ ابن عابدین شامی نے بھی اصول بزودی کے حوالہ سے اس پر اجماع نقل کیا ہے

(رد المحتار، جہاد، باب استیلاء، الکفار، مطلب فی أن الأصل فی الاشیاء الإباحة، ۶/ ۲۷۸)

(جہاں تک نزول شریعت کے بعد کی بات ہے تو اموال میں اصل اباحت ہے، اس پر اجماع ہے، جب تک کہ حرمت کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔)

نیز نبی کریم ﷺ کی بعثت کی غرض و غایت اور اس کی روح و مقصد پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہی ہونی چاہئے، اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے اسرار رموز کی بے نظیر کتاب ”حجة اللہ البالغہ“ میں اشارہ کیا ہے، وہ رقمطراز ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو ان کی کج روی کی درستی کے لئے اور ان کی خرابیوں کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا، پس آپ ﷺ نے بنی اسماعیل کی شریعت کا بغور جائزہ لیا، اس میں جو طریقہ حضرت اسماعیلؑ کے مسلک کے موافق یا منجملہ شعائر الہی کے پایا، اس کو باقی رکھا اور جس میں تحریف ہو گئی تھی، یا اس میں بگاڑ آ گیا تھا یا اس میں شرک و کفر کی علامت تھی، اس کو مٹا دیا، اور جو امور عادات وغیرہ کے قبیل سے تھے، ان کی خوبیاں اور ناپسندیدگیاں اس طرح بیان کر دیں کہ گمراہ کن رسموں سے بچا جاسکے، اور آپ ﷺ نے بدروش طریقوں سے منع فرمایا، اور عمدہ طریقوں کا حکم دیا، اور جو مسائل اصلی یا عملی زمانہ فطرت میں متروک ہو گئے تھے، ان کو شاداب و تروتازہ ویسا ہی کر دیا جیسا کہ وہ تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا انعام مکمل ہو گیا اور اس کا دین مستقیم ہو گیا“

(حجة اللہ البالغہ، باب ما كان عليه أهل الجاهلية فأصلحه النبي ﷺ)

اس سے مترشح ہوتا ہے کہ زمانہ فطرت کی بہت ساری چیزوں کو اسی حال میں باقی رکھا گیا، جہاں قانون فطرت سے کسی طرح کا انحراف نظر آیا اس کی اصلاح کر دی گئی، نیز فقہی اصول ”الأصل بقاء ما كان على ما كان“ (الاشیاء والنظائر لابن نجيم، القاعدة الثالثة، اليقين لا يزول بالشك، ص: ۵۷)، یعنی اشیاء اپنے سابق حکم پر باقی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اسی درجہ کی کوئی دلیل معارض سامنے آجائے، اس لئے کہ اصل اشیاء میں بقاء ہے اور معدوم ہونا ایک طاری و عارضی کیفیت ہے، ”الأصل في الأشياء البقاء والعدم طارئ“ (الحموی ۱/ ۱۹۸)۔

جب ہم ان احکام پر غور کرتے ہیں جو بتدریج نازل ہوئے ہیں، تو اس سے اباحت کے نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے، مثلاً شراب کا معاملہ ہے، ابتداء میں صرف اس کی شاعت کے بیان پر اکتفا کیا گیا، اس کے نفع و نقصان سے لوگوں کو روشناس کرایا گیا:

”يسئلونك عن الخمر والبيسر قل فيهما إثم كبير، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما“ (بقرہ: ۲۱۹)۔

(لوگ آپ سے شراب اور بيسر کی بابت دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھا ہوا ہے۔)

دوسرے مرحلہ میں صرف حالت نماز میں حرام قرار دی گئی، نشہ میں مست آدمی کو مسجد کے قریب جانے سے روکا گیا:

”یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتی تعلموا ما تقولون“ (نساء: ۴۳)

(اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ جو کچھ (منہ سے) کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔)

تیسرے مرحلہ میں جا کر عمومی تحریم کا اعلان ہوا:

”یا ایہا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون“ (مائده: ۹۰)۔

(اے ایمان والو! شراب، جو، بے اور پانسے تو بس نری گندی باتیں ہیں شیطان کے کام، سوان سے بچے رہو، تا کہ فلاح پاؤ۔)

اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں شراب جائز تھی، لیکن بعد میں قرآنی دلیل کے ذریعہ حرام ہوئی، لہذا اسی طرح خورد و نوش، لباس و پوشاک، زیبائش و آرائش اور عقود و معاملات اصل میں اس وقت تک مباح ہیں، جب تک کوئی دلیل حرمت نزل جائے، جیسا کہ فواتح الرحموت میں لکھا ہے:

”ما لم یقم فیہ دلیل التحریم مأذون فیہ“ (فواتح الرحموت علی ہامش المستصفیٰ ۱/۲۹)

(جب تک کہ دلیل حرمت قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس چیز کی اجازت ہے۔)

کشف الاسرار میں ہے:

”لأن الإباحة والحرمة قد ثبتتا فی الأشياء بالشرائع الماضیة، وبقینتا فیما بین الناس، فتبقی إلى أن یتثبت الموجب للحرمة فی شریعتنا“ (کشف الاسرار للبخاری ۲/۱۹۳، نیز دیکھئے: کشف الاسرار للنسفی ۲/۹۹)۔

(کیونکہ گذشتہ شریعتوں میں اشیاء میں اباحت و حرمت دونوں موجود تھیں، اسی طرح زمانہ فترت تک باقی رہیں، یہاں تک کہ زمانہ فترت میں لوگوں کے درمیان اباحت کو غلبہ حاصل ہوا، یہی اباحت ہماری شریعت میں اس وقت تک قائم رہے گی تا آنکہ حرمت کی کوئی دلیل ثابت ہو جائے۔)

اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ بعثت سے قبل اور بعد دونوں صورتوں میں اصل اشیاء میں اباحت ہے، یہی جمہور علماء کا قول ہے، اور احناف کے یہاں بھی اسی کو ترجیح حاصل ہے، چنانچہ علامہ شامی نے صاحب ہدایہ اور اصول بزودی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بتقاضائے دلیل نزول شریعت کے بعد اصل اباحت ہے، بلکہ اصول بزودی میں صراحت ہے کہ اموال میں اصل اباحت پر اجماع ہے، تا آنکہ حرمت کی کوئی دلیل نزل جائے (رد المحتار ۶/۲۶۸)۔

حرمت کی دلیل پر ایک نظر:

آیت پاک ”قل لا أجد فیما أوحی إلی ہر ما... الخ“ کو تحریم کے قائلین نے مستدل بنایا ہے جیسا کہ اوپر گزرا، لیکن ذرا دقت نظر سے آیت بالا کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اباحت کو بتاتی ہے نہ کہ تحریم کو؛ چنانچہ علامہ آلوسی رقمطراز ہیں:

”وتنبیہ کما قبل علی أن الأصل فی الأشياء الحل“ (روح المعانی ۸/۴۰۳، نیز ملاحظہ ہو: احکام القرآن لابن العربی ۲/۴۷۷)

(اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے جیسا کہ کہا گیا)۔

بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں صرف چار اشیاء کی تحریم آئی ہے، حالانکہ شریعت میں اور بھی اشیاء حرام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں کا ذکر صریح الفاظ میں ہے اور بقیہ حرام چیزوں کا تذکرہ اقتضاء ہے، اس لئے مفسرین لکھتے ہیں کہ بذریعہ وحی جن چیزوں کی حرمت کی تصریح ہے وہ سب اس آیت میں شامل ہیں، خواہ وہ باری تعالیٰ کے الفاظ و معانی کے پیرہن میں ہو، جسے وحی منکوس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں ہو جسے وحی غیر منکوس بولا جاتا ہے، مفسر کبیر علامہ قرطبی کی چشم کشا عبارت قابل لحاظ ہے:

”اس آیت کے حکم اور تفسیر میں علماء کے اقوال و آراء مختلف ہیں، اس سے پہلے اشارہ کر آیا ہوں کہ یہ آیت مکی ہے، اور ہر وہ حرام شئی جسے اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہو، یا اس کی حرمت قرآن میں آئی ہو، سب اس آیت میں شامل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم میں اضافہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا، یہ رائے اکثر متکلمین، فقہاء اور محدثین کی ہے، بطبری نے کہا کہ امام شافعی نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر ان اشیاء کو حلال و مباح قرار دیا ہے جن سے قرآن و حدیث خاموش ہے، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل حرمت ثابت ہو جائے، تو اب وہ حرام ہے“ (الجامع لاحکام القرآن ۳/۷۱۶، نیز

”إلا أن يكون ميتة... الخ“ ما قبل کے عام لفظ سے استثناء ہے، یعنی اصل میں تمام چیزیں مباح ہیں مگر ان سے فلاں فلاں چیزیں مستثنیٰ ہیں جو کہ حرام ہیں، چنانچہ علامہ راغب اصفہانی رقمطراز ہیں:

”فالاستثناء إيراد لفظ يقتضى رفع بعض ما يوجب عموم لفظ متقدم، أو يقتضى رفع حكم اللفظ، فمسا يقتضى رفع بعض ما يوجب عموم اللفظ، قوله تعالى: ”قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة“ (المفردات في غريب القرآن، ص: ۸۴)

(استثناء ایسے لفظ کو بولتے ہیں جو پہلے کے عام لفظ سے بعض چیزوں کو خاص کر لے، یا ان میں لفظ کے حکم کو غیر موثر بنادے، لہذا وہ استثناء جو پہلے عام لفظ سے بعض کو خاص کر لے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”آپ کہہ دیجئے مجھ پر جو وحی آئی ہے تو میں اور کچھ نہیں حرام پاتا کسی کھانے والے کے لئے جو اسے کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔“

توقف کی دلیل پر ایک نظر:

توقف پر جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ قرآنی آیات سے متصادم ہے، اور جب دو دلیلوں میں تعارض پیدا ہوتا ہے تو قوی تر دلیل کو ترجیح حاصل ہوتی ہے (مسلم، مساقات، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۲/۲۸)۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حدیث ورع و تقویٰ پر محمول ہو، نہ کہ حکم لازم پر، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے:

”عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه“ (مسلم، مساقات، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۲/۲۸)۔

(حضرت نعمان بن بشیرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال اور حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، لہذا جو شخص مشتبہ اشیاء سے بچا، اس نے اپنے دین اور عزت و ناموس کی حفاظت کی)۔

اس حدیث پاک میں مشتبہ چیز سے بچنے کو تقویٰ کا عمل قرار دیا گیا ہے، اور مشتبہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی حلت اور حرمت کی تصریح نہ ہو، علامہ ابن عابدین ثامی کا بیان ہے:

”والامتناء عن الحرام واجب، بخلاف الامتناء عن الشبهة فإنه مندوب“ (رد المحتار، باب النفقة ۲/۵۴۴، ط: پاکستان)
اباحت کے قائلین پر ایک نظر اور کچھ وضاحتیں:

اشیاء کا لفظ عام ہے، اس میں افعال، اقوال، ضرر رساں اور نفع آور چیزیں وغیرہ سب داخل ہیں، سوال یہ ہے کہ جب ”لا أصل في لأشياء إلا رابطة“ بولا جائے تو کیا مذکورہ بالا تمام امور شامل ہوں گے، یا ان میں سے بعض مستثنیٰ ہیں؟

ایک نقطہ نگاہ پر تمام کا اتفاق ہے کہ اس سے عبادت کا باب مستثنیٰ ہے، عبادات میں اصل حرمت یا توقف ہے، ورنہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر شخص کو نئی عبادت کے ایجاد کا حق ہوگا اور وہ ایجاد کردہ عبادتیں اس اصول پر مباح اور درست قرار پائیں گی، جس کے نتیجے میں بدعت کے دروازے واہوں گے، اسی وجہ سے امام احمد اور دوسرے فقہاء امور تعدیہ میں توقیف کے قائل ہیں،

”كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أمر لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله“ (شوری: ۲۱)، ونقل عن مالك أنه قال: من سنّ سنة يرى أنها حسنة كمن زعم أن محمداً خان الرسالة“ (عبادة الأوثان، ص: ۲۸۲)۔

لہذا عبادات اور تعدیہ امور میں بذریعہ وحی ہی کی ویشی ممکن ہے، ورنہ عبادت کی صحیح شکل و صورت مسخ ہو کر رہ جائے گی، اسی لئے آپ ﷺ نے سد

ذریعہ کے طور پر ارشاد فرمایا:

”من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد“ (بخاری، صلح، باب إذا صطلحو اعلی صلح جور فالصلح مردود ۱/۲۴۲) (جو شخص ہمارے طریقے میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے، جو فی الواقع ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے)۔

علامہ عبدالرحمن بن احمد بن رجب حنبلی لکھتے ہیں:

”وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة“ (جامع العلوم والحکم، ص: ۲۲۲) (اگر کوئی اللہ کے مقرر کردہ عمل میں ایسی چیز کا اضافہ کر دے جو مشروع نہیں ہے تو پھر یہ زیادتی مردود ہے)۔

علامہ شاطبی رقم فرماتے ہیں: ”أن التعبديات إنما وضعها الشارع فلا يقال في صلاة سادسة مثلاً، أنها على الإباحة.... ليتعبد بها الله، لأنه باطل بإطلاق“ (الاعتصام ۱/۳۰۱)۔

(امور تعبدی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وضع کردہ ہیں، یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ فلاں فرض نماز چھ رکعت ہیں، کیونکہ اصل اباحت ہے،..... تاکہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس لئے کہ یہ مطلق باطل ہے)۔

عقود و معاملات میں اصل اباحت ہے، جب تک کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہ مل جائے، امور عادیہ میں اصل عفو یعنی معاف و رخصت ہے، لہذا جس چیز کا حرام ہونا مخصوص ہو وہ حرام ہے، ورنہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق ہو جائیں گے: ”آپ کہنے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو رزق نازل کیا تھا پھر تم نے اس میں سے (کچھ) حرام اور (کچھ) حلال قرار دے لیا۔ یہ بڑا اہم اور مفید ضابطہ ہے، اور جب یہ حکم ہے تو جس طرح لوگ چاہیں خرید و فروخت کریں اور جیسے چاہیں اجارہ کا معاملہ کریں، ہاں جسے شریعت حرام قرار دیدے وہ حرام ہے، اس سے بچیں، جیسا کہ لوگوں کو حسب منشا کھانے اور پینے کی اس وقت تک اجازت ہے جب تک کہ شریعت اس کی حرمت کی تصریح نہ کر دے (عبادۃ الاوتان، ص: ۲۵۶)۔

اباحت کے قائلین علماء ”اباحت اصلیہ“ کو منافع اشیاء کے ساتھ خاص کرتے ہیں، چنانچہ تفسیر رازی میں ”خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً“ (قرہ: ۲۹) کے تحت لکھا ہے:

”والفقهاء استدلو اعلیٰ أن الأصل في المنافع الإباحة“ (تفسیر رازی ۲/۱۵۲، نیز دیکھئے: تفسیر بیضاوی ۱/۲۸۶)۔ (فقہاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نفع بخش اشیاء میں اصل اباحت ہے)۔ تیسرا تحریر کی عبارت بھی چشم کشا ہے:

”من يقول في الأشياء الإباحة یعنی في المنافع، وأما في المضار الأصل فيها التحريم، وقال الإسنوی: هذا بعد ورود الشرع بمقتضى أدلته“ (تیسیر التحریر ۲/۱۵۲، نیز دیکھئے: احکام القرآن للجصاص ۲/۲۹۵)۔

(جو لوگ اشیاء میں اباحت کے قائل ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ منافع میں اصل اباحت ہے، جہاں تک مضرت رساں اشیاء کی بات ہے تو ان میں اصل تحریم ہے، اسنوی کہتے ہیں: یہ حکم شریعت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، کیونکہ دلائل کا تقاضا یہی ہے)۔

پس ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جو انسان کے لئے کسی بھی اعتبار سے مفید ہو، بشرطیکہ وہ عقلی، شرعی اور طبی لحاظ سے مضرت نہ ہو اور نہ شرعی دلائل کتاب و سنت اور اجماع و قیاس صحیح سے اس کی حرمت و کراہت ثابت ہو، اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ابو بکر جصاص رازی نے لکھا ہے:

”وساغ قبول الواحد واستعمال القياس فيه“ (احکام القرآن للجصاص ۲/۲۴)۔

خلاصہ بحث:

- (۱) اشیاء میں اصل اباحت ہے، یا حرمت یا توقف؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف زمانہ فترت کی بابت بھی ہے اور شریعت کے نزول کے بعد بھی۔
- (۲) جمہور علماء کے نزدیک اشیاء میں اصل اباحت زمانہ فترت میں اور شریعت کے نزول کے بعد بھی ہے۔

(۳) شریعت اسلامی کے نازل ہونے کے بعد قاعدہ ”اشیاء میں اصل اباحت ہے“ سے عبادت کا باب مستثنیٰ ہے۔

(۴) امور تقدیری اور البضاع کے علاوہ تمام چیزوں میں اصل اباحت ہے، بشرطیکہ شرعی، عقلی اور طبی لحاظ سے ضرر رساں نہ ہو اور دلائل اربعہ میں سے کسی کے ذریعہ اس کی حرمت یا کراہت تحریمی ثابت نہ ہو رہی ہو۔

(البضاع کی بابت فقہاء نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے: ”الأصل في الألبضاع التحريم“ (عصمت انسانی میں اصل حرمت ہے) (الاشباہ/ ۱۱۰)؛ کیونکہ انسانی عصمت و عفت اور عزت و ناموس کا مسئلہ نہایت نازک ہے، اس وجہ سے فقہاء نے ”الأصل في الأشياء الإباحة“ ضابطہ سے اس کو برہنہ اجتناب مستثنیٰ قرار دیا ہے، اسی بنا پر حضرت عثمان بن عفان نے دو سگی بہن باندیوں کو ایک شخص کی ملکیت میں جمع کرنے کے بارے میں فرمایا: میرے نزدیک جمع کرنا حرام ہے، ”قال عثمان: لما سئل عن الجمعة بين أختين بملك اليمين“ (الاشباہ/ ۱۰۹)، یہ اس وقت ہے جب کہ حرمت ثابت ہو، اس کا ثبوت مشکوک نہ ہو (دیکھئے: حوالہ سابق ۱/۶۶)۔

۲- الاستحالة (حقیقت و ماہیت کی تبدیلی):

ماہیت کی تبدیلی کا معیار:

اس سلسلہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ کسی بھی شئی کے وہ بنیادی عناصر کیا ہیں، جن کے قائم رہتے ہوئے کہا جائے کہ شئی کی حقیقت نہیں بدلی ہے، گو اس میں مختلف قسم کے تغیرات واقع ہوئے ہوں؟

الف:..... اس سلسلہ میں عرض ہے کہ خلقی نجس العین یعنی جس کی مکمل ذات پیدا کنی طور پر نجس ہو، جیسے: پیشاب، پاخانہ، اور خنزیر وغیرہ، یہ جزوی تبدیلی سے پاک نہیں ہوں گے، تا آنکہ پوری ذات بدل نہ جائے، بالفاظ دیگر انقلاب ماہیت سے پاک ہوں گے، جیسے: انسانی غلاظت جل کر راکھ ہو جائے یا زمین پر پڑے رہنے سے مٹی ہو جائے تو پاک ہو جائے گی (دیکھئے: خانیہ ہاشم البندیہ ۱/۲۲، ب: زکریا دیوبند، حاشیہ طحاوی و مرآتی الفلاح، ص: ۸۶)۔

خشک مٹی پیشاب میں گیلی کی گئی اور اس مٹی کے برتن، مشینز، مٹکے اور گھڑے وغیرہ یا اینٹ بنائی گئی، تو محض دھوپ میں خشک ہونے سے پاک نہیں ہوں گے؛ بلکہ آگ میں پکانے کے بعد پاک ہوں گے (خانیہ ۱/۲۲)، کیونکہ آگ میں جلنے و پکنے سے پاخانہ و پیشاب کی ذات جل کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پاخانہ کا مٹی بن جانے کی وجہ سے بھی اس کی ذات گم ہو جاتی ہے؛ اس لئے کہ اب وہ پاخانہ نہیں رہا، بلکہ مٹی ہو گیا، یا راکھ بن گیا، اگر پیشاب کے مضر اثرات بذریعہ فلٹرز ازل کر دیئے جائیں تو اس سے پیشاب پاک نہیں ہوگا؛ کیونکہ پیشاب کی حقیقت و ذات نہیں بدلی بلکہ موجود ہے۔

اسی طرح خنزیر اگر نمک کی کان میں گر کر مر جائے اور کچھ دنوں کے بعد نمک بن جائے تو حکم بدل جائے گا، یعنی اس پر نمک کا اطلاق ہوگا اور اس کا استعمال درست ہوگا (رد المحتار ۱/۵۳۳، ب: زکریا دیوبند، نیز دیکھئے: فتح القدر ۱/۱۷۶، المغنی ۱/۵۲، حاشیہ دسوقی ۱/۵۲)۔ کیونکہ نمک پاک ہے، یہ مثال نجس العین لذاتہ کی ہے، یہی حکم نجس العین بغیرہ کا بھی ہے، مثلاً: فقہاء کرام گدھا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر گدھا نمک کی کان میں گر کر مر جائے اور نمک بن جائے تو نمک پاک ہی رہے گا ناپاک نہیں ہوگا (در مختار ۱/۵۳۳، نیز دیکھئے: فتح القدر ۱/۵۲، ۵۷، الانصاف ۱/۳۱۸، المغنی ۱/۷۲)؛ اس لئے کہ گدھے کی حقیقت و ماہیت بدل گئی، اب وہ گدھا نہیں رہا؛ بلکہ نمک ہو گیا، اسی وجہ سے اس پر نمک کا حکم جاری ہوگا، اس کی نظیر اسلامی شریعت میں نطفہ کی ہے، جو کہ ناپاک ہے، یہی علقہ (جما ہوا خون) بنتا ہے جو کہ ناپاک ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے اور وہ پاک ہے (در مختار ۱/۵۳۳، نیز دیکھئے: فتح القدر ۱/۵۲، ۵۷، الانصاف ۱/۳۱۸، المغنی ۱/۷۲)۔

معلوم ہوا کہ جب تک نجس شئی کے اجزاء باقی رہیں گے، اس وقت تک اس کی حقیقت و ماہیت بدلنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پوری ذات بدل جائے؛ لہذا خلقی نجس میں ناپاکی کے بنیادی عناصر خود ان کے اجزاء جسمانی ہیں، جن کے رہتے ہوئے اس کی حقیقت و ماہیت بدلنے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے، فقہاء کرام ایک اصول لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے: ”استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب علیها“ (عین کا استحالة اس وصف کے زوال کو مستلزم ہے جو کہ عین کے بقا پر مرتب ہوتا ہے) (رد المحتار ۱/۵۳۳، مزید ملاحظہ ہو: فتح القدر ۱/۱۳۹، حاشیہ دسوقی ۱/۵۲، ۵۷، الانصاف ۱/۳۱۸، المغنی ۱/۷۲)، علامہ طحاوی کے الفاظ ہیں: ”زوال الحقيقة يستتبع زوال الوصف“ (حاشیہ طحاوی: ۸۹)۔

ب: اگر کوئی شئی انسانی عمل سے نجس بنی ہے تو اس کی ناپاکی کے بنیادی عناصر بدلنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی، اور وہ پاک متصور ہوگی گو اس کے

جسمانی اجزاء موجود ہوں، جیسے: شراب، اس کے نجس و حرام ہونے کی علت اسکار ہے، اسکار (نشہ) زائل ہونے سے شراب سرکہ بن جاتی ہے، اور سرکہ پاک و طلال ہے (دیکھئے: رد المحتار ۱/۵۲۰، حاشیہ صوٹی ۱/۵۲، الانصاف ۱/۳۱۸، المغنی ۱/۵۲)۔ لہذا اسکار علت جو کہ نجاست و حرمت کا بنیادی عنصر ہے، کے باقی رہتے ہوئے شراب کی حقیقت اور ماہیت بدلنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

شواہح کہتے ہیں کہ شراب کے علاوہ کوئی بھی نجس العین کی حقیقت بدلنے سے حکم نہیں بدلے گا؛ بلکہ وہ ناپاک ہی باقی رہے گا ”ولا یطہر نجس العین الا خمر تخللت“ (مغنی المحتار ۱/۲۳۶، نیز دیکھئے: روضة الطالین ۱/۱۳۷)۔

ج:..... متنجس شئی سے نجاست کے بنیادی عناصر زائل کر دیئے جائیں تو وہ شئی پاک ہو جائے گی، اس لئے کہ اس میں بنیادی عنصر عین نجاست کا پایا جانا ہے، جب وہ زائل ہوگی تو وہ شئی پاک ہوگی، چنانچہ تمام فقہاء احناف، مالکیہ صحیح قول پر جمہور شواہح اور حنابلہ سب کا اتفاق ہے کہ عین نجاست کے ازالہ سے مثلاً ناپاک کپڑا پاک ہو جائے گا (الشرح الكبير ۱/۶۰، الاقناع للشربینی الخطیب ۱/۳۳، قلبوی علی شرح المنہاج ۱/۷۵، المغنی مع روضة الطالین ۱/۱۳۷)۔

البتہ فقہاء احناف اور مالکیہ کے نزدیک طعم (مزہ) کا ازالہ بھی ضروری ہے، کیونکہ طعم (مزہ) کا باقی رہنا عین نجاست کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے، جہاں تک رنگ و بو کی بات ہے تو مالکیہ، شواہح اور حنابلہ کے یہاں ان دونوں کا ازالہ لازم نہیں ہے، احناف کے نزدیک مختلف اقوال ہیں، تاہم عین نجاست کے ازالہ کے ساتھ رنگ و بو کا ازالہ ممکن ہو تو زائل کیا جائے گا، جیسا کہ علامہ حصکفی، علامہ ابن نجیم مصری اور صاحب کفایہ نے تصریح کی ہے (البحر الرائق ۱/۳۱۰، الکفایہ مع فتح القدیر ۱/۱۸۳، در مختار مع الرد ۱/۵۳۷، الشرح الكبير ۱/۶۰، الاقناع ۱/۳۳، قلبوی ۱/۷۵، المغنی مع الشرح الكبير ۱/۷۵)۔

معلوم ہوا کہ متنجس اشیاء کے پاک ہونے کے لئے بنیادی عنصر عین نجاست کا ازالہ ہے، مالکیہ اور احناف کے یہاں طعم بھی شامل ہے اور احناف کے یہاں بشرط سہولت رنگ و بو کا ازالہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واضح رہے کہ مزہ کے ساتھ عین نجاست کے ازالہ کی بابت دھونے کی تعداد لازم ہے بلکہ ایک بار میں بھی زائل ہو جائے تو کافی ہے، یہی ظاہر روایت ہے اور صحیح قول ہے، اور اگر تین بار سے زائد دھونا پڑے تو دھونا لازم ہوگا، یہاں تک کہ عین نجاست اور طعم زائل ہو جائے (دیکھئے: ہندیہ ۱/۴۱، جامع الرموز ۱/۴۳، مرقا الفلاح ۱/۸۶)، اسی لئے احناف کہتے ہیں کہ اتنی بار کپڑا دھویا جائے کہ پانی صاف آنے لگے (مرقا الفلاح ۱/۸۶)۔ فتح القدیر ۱/۱۳۵)۔

د:..... مردار چڑے کی ناپاکی کے بنیادی عناصر رطوبت اور دم سائل ہیں، دباغت کے ذریعہ رطوبت اور دم سائل کو زائل کیا جاتا ہے (دیکھئے کبیری، ص: ۱۵۳، ط: زیمیہ دیوبند)، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إن دباغہ قد أذهب نجسہ“ (یعنی دباغت اس کی ناپاکی (اور دم سائل) کو دور کر دیتی ہے) (فتح الربانی ۱/۲۳۲، ط: دار احیاء التراث العربی، بیروت، حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے (حوالہ سابق))۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دباغها طهورها“ (مسند احمد ۳/۷۶، ابوداؤد، نسائی، ترمذی (نصب الراية ۱/۱۱۸))۔

اسی وجہ سے فقہاء لکھتے ہیں کہ ایک بار دباغت دینے کے بعد چڑا پاک ہو جاتا ہے، اگر دوبارہ پانی میں ڈالا گیا اور اس میں رطوبت عود کر آئی، تو نہ پانی ناپاک ہوگا اور نہ ہی چڑا؛ کیونکہ ناپاک رطوبت پہلی ہی بار دباغت سے زائل ہوگئی تھی، دوبارہ جو رطوبت عود کی ہے، یہ سابق ناپاک رطوبت نہیں ہے؛ بلکہ پاک رطوبت ہے جو کہ پاک پانی سے پیدا ہوئی ہے؛ اس لئے کہ دباغت کے بعد چڑا پاک ہو گیا تھا، اور پاک چیز پاک پانی میں ملنے سے ناپاک نہیں ہوتی اور نہ پانی ناپاک ہوتا ہے (بدائع ۱/۲۳۴)۔

اصل شئی کے بدل جانے سے مراد:

انقلاب ماہیت و حقیقت، استحالہ عین اور تحول عین سب باہم قریب المعنی الفاظ ہیں، لغوی اعتبار سے تحول مصدر ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، استحالہ: ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا ہے (مختار الصحاح، الصحاح فی اللغة والعلوم، لسان العرب: مادہ: حول)۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فقہاء جس اصطلاحی معنی میں استحالہ، تحول اور انقلاب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ لغوی معنی سے مختلف نہیں ہیں، یعنی شئی کا اپنی حقیقت، کیفیت، ہیئت اور وصف سے دوسری حقیقت، کیفیت، ہیئت اور وصف کی طرف منتقل ہونا، جب شئی کی حقیقت و ماہیت بدلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوصاف اور کیفیات بھی بدل جاتی ہیں، چنانچہ علامہ شامی کا بیان ہے:

”الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وقتنى الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟“

فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحًا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خميرًا فيتنجس ويصير خلًا، فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها“ (رد المحتار ۱/ ۵۳۲)۔

(شریعت نے نجاست کی صفت کو اسی حقیقت کے ساتھ مربوط کیا ہے اور یہ حقیقت نجاست کے بعض بنیادی اجزاء فوت ہونے سے فوت ہو جاتی ہے، تو کل اجزاء کے فوت ہونے سے حقیقت کیسے فوت نہیں ہوگی؟ اس لئے کہ نمک ہڈی اور گوشت کا غیر ہے، جب یہ نمک ہو گئے، تو نمک کا حکم مرتب ہوگا، اس کی نظیر شریعت میں نطفہ کی ہے کہ وہ ناپاک ہے، یہی جما ہوا خون بن جاتا ہے اور وہ بھی ناپاک ہے اور یہ خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے (اس طرح وہ نطفہ اس مرحلہ میں آکر) پاک ہو جاتا ہے، (انگور) کا شیرہ پاک ہے، شراب بننے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے اور جب سرکہ بنا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عین نجاست کا استحالة اس وصف کے زوال کو مستلزم ہے جو کہ اس عین پر مرتب ہوتا ہے)۔

شئی میں تبدیلی کا اطلاق:

گذشتہ مباحث سے واضح ہے کہ عین نجاست خواہ وہ لذات ہو یا بغیرہ ہو، اس کے پاک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی پوری ذات تبدیل ہو جائے، یعنی رنگ، صورت اور کیفیت (مزہ، بو اور خاصیت) میں سے ہر ایک کا بدل جانا ضروری ہے، یہی قول احناف، مالکیہ کا ہے اور ایک قول امام احمد کا بھی ہے (دستی ۱/ ۵۲، ۵۳، الانصاف ۱/ ۳۱۸، المغنی ۱/ ۲۱، رد المحتار ۱/ ۵۳۲)۔ حنابلہ کا ظاہر مذہب اور شوافع کا قول یہ ہے کہ شراب کے علاوہ کوئی بھی عین نجاست استحالة سے پاک نہیں ہوگی (المغنی ۱/ ۵۶، ط: دار الفکر، مغنی المحتاج ۱/ ۲۳۶-۲۳۷، روضة الطالین ۱/ ۱۳۷)؛ چنانچہ اگر کتا نمک کی کان میں گر کر مر جائے اور نمک بن جائے تو احناف اور مالکیہ کے نزدیک نمک پاک رہے گا، اور حنابلہ اور شوافع کے نزدیک نمک ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ کتا کے نمک بن جانے سے حکم نہیں بدلا، بلکہ کتا کا حکم جو ناپاکی کا تھا وہ باقی ہے؛ اس لئے کہ کتا استحالة سے پاک نہیں ہوتا ہے (دیکھئے: المغنی ۱/ ۵۶، مغنی المحتاج ۱/ ۲۳۶-۲۳۷، روضة الطالین ۱/ ۱۳۷)۔

شوافع اور حنابلہ کا استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے گوشت خوری اور دودھ نوشی سے منع فرمایا (ترمذی عن ابن عمر ۲/ ۷۰، امام ترمذی کا بیان ہے: یہ حدیث حسن غریب ہے)۔ ممانعت کی علت جانور کی نجاست خوری ہے، اگر استحالة سے پاک ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے (نہایۃ المحتاج ۱/ ۲۳۰، کشف القناع ۱/ ۱۸۶-۱۸۷)۔

احناف اور مالکیہ کا استدلال یہ ہے کہ شریعت نے انقلاب ماہیت پر حکم کو دائر کیا ہے، لہذا حقیقت بدلنے سے حکم بدل جائے گا، جیسا کہ علامہ شامی کی عبارت واستدلال اوپر گزر چکا ہے، جہاں تک جلالہ والی حدیث کی بات ہے تو اس سلسلہ میں صحابہ کے آثار موجود ہیں کہ جانور مورغی جب جلالہ ہو جائیں تو ایک متعین مدت تک مجبوس رکھنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔

اگر نجاست پاک شئی میں لگ جائے تو اس صورت میں اگر نجاست مرئی ہو (نظر آتی ہو) تو عین نجاست کا ازالہ ضروری ہے، اس میں دھونے کی تعداد کی کوئی تحدید نہیں ہے، عین نجاست زائل ہوگی تو مثلاً کپڑا پاک ہو جائے گا اور اگر زائل نہیں ہوئی تو کپڑا ناپاک رہے گا (بدائع الصنائع ۱/ ۲۳۹)۔

اگر عین نجاست کے ازالہ کے بعد طعم (مزہ) باقی ہے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا، بلکہ طعم (مزہ) کا ازالہ بھی ضروری ہے، یہی مالکیہ اور احناف کا قول ہے، اور جہاں تک رنگ و بو کی بات ہے تو اگر بہ سہولت زائل ہو جائیں تو زائل کئے جائیں گے، ورنہ چھوڑ دیئے جائیں گے، جیسا کہ گذر چکا ہے، شوافع کے نزدیک نجاست کا اثر (رنگ و بو) زائل کرنا ضروری ہے، بغیر زائل کئے کپڑا پاک نہیں ہوگا، بلکہ اگر زائل نہ ہو رہا ہو تو پیچھی سے اس حصہ کو کاٹ دیا جائے گا، اس لئے کہ اثر کا باقی رہنا عین نجاست کے باقی رہنے پر دال ہے (الجموع شرح المہذب ۲/ ۵۹۲-۵۹۳)۔

احناف کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لا یضرک بقاء أثره“ (مسند احمد ۲/ ۳۶۳)۔ خون کے اثر کا باقی رہنا تمہارے لئے مضر نہیں ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے: ”لا یضرک أثره“ (بخاری باب دمر الحیض، باب نجاسة الدم وکيفية غسله، ترمذی، باب ما جاء فی غسل دمر الحیض من الشوب)۔

شافعی المسلک کی کتاب ”روضۃ الطالین“ میں احناف کے مذہب کے مطابق شافعی کا مذہب نقل کیا گیا ہے:

”وان بقى اللون والرائحة معا لم يطهر على الصحيح، ثم الصحيح الذى قاله الجمهور ان ما حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة، ويحتمل أنه نجس معفو عنه“ (روضۃ الطالبین ۱/۱۳۸)۔
 (اگر رنگ اور بو دونوں ایک ساتھ باقی رہ جائیں تو صحیح قول پر پاک نہیں ہوگا، پھر صحیح قول یہ ہے کہ رنگ یا بو کی بقا کے ساتھ طہارت کا جو فیصلہ کیا ہے، درحقیقت وہ طاهر ہے اور نجاست کا احتمال ہے جو کہ معفو عنہ ہے، یہی جمہور فقہاء شوافع کا قول ہے)۔

نیز ای کتاب میں لکھا ہے: ”فإن فعل ذلك وبقى طعم لم يطهر“ (روضۃ الطالبین ۱/۱۳۸) (یعنی اگر طعم (مزہ)، رنگ اور بو کو زائل کرنے کی کوشش کی، لیکن طعم زائل نہیں ہوا تو پاک نہیں ہوگا)۔
 جو ہری عناصر کی تبدیلی کے بعد کی دو صورتیں:

اگر شئی میں ایسی تبدیلی ہو جس کی وجہ سے اس کے جوہری عناصر ختم ہو جائیں، نام بدل جائے اور مجموعی مزاج میں بھی تبدیلی آجائے، تو اس تبدیلی کے بعد بھی دو صورتیں بن سکتی ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ جن اشیاء سے مل کر یہ شئی بنی ہے ان کا کوئی بھی اثر و خاصیت اس شئی میں باقی نہ رہے، دوسری صورت یہ ہے کہ نئی پیدا ہونے والی شئی اپنی اصل سے موروثی طور پر کچھ خصوصیات اور کیفیات کو برقرار رکھتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا ہر دو صورتوں کا ایک ہی حکم ہوگا یا کچھ سابق خصوصیات و کیفیات کے برقرار رہنے کی وجہ سے بنیادی عناصر میں تغیر کے باوجود ہم اسے تبدیلی ماہیت نہیں قرار دے سکتے؟ جہاں تک پہلی صورت کی بات ہے تو واضح ہے کہ مخلوط اشیاء پاک ہیں؛ کیونکہ نجس شئی کا ان میں کوئی اثر اور نہ کوئی خاصیت برقرار ہے، دوسری صورت جبکہ نئی پیدا ہونے والی شئی اپنی اصل سے موروثی طور پر کچھ خصوصیات اور کیفیات برقرار رکھتی ہے، اگر نجاست کے بنیادی عناصر ناپید ہو جائیں گے تو پہلی صورت کے حکم کی طرح نئی پیدا ہونے والی شئی پاک ہوگی اور اگر بنیادی عناصر میں سے ایک بھی عنصر باقی رہے گا تو نئی پیدا ہونے والی شئی پاک نہیں ہوگی۔

کیا انقلاب ماہیت کے تحت مختلف نجس اشیاء کے درمیان فرق ہوگا؟

انقلاب ماہیت کے مسئلہ میں مختلف نجس اشیاء خواہ ان میں نجس العین ہوں یا غیر نجس العین، کے درمیان احناف اور مالکیہ کے مذہب پر کوئی فرق نہیں ہوگا؛ کیونکہ گزر چکا ہے کہ انقلاب ماہیت سے حکم بدل جاتا ہے، خواہ انقلاب ماہیت خنزیر (نجس العین) یا گدھا (غیر نجس العین) یا شراب میں پیش آئے، تمام کا حکم یکساں ہے، البتہ شوافع اور حنابلہ نے فرق کیا ہے کہ صرف شراب میں انقلاب ماہیت کا اثر پڑتا ہے کہ شراب سے اس کا زائل ہو جائے تو سرکہ بن جائے گی اور حکم کے اعتبار سے سرکہ پاک و حلال ہوگا، اس میں بھی شوافع اور حنابلہ نے ایک شرط کا اضافہ کیا کہ شراب از خود سرکہ بنی ہو، اس کے سرکہ بننے میں کسی انسانی عمل کا دخل نہ ہو، یعنی شراب میں پیاز، یا نمک یا کوئی اور شئی ڈال کر سرکہ بنایا گیا ہو (معنی المحتاج ۱/۲۳۷، روضۃ الطالبین ۱/۱۳۷، نہایۃ المحتاج ۱/۲۳۰، یعنی ۱/۵۶)۔

معلوم ہوا کہ شراب خود سے سرکہ بن جائے تو پاک و حلال ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور خارج سے کوئی چیز ڈالنے سے سرکہ بن جائے تو اس میں اختلاف ہے، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک سرکہ پاک و حلال نہیں ہوگا، دلیل حضرت ابو طلحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ تیم جو وراثت میں شراب پائے (تو اس کا حکم کیا ہوگا؟) آپ ﷺ نے فرمایا: شراب کو بہادو، حضرت ابو طلحہ نے کہا: کیا ہم اس کو سرکہ نہ بنالیں، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں (ابوداؤد ۳/۸۲-۸۳، تحقیق عبیدعاس، سند صحیح ہے)۔

نیز ہمیں شراب سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے اور سرکہ بنانے میں اس سے قربت لازم آتی ہے (بدایۃ المجتہد ۱/۳۶۱، جواہر الاکلیل ۱/۹، المجموع ۱/۲۲۵، یعنی ۱/۸، ۳۱۹، کشاف القناع ۱/۱۸۷)، اور چونکہ حرام شئی کو حلال بنانے میں عجلت کی، اس لئے اس کے قصد کی ضد سے سزا دی گئی (معنی المحتاج ۱/۲۳۷) یعنی اس کو حرام کر دیا گیا۔

احناف اور مالکیہ کا راجح مذہب یہ ہے کہ جس طرح سے بھی سرکہ بن جائے حلال و پاک ہے، خواہ از خود بن جائے یا انسانی عمل کے ذریعے بنے، دلیل رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”نعم الأذم الخل“ (مسلم ۳/۶۲۳، ط: جلیب از جابر بن عبد اللہ)۔

حدیث بلا تفریق تخلیل (سرکہ بنانا) اور تخمیل (از خود سرکہ بن جانا) کے مطلق ہے اور چونکہ تخلیل شراب سے مفسد و صنف (آسکار) کو ذور کر دیتا ہے اور اسے

مفید بخش بنا دیتا ہے، کیونکہ اس میں غذائیت اور دوا اور دیگر انسانی فائدے ہیں، جب مفسد و صنف جس کی وجہ سے شراب حرام ہے دور ہو جائے گا تو حلال ہو جائے گا، جیسا کہ از خود سرکہ بننے میں حلت کی علت یہی ہے، اور چونکہ تحلیل ایک اصطلاح ہے، یعنی حرام شئی کو قابل استعمال بنانا ہے، جس طرح مردار کے چمڑے کو دباغت کے ذریعہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے تحلیل کا عمل درست ہوگا، اور جب نجاست و حرمت کی علت اسکا زہری تو اسی علت کے ساتھ حکم دائر ہوگا، اگر یہ علت موجود ہے تو ناپاک اور اگر موجود نہیں تو پاک ہے (تیسرے الحقائق للریلعی ۱/۳۸، الاختیار ۳/۱۰۱-۱۰۲، فتح القدیر ۸/۱۶۶-۱۶۷، رد المحتار ۱/۵۵۳، کتاب الاثریہ دوقی ۱/۵۲، الخطاب ۱/۹۸، ۹۷، نہایۃ المحتاج ۱/۲۳۰، ۲۳۱، کشف القناع ۱/۱۸۷، المغنی ۲/۷۲، جواہر الاکلیل ۱/۹)۔

ملک العلماء علامہ کاسانی نے امام محمدؒ کے مفتی یہ قول کی توجیہ ان الفاظ میں کی ہے:

”إن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذاته موصوفة. فتعذر بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت“ (بدائع الصنائع ۱/۲۲۲، ط: نعیبہ دیوبند)۔

(نجاست جب بدل جائے، اس کے اوصاف اور بنیادی عناصر بدل جائیں تو ناپاک ہونے سے خارج ہو جائے گی؛ کیونکہ نجاست باوصاف ذات کا نام ہے بلکہ ان بنیادی عناصر و اوصاف کے معدوم ہونے سے نجاست بھی معدوم ہو جائے گی اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ شراب از خود سرکہ بن جائے)۔

شوائع اور حنابلہ کے نزدیک شراب کو چھوڑ کر کوئی بھی نجس العین یا غیر نجس العین ماہیت و حقیقت بدلنے کے باوجود پاک نہیں ہوں گے، جبکہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک مطلق انقلاب ماہیت سے پاک ہو جائیں گے، جیسا کہ دونوں فریق کے دلائل کے ساتھ اوپر بحث گذر چکی ہے، اسی طرح اگر غیر نجس العین کی نجاست و حرمت کے بنیادی عناصر دور ہو جائیں تو پاک ہو جائے گا، مثلاً مردار کا چمڑا، اس سے رطوبت اور دم سائل دور کر دینے سے پاک ہو جاتا ہے، حالانکہ انقلاب ماہیت نہیں ہوا۔ ”ولأن نجاسة الميتات لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة، وانها تنزل بالدباغ، فتطهر كالشوب النجس إذا عمل“ (بدائع الصنائع ۱/۲۲۲)۔

قلب ماہیت کے اسباب:

قلب ماہیت کے اسباب یہ ہیں:

۱- مرور زمانہ: اس کی وجہ سے شئی کی حقیقت و ماہیت بدل جائے، جیسے: خنزیر، کتا اور گدھا وغیرہ، خواہ نجس العین ہو یا غیر نجس العین، نمک کی کان میں یا برف کے حوض میں گر کر مر جائیں اور مرور زمانہ سے نمک یا برف بن جائیں۔ ملک العلماء علامہ کاسانی نے اس سلسلہ میں ایک اصول ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے:

”النجاسة إذا تخيرت بمضى الزمان وتبدلت أوصافها تصير شيئاً آخر عند محمد فيكون طاهراً“ (بدائع الصنائع ۱/۲۲۲، نیز دیکھئے: حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح، ص: ۸۷، خانیہ ۱/۲۲)۔

مرور زمانہ سے نجاست اور اس کے اوصاف بدل جائیں اور وہ نجاست دوسری شئی بن جائے تو امام محمدؒ کے نزدیک پاک ہو جائے گی۔

۲- مٹی: اس میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اپنے بطن میں نہ جانے کتنی چیزوں کو اور کس کس طرح کے اشیاء کو تضم کر جاتی ہے، علامہ کاسانی نے لکھا ہے:

”لأن من طبع الأرض أنها تحيل الأشياء وتغيرها إلى طبعها فصارت تراجا بمرور الزمان ولم يبق نجس أصلاً“ (بدائع الصنائع ۱/۲۲۲، نیز دیکھئے: حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح، ص: ۸۷، خانیہ ۱/۲۲)۔

(کیونکہ زمین کی فطرت ہے کہ وہ اشیاء کو بدل دیتی ہے اور اپنی طبیعت کی طرف منتقل کر دیتی ہے، اس طرح وہ مرور زمانہ کی وجہ سے مٹی ہو جاتی ہیں اور نجس باقی نہیں رہتیں)۔

اسی وجہ سے انسانی غلامت اور مردار اندرون زمین دفنانے کے کچھ عرصہ کے بعد مٹی بن جاتے ہیں اور جب مٹی بن گئے تو پاک ہو گئے، اسی طرح اگر کتوں میں کوئی جانور گرے اور نیچے کچھڑ میں چلا گیا اور کچھڑ بن گیا تو وہ پاک ہو گیا، اسی طرح مٹی (سابق حوالہ جات، نیز دیکھئے: رد المحتار ۱/۵۳۲)۔

۳- دھوپ اور ہوا: زمین ناپاک ہو جائے تو خشک ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، ”زكاة الأرض يبسه“ یہ حدیث مرفوعاً غریب ہے، البتہ یہ تو ثابت

ہے (نصب الرایہ، باب النجاس)، البتہ اس مسئلہ کی تائید حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی مرفوعاً حدیث: ”كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكنونوا يرشون شيئاً من ذلك“ سے ہوتی ہے (رواہ ابوداؤد، باب طهور الأرض إذا بیست) خواہ زمین دھوپ کی وجہ سے خشک ہوئی ہو یا ہوا سے، اسی طرح مردار کے چمڑے سے اس کی رطوبت دھوپ یا ہوا سے زائل ہوگئی ہو تو چمڑا پاک ہو جائے گا؛ کیونکہ دھوپ اور ہوا سے بھی دباغت ہو جاتی ہے (دیکھئے: خانیاہ ۱/۲۲، اور اس کے بعد کے صفحات، حاشیہ طحاوی علی مرقی الفلاح، ص: ۸۷، اور اس کے بعد کے صفحات، بدائع ۱/۲۳۵)۔

۴- دباغت: تمام ناپاک چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں، ”عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ”أیما إهاب دبغ فقد طهر“ (رواہ الترمذی فی الطہارۃ، باب فی جلود المیتة إذا دبغت، رقم: ۱۶۲۸، وقال: هذا حدیث حسن صحیح)۔ اس سے خنزیر اور انسان کے چمڑے مستثنیٰ ہیں، چونکہ خنزیر کے چمڑے کی ناپاکی کی علت خون اور رطوبت نہیں ہیں، بلکہ اس کی پوری ذات نجس العین ہوتی ہے، اور دباغت سے صرف خون اور رطوبت کا ازالہ ہوتا ہے، نہ کہ انقلاب ماہیت، جہاں تک انسان کے چمڑے کی بات ہے تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پاک ہو جائے؛ لیکن چون کہ اس سے انتفاع بوجہ احترام و اکرام درست نہیں ہے؛ اس لئے دباغت سے کچھ حاصل نہیں، شوائع نے کتے کو بھی مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کتا بھی نجس العین ہے (دیکھئے: بدائع الصنائع ۱/۲۳۳-۲۳۴، المہذب ۱/۷۱، الوجیز ۱/۱۷)۔

دباغت نام ہے اس شئی کا جو چمڑے کی رطوبت کو دور کر دے، اور مستقبل میں خراب اور بدبودار ہونے سے روک دے

(بدائع الصنائع ۱/۲۳۵، کبیری، ص: ۱۵۳، رد المحتار ۱/۱۳۶، دسوقی ۱/۵۵، مغنی المحتاج ۱/۲۳۸)۔

دباغت کی دو قسمیں ہیں: اول حقیقی اور وہ پاک شئی سے دباغت دینا ہے، جیسے: نمک، بیڑی کے پتے، مازو اور انار کے پتے وغیرہ۔ دوسری قسم دباغت حکمی اور وہ دھوپ، ہوا اور مٹی سے دباغت دینا ہے، اسی کے حکم میں مشین سے رطوبت کھینچنے کے ذریعہ دباغت دینا بھی شامل ہوگا، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ دباغت حکمی کے قائل نہیں ہیں، شوافع کہتے ہیں: ترش روشنی سے دباغت ہوتی ہے، احناف کہتے ہیں: دباغت کا مقصد رطوبت کا ازالہ اور خراب ہونے سے روکنا ہے، اور یہ مقصد دھوپ اور مٹی سے حاصل ہو جاتا ہے (دیکھئے: کبیری، ص: ۱۵۳، بدائع ۱/۲۳۵، رد المحتار ۱/۱۳۶، دسوقی ۱/۵۵، مغنی المحتاج: ۲۳۸، کشاف القناع ۱/۵۶، المغنی ۱/۷۰)۔

۵- ذبح: بالاتفاق ماکول اللحم جانور کو شرعی طریقہ پر ذبح کرنے سے اس کے سارے اعضاء پاک ہو جاتے ہیں، سوائے خون مسفوح کے، غیر ماکول اللحم جانور کو شرعی طریقہ پر ذبح کرنے سے اس کے چمڑے اور وہ اعضاء جن میں خون نہیں ہوتا ہے، جیسے: بال وغیرہ پاک ہو جاتے ہیں، جہاں تک اس کے گوشت اور جربی کی بات ہے تو صحیح قول پر پاک ہو جائیں گے، اسی طرف صاحب بدائع کا رجحان معلوم ہوتا ہے (بدائع ۱/۲۳۵، رد المحتار ۱/۵۱۸، حاشیہ طحاوی و مرقی الفلاح، ص: ۸۹، کبیری: ۱۴۵)۔ جبکہ شوافع کے نزدیک غیر ماکول اللحم کا چمڑا پاک نہیں ہوگا (دیکھئے: المہذب ۱/۷۱، الوجیز ۱/۱۷)۔

۶- آگ: انقلاب ماہیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب آگ ہے، جانور اور انسان کی غلاظت جلنے کے بعد رکھ ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے، ناپاک مٹی سے مشک، منگے اور گھڑے بنائے گئے اور آگ میں پکادیئے گئے تو پاک ہو جائیں گے (ہندیہ ۱/۴۳، ہزاریہ بہاش الہندیہ ۳/۳۰، حاشیہ طحاوی و مرقی الفلاح، ص: ۸۹، رد المحتار ۱/۵۱۸-۵۱۹)۔

شوافع کے قدیم قول کے مطابق آگ مطہر ہے (روضۃ الطالبین ۱/۱۳۹)۔

مالکیہ نے تصریح کی ہے کہ نجس کارا کھ طاہر ہے (حاشیہ دسوقی ۱/۵۲-۵۷)۔

حنابلہ میں سے بہوتی کا بیان ہے کہ آگ کی وجہ سے نجاست پاک نہیں ہوگی، کشاف القناع (۱/۱۸۶-۱۸۷) میں ہے:

”ولا تطهر نجاسة بنار، فالرماد من الروث النجس نجس“

آگ مطہر اس وقت ہے جب کہ نجاست جل کر اس کی ماہیت و حقیقت بدل جائے، یا اس کا اثر زائل ہو جائے

”المراد ما استحالت به النجاسة بالنار أو زال أثر بها يطهر“ (رد المحتار ۱/۵۱۹)۔ چنانچہ را کھ بننے کی صورت میں مکمل انقلاب

ماہیت ہو جاتا ہے۔ ناپاک مٹی سے بنے ہوئے برتن پاک ہو جاتے ہیں، اس میں نجاست کے اثر کا ازالہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر شراب میں گے ہوں کے دانے پھول گئے تو تین بار آگ پر پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح گوشت شراب میں پکایا گیا تو تین بار آگ پر پانی جوش دے کر

ٹھنڈا کرنے سے پاک ہو جائے گا (ہندیہ ۱/۳۴۲، رد المحتار رد المحتار ۵۳۴/۱)، وجہ نجاست کے اثر کا ازالہ ہے۔

۷۔ تحلیل: شراب کو سرکہ بنانے اور بننے کی بابت فقہاء کا اختلاف گذر چکا ہے، یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ شراب سے نجاست و حرمت کی بنیادی علت اس کا زائل ہو جانے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، خواہ از خود زائل ہو جائے، جیسا کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، یا دوسری اشیاء ملانے کی وجہ سے زائل ہو جائے، جیسا کہ گذر چکا ہے۔ علامہ شامی کا بیان ہے:

”تحلیل الخمر بقاء شیء فیہا وهو کالتخلل بنفسہا، وهما داخلان فی انقلاب العین ... وإذا ألقى فی الخمر رغیف أو بصل ثم صار الخمر خلا، فالصحيح أنه طاهر“ (رد المحتار ۱/۵۱۸)

(شراب میں کوئی چیز ڈال کر سرکہ بنانا ایسا ہی ہے جیسا کہ شراب از خود سرکہ بن جائے، دونوں ہی صورتیں تحول عین میں داخل ہیں..... جب شراب میں روٹی یا بیاز ڈالی جائے اور شراب سرکہ بن جائے، تو صحیح قول پر سرکہ طاہر ہے۔)

۳۔ مہلک جان و مضر صحت اشیاء:

غذائی اشیاء میں حرمت و ممانعت کی بابت ایک اصول یہ ہے کہ جو شئی مہلک جان ہو جیسے زہر، یا انسانی صحت و جسم کے لئے ضرر رساں و باعث مرض ہو جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ، تو اس کا استعمال شرعاً ناجائز و ممنوع ہے، اس پر درج ذیل دلائل دلالت کرتی ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر“ (بقرہ: ۱۸۵) (اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے نہ کہ دشواری)۔ مذکورہ بالا صفت کی حامل شئی کے استعمال کا مکلف بنانا اور اس کے استعمال کو جائز قرار دینا خلاف یسر (آسانی) ہوگا، جبکہ قرآن نے دین پر عمل کی دشواری کو دفع کیا ہے: ”وما جعل علیکم فی الدین من حرج“ (حج: ۷۸) (اور دین میں تم پر کچھ مشکل نہیں رکھی)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الدين يسر“ (بخاری عن ابی ہریرة، ایما، باب الدین یسر: ۳۹)، یعنی عمل کے اعتبار سے ہر نوع انسان کے لئے آسان ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے یہ اور اس کے علاوہ نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل قواعد فقہیہ ذکر کئے ہیں: ”الحرج مدفوع شرعاً، المشقة تجلب التيسير، الضرر یزال“ (الاشیاء والنظائر لابن نجیم ۱/۷۷، ۸۶، غیاثیہ، ص: ۵۲، عینی ۱/۱۲۰۵، رد المحتار ۲/۳۲۵)۔ ظاہر ہے کہ مضر صحت اشیاء کا استعمال انجام کے اعتبار سے باعث مشقت و حرج اور ضرر رساں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے مردار، خنزیر وغیرہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے،^۱ کی بنیادی وجہ صحت کے لئے ضرر رساں ہونا ہے (ملاحظہ ہو: رقم الحروف کی کتاب: الاغیاز المتشرعی للقرآن الکریم، ص: ۱۳۶-۱۳۹)۔

علامہ شامی نے کفایہ کے حوالہ سے لکھا ہے: ”المؤثر فی الحرمة الإیذاء“ (رد المحتار ۹/۳۶۸)، وحرر ایضاً الدم المسفوح و لحم الخنزیر لما فیہما من سمیات أو دیدان أو أضرار صحية أو معنوية (الفقه الاسلامی وادلته ۹/۳۸۹)۔

(۳) اللہ کے رسول ﷺ نے جلالہ (نجاست خور جانور جس کے جسم سے نجاست کی بدبو آتی ہو) کے گوشت، خوری اور دردہ نوشی سے منع فرمایا (السنن الکبریٰ للبیہقی ۱۳/۳۲۵، رقم: ۲۰۰۳۳، معرفۃ السنن والآثار ۷/۲۷۱، رقم: ۵۷۴۰)۔

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے (فتح الباری ۱۰/۶۶۰)، وجہ اس کے گوشت کھانے سے بیماری پیدا ہونے اور صحت بگڑنے کا اندیشہ ہے (دیکھئے: رد المحتار ۹/۳۶۸) گویا جلالہ کی ممانعت کا سبب دراصل انسان کو مضر اثرات سے بچانا ہے۔

(۴) جان لیوا اشیاء کے استعمال کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ولا تقتلوا أنفسکم إن اللہ کان بکم رحیماً“ (نساء: ۲۹) (اور اپنا خون نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہیں)، ”ولا تلتقوا بأیدیکم إلی التهلكة“ (بقرہ: ۱۹۵) (اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو)، لہذا زہر آلود اشیاء کا استعمال حرام ہوگا، پس بچھو اور زہریلے سانپ کا کھانا حرام ہوگا، اور نباتات سے مسموم جیسے زرخ کا کھانا حرام ہوگا؛ کیونکہ یہ خود کشی میں شمار ہوگا، اور مذکورہ بالا آیات کی بنا پر خود کشی حرام ہے۔

(۵) سد ذرائع، یعنی صحت کے لئے مضر اشیاء کا استعمال سد ذرائع کے طور پر بھی ممنوع ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا کھانا پینا جو یقینی طور پر صحت

انسانی کے لئے ضرور رساں ہوں، یا غالب گمان ہو کہ وہ صحت کو نقصان پہنچائیں گے، یہ دونوں ذرائع بالاتفاق ممنوع ہیں (دیکھئے: الموافقات لاشاطبی ۲/ ۲۵۳)۔ اسی بنا پر سگریٹ نوشی، گوکا، سیگھر، بیڑی اور دیگر چیزیں جو آج کل نوجوانوں کے درمیان متداول ہیں اور اپنی صحت سے بے پرواہ ہو کر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحت کے لئے مضر ہیں، لہذا یہ سب شرنا ممنوع ہوں گے۔

شمس الامم حلوانی نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے بارے میں خوف ہو کہ اگر وہ مٹی کھائے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، یا قافاں آفت و مرض میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کے لئے مٹی کھانا جائز نہیں ہوگا (فتاویٰ تاتاریخانیہ ۱۸/ ۱۳۳-۱۳۴، رد المحتار ۹/ ۳۱، مجموعۃ الفتاویٰ الشرعیہ ۲/ ۲۳، ط: وزارت اوقاف کویت)۔

۴- غذائی مصنوعات پاک ہوں اور ان کے حصول کا ذریعہ جائز ہو:

غذائی مصنوعات کے استعمال و انتفاع درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک اشیاء سے تیار کی گئی ہوں، اور اگر اس میں ناپاک شئی کی آمیزش ہو تو اس کا انتحال ہو چکا ہو اور تیار ہونے کے بعد اس کی پاک کی متحقق ہو، کیونکہ ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کی حرمت کے ذکر کے بعد فرمایا: کیونکہ وہ ناپاک ہے، "فإنہ رجس" (انعام: ۱۳۵)۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم لوگوں کو پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے روکتے ہیں، اس لئے کہ وہ ناپاک ہے (بخاری، ذبائح: ۵۵۲۸)۔

قرآنی آیت اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شئی ناپاک ہو اس کا کھانا ناجائز و حرام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کھانے کے لئے پاک اور نپیس شئی کے حلال کرنے کا ذکر فرمایا: "یحل لھم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث" (اعراف: ۱۵۷)۔ نیز فرمایا: "یا ایہا الذین آمنوا کلو امن طیبات ما رزقنا کم و اشکروا للہ إن کنتم إیادہ تعبدون" (بقرہ: ۱۷۲) (اے ایمان والو! اگر واقعی تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو)۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

"یا ایہا الناس کلو ا مما فی الأرض حلالاً طیباً" (بقرہ: ۱۶۸) (اے لوگو! زمین میں جو کچھ ہے، اس میں سے کھاؤ بشرطیکہ حلال و پاک ہو)۔

"و احل لھم الطیبات" (مائدہ: ۴) (تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں)۔

طیبات ایسے پاکیزہ کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ ہونے کے ساتھ انسان کے لئے مضر اور باعث اذیت نہ ہوں

("الطیبات ہی تطلق علی المستلذ مما لا ضرر فیہ و علی ما لا اذی فیہ" (فتح الباری ۹/ ۵۰۰)۔

نیز اس میں ایک اور شرط کا اضافہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ پاک چیز شرعاً جائز ذریعہ سے حاصل ہوئی ہو، جیسے صحیح بیوع اور جائز معاملات کے طریقے پر ملکیت میں آئی ہو، اگر ناجائز طریقے پر ملکیت میں آئی ہو جیسے ادھار کئی بیوع کے بعد ملکیت میں آئی ہو، یا بیع قبل القبض کی صورت سے گذر کر آئی ہو، تو اس غذائی مصنوع شئی کا کھانا درست نہیں ہوگا؛ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ناجائز طریقے پر مال کھانے سے منع فرمایا، اور ناجائز طریقے پر کھانے کو شیطان کی بیروی قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے: "ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل" (بقرہ: ۱۸۸) (اور ناحق طریقہ پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ)۔ "یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم" (نساء: ۲۹) (اے ایمان والو! آپس میں ناحق طریقہ پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ آپس رضامندی سے تجارت ہو)، "ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین" (بقرہ: ۱۶۸) (اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے)۔

۵- حلت و حرمت میں احتیاط:

حلال و حرام کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے احتیاط پر عمل کرنے کو پسند فرمایا اور اس کی ترغیب فرمائی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں (یعنی جن کی حلت و حرمت مشکوک ہے) پس جو ان مشتبہات سے بچا اس نے اپنی آبرودار دین کو محفوظ کیا، جو مشتبہ چیز میں پڑا وہ حرام میں پڑا (مسلم، بیوع، باب أخذ الحلال و ترک الشبہات، رقم: ۱۵۹۹)۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کھیت کی مینڈھ پر جانور کو چرانے تو اس کا جانور کھیت میں اتر سکتا ہے (حوالہ سابق)، پس جو مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے نہ بچے وہ حرام کامر تکب ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک شئی کو اختیار کرو (ترمذی: ۲۵۱۸، امام ترمذی کا بیان ہے: یہ حدیث صحیح ہے)۔

اسی بنا پر فقہاء نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے: ”إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام“ (الاشیاء والنظائر ۱/۱۰۹)، یعنی جہاں حلال اور حرام دونوں پہلو جمع ہو جائیں، قوت کے اعتبار سے دونوں کی دلیلیں برابر ہوں یا حرام کی دلیل زیادہ قوی ہو تو حرام ہونے کو ترجیح ہوگی۔

۶- تیسیر (دینی امور میں آسانی پیدا کرنا):

دین پر عمل کرنا آسان ہے (بخاری عن ابی ہریرۃ فی الایمان، باب الدین یسر، رقم: ۳۹)۔ اور عمل کرنے کو آسان بنانا شریعت کا مطلوب و محبوب عمل ہے، اسی وجہ سے آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا: ”(لوگوں کے لئے) آسانی پیدا کرو، دشواریوں میں نہ ڈالو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ“

(بخاری، جہاد، باب ما یکرہ من التنازع الخ، رقم: ۳۰۳۸، مسلم، جہاد، باب فی الأمر بالتیسیر وترک التفسیر، رقم: ۴۵۲۶)۔

اسی وجہ سے فقہاء کرامؓ پر دلالت کرنے والے نصوص (بقرہ: ۱۸۵، حج: ۴۸، بخاری، ایمان، باب الدین یسر، رقم: ۳۹) کے پیش نظر کنی قواعد ذکر کئے ہیں: ”الحرج مدفوع شرعاً“ (غنیۃ، ص: ۵۳، عینی ۱/۲/۱۰۵، رد المحتار ۳/۳۴۵)، ”المشقة تجلب التیسیر“، پھر اس قاعدہ کے تحت اسباب تخفیف بیان کئے: سفر، اکراہ، نسیان، جہالت، عموم بلوی اور نقص (الاشیاء والنظائر لابن نجیم ۱/۷۷-۸۳)۔

۷- مصالح مرسلہ:

لغوی اعتبار سے مصلحت ”نفع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے“ کو کہتے ہیں، یہ مصلحتیں تین قسم کی ہیں:

اول: مصالح معتبرہ: یعنی وہ مصلحتیں جنہیں شریعت نے معتبر سمجھا ہے، مثلاً جان، دین، عقل، نسل اور مال کی حفاظت سے متعلق سارے احکام، جیسے دین کی حفاظت کے لئے جہاد، جان کی حفاظت کے لئے قصاص، عقل کی حفاظت کے لئے شراب نوشی کی حد، نسل کی حفاظت کے لئے حد زنا و قذف اور مال کی حفاظت کے لئے چوری کی حد۔

دوسری قسم: مصالح ملغاة: یعنی وہ مصلحتیں جنہیں شریعت نے لغو قرار دیا ہے، جیسے: حق وراثت میں مرد و عورت کے درمیان مساوات۔

تیسری قسم: مصالح مرسلہ: یعنی ایسی مصلحتیں جن کے متعلق شریعت نے معتبر ہونے کی وضاحت کی ہو اور نہ ہی انہیں لغو کہا ہو، اس میں وہ تمام مصلحتیں آئیں گی جن کی شریعت نے نہ ترغیب دی ہو اور نہ ہی انہیں برا سمجھا ہو، اور یہ کسی بھی زمانہ میں پیش آ سکتی ہیں، جیسے: جمع تدوین قرآن کی مصلحت، جمعہ کے دن مزید ایک اذان کا اضافہ، جیلوں کی تعمیر اور خلافت فاروقی میں تقسیم و وظائف وغیرہ کی مصلحت۔

عبادت میں مصالح مرسلہ کا اعتبار نہیں ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے؛ کیونکہ عبادت امور تعبدی و توہینی میں سے ہے، جس میں رائے و اجتہاد کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی ہے، البتہ معاملات کے باب میں مصالح مرسلہ کی حجیت کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم جمہور ماننے والے اور حنابلہ اسے حجیت تسلیم کرتے ہیں، حنفیہ مصالح مرسلہ کو استحسان کے راستے سے قبول کرتے ہیں، یہی جمہور فقہاء کا مذہب ہے۔

۸- حلت و حرمت کی بابت ایک اصل:

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے جن کو راست قرآن مجید میں یا بزبان رسول ﷺ حدیث شریف میں حلال قرار دیا ہے، وہ حلال ہیں، اور جن کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں، اور جن کے بارے میں کچھ صراحت نہیں ہے تو وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مباح ہیں، جیسا کہ تفصیل سے بات ”الأصل فی الأشياء الإباحة“ کے تحت گذر چکی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله وما سکت عنه فهو معفو عنه“ (رواہ البیہقی فی سننہ ۹/۲۳۰، والحاکم فی

مستدرکہ عن ابی الدرداء مرفوعاً، وأخرجه ابن السنذر وابن مردويه، درمنثور ۳/۲۶۹)

(حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا، اور جس سے خاموشی اختیار کی تو وہ ان کا فضل ہے)۔

چنانچہ حدیث و قرآن اور اجماع سے ثابت حلال جانوریہ ہیں: گائے، بیل، بھینس، بچینسا، بکری، بکرا، اسی طرح اونٹ اور ہرن زو مادہ وغیرہ، اور حرام اشیاء:

خون، مردار، خنزیر، بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اور غیر اللہ کے نام زد جانور وغیرہ ہیں۔

۹- تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کو ہے:

کسی بھی شئی کو حلال یا حرام کرنے کا کلی اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے، کسی انسان کو نہیں، گو وہ اللہ کا ولی یا نبی کیوں نہ ہو، جہاں تک حدیث پاک میں بہت ساری چیزوں کی حلت و حرمت کے ذکر کی بات ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بات ہے کہ یہ وحی غیر منلو ہے؛ کیونکہ اللہ نے آپ ﷺ کے متعلق واضح لفظوں میں فرمایا: "وما یمنطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی" (نجم: ۳-۴)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "قل ارایتما ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتمہ منہ حرامًا و حلالًا قل اللہ اذن لکم امر علی اللہ تفترون" (یونس: ۵۹) (آپ فرمادیجئے: بتلاؤ تو سہی، تمہارے لئے رزق تو اللہ نے اتارا ہے، پھر تم نے اس میں اپنے طور پر کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا ہے، آپ دریافت فرمائیے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟)۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض جانوروں کو حلال اور بعض جانوروں کو حرام کر لیا کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور سورہ انعام (آیت نمبر: ۱۳۸ تا ۱۳۸) میں بھی اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ تحلیل و تحریم کا حق اللہ ہی کا ہے؛ کیونکہ اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور خالق ہی کا حق ہے کہ مخلوق کے لئے اس کی صلاحیت اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسی اعتبار سے قانون بنائے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ہی آنحضرت ﷺ کی زبانی فرمایا:

"یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا أعبد الذی تعبدون من دون اللہ ولكن أعبد اللہ الذی یتوفاکم وأمرت ان أکون من المؤمنین" (یونس: ۱۰۵)۔

(آپ کہہ دیجئے: اے لوگو! اگر تمہیں میرے (لائے ہوئے) دین کے بارے میں شک و شبہ ہے تو اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں)۔

یعنی میرا کام قانون سازی نہیں، بالفاظ دیگر میرا کام احکام شریعت کو وضع کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، میری ذمہ داری احکام شریعت کو ماننا، اس پر عمل پیرا ہونا اور لوگوں تک اس کو پہنچا دینا ہے۔

۱۰- حلال و حرام قرار دینا شرک ہے:

یعنی کسی شئی کو اپنے طور پر حلال یا حرام قرار دینا، یا کسی غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو تحلیل و تحریم کا اختیار حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کردہ سورہ یونس کی آیات (نمبر: ۵۹، ۱۰۵) اس پر دلالت کر رہی ہیں۔

۱۱- شدید ضرورت و مجبوری نا جائز کو جائز کر دیتی ہے:

جو مجبوریاں اور شدید ضرورتیں وقتی طور پر نا جائز کو جائز کر دیتی ہیں، وہ ایسی ہوں کہ ان سے راہ فرار کی کوئی سبیل نہ ہو، جیسے شدید بھوک و پیاس لگی ہو، یہاں تک کہ جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، جان بچانے کے لئے شراب یا مردار جو کہ حرام ہیں، کے علاوہ حلال چیز میسر نہ ہو، تو شراب یا مردار اتنا کھا اور پی سکتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ سکتی ہو، ایسی حالت مجبوری کو فقہ کی اصطلاح میں ضرورت کہا جاتا ہے جو شرعاً نا جائز و ممنوع چیز کو جائز کر دیتی ہے۔

"الضرورات تبيح المحظورات"، "ما أیبح للضرورة یقدر بقدرها" (الاشیاء والنظائر لابن نجیم ۸۷/۱)۔

اگر مجبوریاں ایسی ہوں کہ ان کی رعایت نہ کی جائے تو شدید مشقت اور دشواری پیدا ہو جائے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں "حاجت" کہتے ہیں، اور حاجت کا حکم وہی ہوتا ہے جو ضرورت کا حکم ہوتا ہے، "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (حالق حوالہ ۱/۹۳)۔ اسی بنا پر محتاج کے لئے سودی قرض لینے کو جائز قرار دیا گیا؛ و طعام الذین أو توا الكتاب حل لکم" (جواہل کتاب ہیں ان کا کھانا (ذبیحہ) تمہارے لئے حلال ہے)، یہاں طعام (کھانا) سے مراد ذبیحہ ہے (تفسیر بغوی ۱/۶۳۱)۔

قرآن مجید نے شرعاً حرام و ناجائز چیزوں کے ذکر کے بعد فرمایا: "فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ" (بقرہ: ۱۷۳) (ہاں، جو شخص مجبور ہو جائے (اور ان میں سے کچھ کھالے) نہ نافرمانی مقصود ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں)۔

۱۲- لحمیات کے بارے میں ایک اصول:

غذائی مصنوعات میں سے اگر اس کا تعلق لحمیات سے ہو تو ضروری ہے کہ وہ حلال جانور کے ہوں، نیز جس جانور یا چکن کے لحمیات ہوں اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کم از کم اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) "وطعام الذبائح أو توالی کتاب حل لکم" (جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا ذبیحہ) تمہارے لئے حلال ہے، یہاں طعام (کھانا) سے مراد ذبیحہ ہے (تفسیر بغوی ۱/ ۶۳۱) جو واقعی خدا پر، رسالت پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، گو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہ ہو (آسان تفسیر قرآن مجید ۲/ ۳۶۲)۔

اسی طرح ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ کہ غیر اللہ کا، "فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ" (انعام: ۱۱۸) (جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسی میں سے کھاؤ)، "ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانه لفسق" (انعام: ۱۲۱) (اور ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ یقیناً گناہ ہے)۔

اگر بندوبست یا پیکٹ میں مارکٹوں میں فروخت ہوتے ہوں تو ضروری ہے کہ اس پر کسی معتبر حلال شرعیہ بورڈ کی تصدیق ثبت ہو، ویسے دور حاضر جو تلبیس کا زمانہ ہے، مال و دولت کی ہوس پرستی کا دور دورہ ہے اور مفاد و مطلب پرستی کا غلبہ ہے، ایسی صورت میں احتیاطاً کا تقاضا یہی ہے کہ لحمیات اور لحمیات سے بنی ہوئی مصنوعات کے استعمال سے مسلمان پرہیز کریں، ہاں اگر اس کے پاکیزہ و حلال ہونے کا یقین یا کم سے کم غالب گمان ضرور ہو تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، حلال جانور کو اگر شرعی طریقہ پر ذبح نہیں کیا گیا ہو تو اس کا گوشت مردار کے حکم میں ہوگا، نہ ہی اس گوشت کا کھانا حلال ہوگا اور نہ ہی اس سے تیار کردہ کسی شے کا کھانا جائز ہوگا۔

۱۳- ناجائز غذائی اشیاء کے بارے میں ایک اصول:

جن چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے تو ان کی خرید و فروخت اور ان سے کسی طرح کا انتفاع بھی حرام ہے، اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ہوتی ہے: "ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان" (مائدہ: ۲) (گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو)، اسی بنا پر فقہاء نے یہ قواعد وضع کئے ہیں:

"ما حرم أخذہ حرم إعطاؤہ"، "ما حرم فعلہ حرم طلبہ" (الاشیاء والنظائر لابن نجیم ۱/ ۱۵۵)۔

معلوم ہوا جس عمل کا کرنا حرام ہو تو اس پر دوسرے کی مدد کرنا اور دوسرے سے مدد طلب کرنا، دوسرے کو اس کے کرنے کی ترغیب دینا سب ناجائز و حرام ہوں گے۔ شریعت میں اس کی ایک نظیر سود کی ہے کہ صرف سود کا کھانا ہی ممنوع نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں ہر طرح کا تعاون بھی ممنوع ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، گواہ بننے والے اور سودی کاروبار لکھنے والے سبھوں پر لعنت فرمائی (ابوداؤد، باب فی آکل الربا وموکلہ ۲/ ۷۳)۔

اسی اساس پر جب خنزیر کا گوشت، جربی اور اس سے تیار کی جانے والی غذائی اشیاء یا جن اشیاء کے ترکیبی عناصر میں یہ شامل ہوں تو وہ سب مسلمانوں کے اوپر حرام ہیں، لہذا اس کی خرید و فروخت، اس کی کمپنی میں مزدوری کرنا، اور ایسی چیز کی تیاری میں کسی طرح کا تعاون کرنا حرام و ناجائز ہوں گے، جن میں خنزیر کا گوشت یا اس کی جربی یا کوئی بھی اس کا جزاں میں شامل کیا جائے۔

سیال خون حرام ہے (انعام: ۱۳۵)، لہذا اسے خشک کرنا، پینا، پھرا سے فروخت کرنا اور اس سے پیسے کمانا سب ناجائز و حرام ہوں گے، اس میں کام کرنے والے کی مزدوری بھی صحیح نہیں ہوگی۔ خون یا اس کے اجزاء سے تیار کی جانے والی اشیاء بازار میں ملتی ہوں، درآنحالیکہ خون اور اس کے اجزاء کا استعمال نہ ہوا ہو تو ان اشیاء کا استعمال اور خرید و فروخت سب حرام ہوں گے۔

خمر یعنی شراب، نشہ آور دوسری اشیاء، الکحل پر مشتمل مشروبات جیسے شراب، بیئر اور بغیر ملاوٹ کی شراب سب مسلمانوں کے لئے حرام ہیں۔ شراب آمیز غذائی خوردنی اشیاء اور مشروبات کا تناول کرنا اور اس کی خرید و فروخت سب ناجائز و حرام ہوں گے جبکہ شراب کی حقیقت و ماہیت نہ بدلی ہو۔

۱۴- غذا نشہ آور نہ ہو:

غذا کی حالت کے لئے جہاں ضروری ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نشہ آور نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ“ (مائدہ: ۹۰)

(اے ایمان والو! بے شک شراب، جوا، مورتیاں اور فال نکالنے کے تیر گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، تاکہ تمہارا بھلا ہو)۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر نشہ آور شراب ہے اور نشہ آور حرام ہے“ (مسلم، حدیث نمبر: ۳۰۰۳)، یہی حکم دوسری نشہ آور اشیاء کا ہے، جیسے اس قسم کے بعض حبشیش، فیون، اور بھانگ وغیرہ جو بتدریج انسانی عقل کو ناکارہ کرنے والے ہیں، اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے:

”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر“ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۳۶۸۶)۔

نیز نشہ آور اشیاء صحت کے لئے ضرر رساں ہوتی ہیں، چنانچہ ماہرین کا بیان ہے کہ نشہ لانے والی اشیاء اعصابی نظام کے لئے مضرت رساں سمجھی جاتی ہیں، یہ انسانی حواس اور قوت فیصلہ کو متاثر کرتی ہیں، بہت سے کیسوں میں ان سے سماجی اور خاندانی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔

۱۵- دودھ اور انڈے کی بابت ایک اصول:

حلال جاندار کے دودھ اور انڈے حلال ہوں گے، پس گائے، بھینس، اونٹنی اور بکری کے دودھ حلال ہوں گے، اسی طرح مرغی، بطخ، کبوتر اور نرس کے انڈے حلال ہوں گے، ان چیزوں کی آمیزش سے تیار کردہ خوردنی اشیاء بھی حلال ہوں گی جبکہ دوسری چیزیں بھی پاک ہی ہوں، ان جانوروں کے دودھ سے جو پنیر، مکھن، کریم، کھویا اور گھی تیار کئے جاتے ہیں، سب حلال ہوں گے، اسی طرح مٹھائی اور بعض انسکریم میں بھی دودھ ڈالا جاتا ہے، اور بعض حلویات اور مغزیات میں دودھ سے تیار کیا ہوا کھویا ڈالا جاتا ہے، بہر حال سب کا کھانا حلال و جائز ہوگا۔

(۱) پھلوں اور پیداوار کے لئے زہر آلود مادوں کا استعمال:

ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ سکرین نامی کیمیکل پھلوں کو ذائقہ دار بنانے اور اس کی مٹھاس میں اضافہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سکرین زدہ پھل صحت کے لئے نقصان دہ بن جاتے ہیں، اسی طرح سبزیوں کو ہر اور تازہ دکھانے کے لئے سنٹیٹیک رنگ استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو بڑا کرنے اور جلد تیار کرنے کے لئے ۵۰ / پیسے والے آلکسی ٹوسن (Oxytocin) نامی انجکشن دیئے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کھیرے اور گلٹری وغیرہ صرف ایک رات میں ۱۰ / سے ۱۲ / گھنٹے میں پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں، اس سے تیار کی جانے والی سبزیوں سے لوگ پیٹ کی بیماری اور دیگر خطرناک بیماریوں کی زد میں آسکتے ہیں، بلکہ کینسر تک کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔

شرعی نقطہ نظر سے پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بڑ جانے کے لئے ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال درست نہیں ہوگا؛ کیونکہ یہ انسانی صحت کے لئے مضر ہیں، پیچھے بڑی تفصیل سے بات آچکی ہے کہ شریعت اسلامیہ کا اصول یہ ہے کہ جو شئی مہلک جان یا مضر صحت کا سبب و ذریعہ بنے تو اس کا استعمال سد المذریعہ ممنوع ہے۔

نیز اس میں شخصی فائدہ کسانوں کا ہوتا ہے اور کھانے والے عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اور فقہی قاعدہ ہے: ”یتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام“ (الاشباہ لابن نجیم ۸۸/۱)، نیز اگر کسان کا ضرر ہوتا ہے کہ پیداوار کم ہوگی اگر وہ کیمیکل کا چھڑکاؤ نہیں کرے گا، یقیناً یہ ضرر قابل ازالہ ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کا اصول یہ ہے کہ کسی کا ضرر دوسرے کو نقصان پہنچا کر دور نہیں کیا جائے گا،

”الضرر لا يزال بالضرر“، ”الضرر لا يزال بمشله“ (الاشباہ لابن نجیم ۸۸/۱)۔

اور یہاں علامۃ الناس کو ضرر پہنچ رہا ہے، ہاں البتہ ایسی کھاد، کیمیکل یا کوئی دوسری چیزیں جو زمین کی روئیدگی اور قوت پیداوار میں باعث تقویت ہوں، اور انسانی صحت کے لئے مضر نہ ہوں، تو ایسی چیزوں کے استعمال میں کوئی مضاائقہ نہیں ہے۔

(۲) پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے کے لئے کیمیکل اور انجکشن کے استعمال کا حکم:

جب ماہرین میڈیکل کا خیال ہے کہ قبل از وقت پھل پکانے کے لئے استعمال کئے جانے والے کیمیکل اور انجکشن انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہیں تو ایسے زہریلی مادوں پر مشتمل کیمیکل، انجکشن اور دواؤں کا استعمال شرعاً درست نہیں ہے، اسی طرح ایسے کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ پھلوں، سبز پوں اور دیگر اناج کے درختوں پر کرنا صحیح نہیں جو کہ چھڑکنے والوں اور کھیتوں میں کام کرنے والوں پر شدید اور تاخیر سے اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں جلد میں جلن، آنکھوں میں سوزش سے لے کر اور بھی سنگین بیماریاں مثلاً نظام اعصاب پر منفی اثرات، ہارمون میں عدم اعتدال، رجولیت سے متعلق مسائل کے علاوہ کینسر ہو جانے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ ممانعت کی وجہ وہی ہے جس کا ذکر پیچھے تفصیل سے مضر صحت اشیاء کی ممانعت کی بابت آچکا ہے، اور فقہی قواعد بھی گزر چکے ہیں۔

نیز معلوم ہونا چاہئے کہ پی ایف اے روز ۱۹۵۵ء کے ضابطہ (اول) ۴۴/۱ اے کے تحت پھلوں کو پکانے کے لئے کارباڈیٹس کا استعمال ممنوع ہے، کوئی شخص اس گیس سے پکائے ہوئے پھلوں کو نہ بیچے گا، نہ انہیں بیچنے کے لئے پیش کرے گا، یا اپنی دکان وغیرہ پر کسی بھی طریقہ سے انہیں فروخت کرنے کے لئے رکھے گا، ایسے تمام پھل جو کارباڈیٹس سے پکائے گئے ہیں ان کی فروخت پر پابندی ہے۔ پی ایف اے ایکٹ کے تحت پھلوں اور سبزیوں کو رنگنا بھی ممنوع ہے۔

ترکاری کے حجم کو بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لئے زہریلی کیمیکل کے استعمال کا حکم:

مہلک جان اور مضر صحت اشیاء کی بابت اصول مع دلائل کا بیان اوپر آچکا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی روشنی میں ترکاری کے حجم کو بڑھانے یا جلد از جلد تیار کرنے کے لئے زہریلی کیمیکل اور دواؤں کا استعمال درست نہیں ہوگا؛ پس زہریلی دواؤں اور کیمیکل کے استعمال کے ذریعہ ترکاری کے حجم کو بڑھانا ناجائز ہوگا۔

ہاں اگر ایسی دواؤں اور انجکشن کا استعمال عمل میں آئے جو مضر صحت نہ ہوں تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوگا؛ کیونکہ فی نفسہ ترکاری کے حجم کو بڑھانا اور جلد تیار کرنا ممنوع اسباب میں سے نہیں ہیں، اسی طرح کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ اتنی محدود مقدار میں کیا جائے کہ انسانی صحت کے لئے مضر ثابت نہ ہو، تو اس محدود مقدار کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(۳) جانوروں کے دودھ کو بڑھانے کے لئے خصوصی انجکشن کے استعمال کا حکم:

اگر طبی نقطہ نظر سے قطعی طور پر یا تجربہ سے اکثر و بیشتر مضر صحت ہونا ثابت ہو تو محض دودھ بڑھانے کے لئے اس طرح کی تدبیر اختیار کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر تجربہ سے یا طبی نقطہ سے حد درجہ مضر صحت ہونا ثابت نہ ہو، جیسے کینسر کا سبب نہ بنے، اسی طرح کسی بڑے مرض کا سبب نہ بنے، بلکہ معمولی نقصان کا باعث بنے تو اس طرح کی تدبیروں کا استعمال کرنا کراہت تزیہی کے ساتھ درست ہوگا، اور اگر معمولی ضرر بھی نہ پہنچے تو بلا کراہت تزیہی ان تدبیروں کا اختیار کرنا صحیح ہوگا۔

اگر مصنوعی طور پر دودھ بڑھانے کے لئے خاص قسم کے انجکشن لگانے سے غیر معمولی تکلیف جانور کو پہنچتی ہو تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا؛ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا (شرح السنہ ۱/۸۷۶)، اور تکلیف رسانی سے منع فرمایا (ابوداؤد ۴۳۹۳)۔ اگر معمولی تکلیف پہنچتی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کی خدمت اور انتفاع کے لئے پیدا فرمایا: "هو الذی خلق لکم مما فی الارض جمیعاً" (بقرہ: ۲۹) (وہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کی تمام چیزیں پیدا کیں)۔

نیز اللہ تعالیٰ نے دودھ ایک بیش بہا نعمت ہے، کی حیثیت سے ذکر فرمایا: "وان لکم فی الأنعام لعیبۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصاً سائغاً للشاربین" (نحل: ۶۶) (اور تمہارے لئے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، ہم ان ہی کے درمیان میں سے خالص اور پینے والوں کے لئے خوشگوار دودھ مہیا کرتے ہیں)۔

جہاں تک دودھ کا انسانی صحت کے لئے غیر معمولی درجہ مضر ثابت ہونے کی صورت میں ممانعت کی دلیل کی بات ہے، تو پیچھے مضر صحت اشیاء کے بارے میں تفصیلی گفتگو قرآن وحدیث اور فقہاء کی تصریحات کی روشنی میں آچکی ہے۔

نیز گراہک کو مضر صحت دودھ دینا بیع میں موجود عیب کو چھپا کر خریدار کو دودھ فراہم کرنا جہاں خریدار کے ساتھ عہد شکنی ہو رہی ہے (اس لئے کہ بائع نے دلالت

خریدار سے عہد کیا ہے کہ وہ اسے صحت بخش دودھ فراہم کرے گا، وہیں خریدار کو دھوکا دینا بھی ہے؛ کیونکہ بائع نے خریدار کو مفید صحت دودھ دینے کے بجائے مضر صحت دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے کے بارے میں فرمایا: ”من غشنا فلیس منا“ (مسلم، کتاب الایمان، رقم: ۲۸۸۳) (جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے)۔

نیز سماج کے ایک طبقہ کو مضر صحت دودھ مہیا کر کے اسے حرج و مشیق میں مبتلا کرنا اور نقصان پہنچانا ہے، حالانکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ حتی الوسع ضرر کو دور کیا جائے، ”الضرر یزال“ (الاشباہ والنظائر لابن نجیم ۱/۸۶)، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”لا ضرر ولا ضرار“ (موطا الامام مالک، باب الاقصیة فی السرافق، رقم: ۲۲۶، ابن ماجہ، احکام، باب من بنی فی حقہ ما یضر بجارہ، مستدرک حاکم، بیو ۵۶/۲، بیہقی، صلح، باب لا ضرر ولا ضرار ۶/۶۹)۔

(۴) الف: نجس و حرام شئی سے حلال جانور کی غذا کی تیاری:

اسلامی نقطہ نظر سے حرام اشیاء سے انتفاع عام حالات میں حلال و جائز نہیں ہے، مجبوری و اضطرار کی حالت میں جائز ہے، مجبوری کا حکم استثنائی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت موجود ہے (بقرہ: ۱۷۳، ۱۷۴)، اور ناپاک شئی سے بھی انتفاع بجز حالت مجبوری کے نادرست و حرام ہے (موسوۃ فقہیہ کویت ۴۰/۱۰۸، رد المحتار ۱۰/۲۸)، اور خنزیر تو نجس العین ہے اس سے انتفاع بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔

”قال الطحاوی: لا ینتفع من الخنزیر بشئی ولا یجوز بیعہ شیئ منہ“ (عمدة القاری ۸/۵۲۲)

، کیونکہ قرآن نے خود اس سے انتفاع کو حرام قرار دیا ہے (بقرہ: ۱۷۳)، پس مرغی، مچھلی اور دوسرے حلال جانوروں کی غذاؤں میں خنزیر کی چربی ملانا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح کی غذاؤں کا تیار کرنا شرعاً ممنوع و حرام ہوگا، مجموعۃ فتاویٰ شرعیہ کویت (۲/۲۱۵) میں لکھا ہے کہ استعمال و انتفاع کی غرض سے خنزیر کے اجزاء میں سے کسی جزء کی تحویل و قلب ماہیت کا کام مسلمان کے لئے کرنا جائز نہیں ہے۔

جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے نجس و حرام غذا سیں کھلانا:

مچھلی، مرغی یا دیگر حلال جانوروں کو خنزیر کی چربی یا اس کے دوسرے اجزاء یا کوئی دوسری حرام دنا پناک چیز کی آمیزش سے تیار کردہ غذا دینے کے بارے میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ خنزیر کی چربی یا جو بھی حرام چیز ملائی گئی ہے، آیا اس کی حقیقت و ماہیت باقی ہے یا فوت ہوگئی اس طور پر کہ اس کا مادہ باقی نہ رہا ہو بلکہ استحالہ ہو گیا تو ایسی غذا مرغی و مچھلی اور دوسرے حلال جانور کو دی جاسکتی ہے، بلکہ اگر انسانی غذا میں خنزیر کی چربی، یا اس کی ہڈی، یا اس کا گوشت اس طور پر ملایا گیا کہ اس کی حقیقت باقی نہیں رہی، بالکل استحالہ ہو گیا تو اس کا انسان کے لئے بھی کھانا حلال ہوگا؛ اس لئے کہ قلب ماہیت سے حکم بدل جاتا ہے جیسا کہ پچھلے اصولی بحث ”استحالہ“ کے تحت تفصیل سے بات آچکی ہے، بدائع میں لکھا ہے:

”إن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانیها، خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة، فتندم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت (۱/۸۵)، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بیان ہے: ”إن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً“ (الفتاویٰ الکبریٰ ۱/۲۵۲، نیز دیکھئے: مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ ۱/۲۵۲، اعلام الموقعین ۱/۲۹۷۲۹۸)۔

اگر اس کی حقیقت نہیں بدل سکی، یعنی اس کا استحالہ نہیں ہوا، تو ایسی غذا حلال جانور مرغی اور مچھلی وغیرہ کو دینا جائز نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس کا سابق حکم حرمت و نجاست کا باقی ہے (سابق حوالہ جات)۔

نیز فقہی قواعد ہیں: ”ما حرم أخذہ جرم إعطاؤہ“، ”ما حرم فعلہ حرم طلبہ“ (الاشباہ لابن نجیم ۱/۱۸۵)۔

قواعد کا حاصل یہ ہے کہ جس شئی کا استعمال اور کسی عمل کا کرنا حرام ہو تو نہ خود کر سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کرنے کے لئے کہنا اور ان کو وہ شئی دینا سب ناجائز و حرام ہیں، پس یہاں پر حرام غذا کا استعمال خود انسان کے لئے حرام ہے تو دوسروں کو استعمال کے لئے دینا، یا دوسروں کو کھلانا یا کھانے کے لئے کہنا کہ یہ لو کھاؤ، خواہ وہ انسان ہوں یا حلال جانور حرام ہوگا۔ فقہاء نے بھی تصریح کی ہے کہ ناپاک آنا گائے، بکری یا کسی حلال جانور کو دینے کے بجائے غیر ماکول اللحم جانور جیسے کتا کو

کھلا دینا ہے ”یطعم للکلاب“ (البحر الرائق ۱/۱۳۲)۔

شاید ممانعت کی وجہ یہ ہو کہ انسان چونکہ حلال جانور کا گوشت کھاتا ہے، تو حرام و ناپاک چارہ کھانے والے جانور کے گوشت کھانے میں کراہیت محسوس کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

ب: حرام و ناپاک غذا کھانے والے جانوروں کے گوشت کا حکم:

اولاً اس طرح کی غذا حلال جانور کو کھلانا درست نہیں ہے، کھلانے والا گنہگار ہوگا، تاہم اگر کھلایا گیا یا جانور نے از خود کھالیا تو اس کے گوشت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا اگر حرام و ناپاک غذا ہضم ہو کر بالکل اس کی ماہیت و حقیقت بدل جائے جس کو فقہ کی اصطلاح میں استحالہ کہا جاتا ہے تو گوشت پاک و طیب ہوگا اور اس کا کھانا بلا کراہت حلال ہوگا، اور اگر وہ عین غذا اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، یا خنزیر کی چربی کی حقیقت و ماہیت نہیں بدل سکی، وہ گوشت میں مل کر اپنی اصلی ماہیت کو نہیں کھو سکی، تو گوشت کا کھانا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس مسئلہ کی نظیر حلال جلالہ جانور کی ہے، جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جلالہ کے گوشت خوری اور دودھ نوشی سے منع فرمایا ہے۔

عن ابن عمر قال: ”فھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن أکل الجلالة وألبانها“

امام ترمذی کے بیان کے مطابق یہ حسن غریب ہے (ترمذی، رقم: ۱۸۲۳، ابوداؤد، رقم: ۳۷۸۹)

دوسری حدیث میں بوجہ برداری اور سواری کی ممانعت آئی ہے (بیہقی ۱۳/۳۲۵، ابوداؤد، رقم: ۳۸۱۱)۔

جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو نجاست کھائے یہاں تک کہ اس کے قریب جانے کے بعد اس کے جسم سے بدبو آئے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا نہ گوشت کھایا جائے گا، نہ ہی اس کا دودھ پیا جائے گا، نہ ہی اس پر سواری کی جائے گی اور نہ ہی اس پر بار برداری کا عمل ہوگا، اس کا اس حالت میں بیچنا اور ہبہ کرنا مکروہ تحریمی ہوگا، جلالہ ہر وہ حلال جانور ہو سکتا ہے جو نجاست کھائے، یہاں تک کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگے خواہ وہ گائے، بھینس، ایتھ، بکری ہوں، یا مرغ، مرغی، بٹخ اور پنس وغیرہ ہوں (نیل الاوطار ۸/۱۲۸، فتح الباری ۱۰/۶۶۰، رد المحتار ۹/۳۱۳، فقہانہ ۱۵/۲)۔

حدیث اور فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ نجاست خوری کی وجہ سے گوشت کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ بدبو آنے لگتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، یعنی اس سے ہر طرح کا انقاع ممنوع ہو جاتا ہے، اگر گوشت کی کیفیت دوبارہ بدل جائے اس طرز پر کہ اس کی بدبو زائل ہو جائے تو اس کا گوشت پاک اور حلال ہو جاتا ہے (”لو حبست حتی یزول النتن حلت“ (تبيين الحقائق ۶/۱۰)، علامہ شامی نے امام سرخسی سے نقل کیا ہے:

”الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة“ (رد المحتار ۹/۳۷۱)؛

کیونکہ حلت و حرمت کے حکم کا مدار نجاست خوری نہیں ہے، بلکہ تغیر لحم ہے، اور وہ ہے گوشت کا بدبو دار ہو جانا، اسی وجہ سے جب بدبو ختم ہوگئی تو علت نہی جو گوشت کا متغیر ہونا یعنی اس کا بدبو دار ہونا ہے، باقی نہیں رہی، اس لئے حرمت و ناجائز کا حکم بھی باقی نہیں رہے گا،

”العبرة للنتن لا لتناول النجاسة“ (بدائع ۴/۱۵۳)، ”وانما الاعتبار بالرائحة والنتن“ (اعلاء السنن ۱۵/۲۱۶)، ”والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشئ الطاهر على الصحيح“ (فتح الباری ۱۰/۶۶۱، نیز دیکھئے: المجیب ۶/۲۹)۔

یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر جانور حرام غذا کھائے تو اس کا گوشت اور دودھ حرام نہیں ہوتے ہیں، گوئی کی رو سے اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے

”ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدی غدی بلبن خنزیر؛ لأن لحمه لا يتغير، وما غدی به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر“ (رد مختار مع الرد ۹/۲۱۳)؛

کیونکہ اس نے جو حرام غذا کھایا ہے وہ ہضم ہو کر ہلاک و فنا ہوگئی، جیسا کہ فقہاء نے اس بکری کے بچے کے بارے میں لکھا ہے جس نے خنزیر کا دودھ پی کر پرورش پایا، اس کا گوشت کھانا حلال ہے: اس لئے کہ خنزیر کا دودھ اس کے پیٹ میں جا کر اپنی ماہیت پر باقی نہیں رہا، بلکہ وہ فنا ہو گیا۔

لہذا زیر بحث مسئلہ میں خنزیر کی چربی یا اس کے کسی اور جزء کی آمیزش سے تیار کردہ غذا حلال جانور کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ اپنی اصل حقیقت و ماہیت پر باقی نہیں رہتی ہے، جیسا کہ میرا خیال ہے؛ کیونکہ پیٹ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ پیٹ میں جانے کے بعد کوئی بھی شے ہضم ہو کر اپنی حقیقت کو کھودتی ہے، یا وہ ہضم ہو کر باہر آجاتی ہے یا لفیکیشن ہو کر نقصان پہنچاتی ہے، یہاں زیر بحث مسئلہ میں مرغی اور مچھلیاں ایسی خوراکن کو آسانی سے ہضم کر جاتی ہیں، اگر ہضم نہیں کر پاتیں تو گوگ یہ خوراک انہیں دیتے ہی نہیں۔

”ولا یحل حیوان مائئى إلا السمك الذی مات بأقفة ولو متولداً فی ماء نجس، فلا بأس بأکلها لجله بالنص وكونه یتغذى بالنجاسة لا یمنع حله“ (رد المحتار ۵/۲۱۵، ذبائح)، ”وأما الدجاجة فلا تکون جلاله؛ لأنها لا تتغیر ولا تتنن، وفي التهذیب: وأما الدجاجة لا یکره وإن تناول نجاسة؛ لأنها لا تتنن“ (فتاوی تاتارخانیہ)۔

(۵) مضر صحت غذائی مصنوعات بنانے، کھانے اور کھلانے کا حکم:

ایسی انسانی غذا میں تیار کرنا جو انسانی صحت کے لئے مضر ہوں، شرعاً درست نہیں ہے، اگر اس کا ضرر انسان کی ہلاکت کا باعث ہے تو اس کی ممانعت کا درجہ حرمت کا ہوگا، اگر انسان کی ہلاکت کا سبب تو نہ بنے، لیکن مشقت و مرض کا ذریعہ بنے تو یہ عمل مکروہ ہوگا، اسی اعتبار سے کھانا اور کھلانا دونوں ناجائز و حرام اور مکروہ ہوں گے، دلائل حسب ذیل ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق“ (انعام: ۱۵۱) (کسی جان کو۔ جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ قتل نہ کرو، سوائے اس کے کہ (شریعت کے حکم کے مطابق) حق کی بنیاد اس کا قتل ہو)۔

”ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة وأحسنوا“ (بقرہ: ۱۹۵) (اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرتے رہو)۔

”ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکم رحیماً“ (نساء: ۲۹) (اپنا خون نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے)۔

نیز اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق“ (فرقان: ۶۸)، اور جس شخص (کے قتل کرنے) کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر)۔ اور فقہی قواعد ہیں:

”ما حرم أخذہ حرم إعطاؤه“، ما حرم فعله حرم إعطاؤه“ (الاشیاء والنظائر لابن نجیم ۱/۱۵۵)۔

اور فقہاء نے لکھا ہے کہ پانچ اسباب میں سے کسی ایک کے پائے جانے کے وقت کسی بھی شے کا کھانا حرام ہے، پہلا سبب: بدن یا عقل کو پہنچنے والا ضرر ہو،

”یحرم أكل الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل“

(موسوعہ فقہیہ کویت ۲۵/۱۲۵)۔

مضر صحت غذائی مصنوعات کی خرید و فروخت:

مضر صحت غذائی مصنوعات کا استعمال کرنا، کھانا اور دوسروں کو کھلانا جس دلائل و وجوہ کی بنا پر ناجائز و حرام اور مکروہ قرار پائے ہیں، ان ہی دلائل و وجوہ کی بنا پر ان کی خرید و فروخت بھی مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق یعنی اگر ضرر جان لیوا ہو تو ناجائز و حرام ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ تجربہ سے ثابت ہوا ہو یا ماہر ڈاکٹر کے بیان کے مطابق مشقت و مرض کا سبب بنے تو مکروہ ہوگی۔ مزید مضر صحت غذائی مصنوعات کی خرید و فروخت کی ممانعت پر قول رسول اللہ ﷺ بھی دلالت کر رہا ہے:

”من غشنا فلیس منا“ (مسلم ۱/۷۱، کتاب الایمان ۲۸۳) (جو شخص ہمیں دھو کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے)۔

غذائی مصنوعات میں حلت و حرمت کے اصول

مولانا اختر امام عادل قاسمی ۱۔

نئے غذائی نظام سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لئے چند اصولی مباحث کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:

انسانی زندگی میں غذا کی اہمیت:

☆ انسان کی زندگی میں غذا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ اسی پر اس کے جسمانی تحفظ کا بھی مدار ہے اور ذہنی و روحانی صحت کا بھی، انسان کی نجی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی اجتماعی زندگی پر بھی، عبادات میں بھی اس کا دخل ہے اور اخلاقیات میں بھی، آدمی کا عمل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کا زاویہ فکر و نظر بھی، اچھی غذا سے اچھا خون اور گوشت تیار ہوتا ہے، اور اچھے خون اور گوشت سے اچھا انسان تعمیر ہوتا ہے، پاک غذا سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، فرد اور ملت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اسی لئے اسلام نے غذائی حلت و طہارت پر بہت زور دیا ہے، اسلام صرف پاک چیزوں کو انسانوں کے لئے درست قرار دیتا ہے اور گندی اور ناپاک چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے:

"يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" (المائدہ: ۴)۔

(لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیزیں حلال ہیں؟ آپ فرمادیں کہ تمام پاک چیزیں ان کے لئے حلال ہیں)۔

"ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (الاعراف: ۱۵۷)۔

(تمام پاک چیزیں ان کے لئے حلال ہیں اور تمام گندی چیزیں حرام ہیں)۔

اسلام نے کافی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں:

"قد فصل لكم ما حرم عليكم" (الانعام: ۱۱۹) (جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اللہ پاک نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا ہے)۔

اسلام نے انسانی معاشرہ کی جو بنیادیں مقرر کی ہیں ان میں اکل حلال کو اولین اہمیت حاصل ہے، بلکہ عمل صالح کا مدار اس پر رکھا گیا ہے، قرآن میں ایک جگہ پیغمبروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا:

"يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا" (المؤمنون: ۵۱) (اے پیغمبرو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو)۔

اور یہ حکم صرف پیغمبروں کے لئے نہیں بلکہ ایمان رکھنے والی تمام امتوں کے لئے بھی ہے:

"يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" (بقرہ: ۱۷۲) (اے ایمان والو! ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ)۔

رزق حرام کے اثرات:

حرام رزق ایک بدترین زہر ہے جو انسانی زندگی کے سارے نظام کو معطل کر دیتا ہے، انسان کا پورا اخلاقی سسٹم بگڑ جاتا ہے، اس حالت میں نیکی اور خدا کی بندگی بھی بندگی نہیں رہ جاتی، قرآن کریم میں مال حرام کو بے محابا استعمال کرنے والوں کی مذمت اس طرح کی گئی ہے:

ملجامعہ ربانی منورہ اشرفیہ، پتھی پور، بنارس

”أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكلون للمسحت“

(المائدة: ۴۱، ۴۲)۔

(یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بدترین عذاب ہے، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے لوگ ہیں)۔

ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی اور تمثیلی طور پر ایک دور دراز سفر کرنے والے شخص کا قصہ بیان فرمایا، جو پریشان حال اور غبار آلود ہوا اور رب العالمین کو رو کر اور ہاتھ پھیلا کر پکار رہا ہو، حالانکہ نہ اس کا کھانا، پینا حلال ہو اور نہ پہننا اور ڈھننا، بھلا پروردہ حرام جسم و جان سے نکل ہوئی دعا بارگاہ الہی میں کیسے باریاب ہو سکتی ہے؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيَّبَ لَأَيُّهَا طَيَّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ” ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَزَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ “ (صحیح مسلم: ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن المسعود القشيري النيسابوري ۲ / ۸۵، حدیث نمبر: ۲۳۹۳، الناشر: دار الجیل بیروت، مسند الامام احمد بن حنبل، الناشر: مؤسسة قرطبه، القاہرہ)۔

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو انہی چیزوں کا حکم فرمایا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم فرمایا کہ اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، مجھے تمہارے اعمال کا علم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دراز منزل، خاک آلود، پریشان حال مسافر کا ذکر فرمایا جو ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کے حضور فریاد کرتا ہے، لیکن نہ اس کا کھانا پاک، نہ پینا پاک، لباس اور غذا سب حرام، بھلا ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟)۔

☆ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت کعب بن عجرہؓ سے روایت ہے:

”إِنَّهُ لَا يَرِيْبُو لِحُمْ نَبَتْ مِنْ سُحْتِ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ“ قَالَ أَبُو عِيْسَىٰ بَدَأَ حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبٌ مِنْ بَدَأِ الْوَجْهِ لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى. وَأَيُّوبُ بْنُ عَائِذِ الطَّلْحِيُّ يُصَعَّفُ وَيُقَالُ كَانَ يَرَىٰ رَأَى الْإِرْجَاءِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ بَدَأِ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَأَسْتَحْبِبُهُ جِدًّا“ (سنن الترمذی: محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ الترمذی السلمي ۲ / ۵۱۲، حدیث نمبر: ۶۱۲، الناشر: دار احیاء التراث العربی بیروت، تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون) (حرام غذا سے پیدا ہونے والا گوشت جہنم کا زیادہ مستحق ہے)۔

اسی لئے شریعت مطہرہ میں جس طرح کسی حرام غذا کا استعمال جائز نہیں اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ کسی حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کیا جائے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق“ (بقرہ: ۳۰)۔

(آپ فرمادیں، کس نے اللہ پاک کی اس زینت کو اور پاک رزق کو حرام کیا جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لئے نکالی تھی)۔

خلق خدا کو غلط غذا فراہم کرنا جرم ہے:

☆ اس طرح کے بے شمار نصوص ہیں جن سے انسانی غذا کے بارے میں اسلامی تصور پر روشنی پڑتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں سلسلے میں کتنی حساس ہے، نہ صرف یہ کہ شریعت خود غلط غذاؤں کے استعمال سے روکتی ہے بلکہ دوسروں کے لئے اس کی فراہمی پر بھی پابندی عائد کرتی ہے، اسلام کی نظر میں سچا مومن وہ ہے جو دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو اسے اپنی ذات کے لئے پسند ہو، جو لوگ دوسروں کے لئے نقصان کا سامان فراہم کرتے ہیں

وہ دراصل ان کے ایمان کا نقص ہے، بہت سے نصوص میں یہ مضمون آیا ہے، مثلاً قرآن کریم میں ہے:

☆ "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" (النساء: ۲۹)۔

(اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ پاک تم پر رحم کرنے والے ہیں)۔

☆ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ زہر کھا کر خودکشی کرنے والے شخص کی موت حرام موت ہے اور ایسا شخص جہنمی ہے۔

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَحَتَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا" (مسند الامام

أحمد بن حنبل ۲/۴۷۸، حدیث نمبر: ۱۰۱۹۸، الأحادیث مذیلة بأحكام شعيب الأرناؤوط علیها)

(جو شخص زہر کھا کر جان دے گا وہ جہنم میں مسلسل اسی تکلیف میں مبتلا رکھا جائے گا)۔

☆ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل

أبو عبد الله البخاری الجعفی ۱/۱۲، حدیث نمبر: ۱۳، الناشر: دار ابن کثیر، الیمامة بیروت، الطبعة الثالثة، ۱۹۸۷/۵۱۳۰۷، تحقیق: ڈاکٹر

مصطفیٰ دیب البغا، سنن الترمذی ۲/۲۶۷، حدیث نمبر: ۲۵۱۵)۔

(تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لئے پسند کرتا ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے)۔

"عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (صحیح

بخاری ۱/۱۳، حدیث نمبر: ۱۰)۔

ایک دوسری روایت کے الفاظ میں مسلمان کی قید نہیں ہے بلکہ عمومیت کے ساتھ کسی بھی انسان کو بلاوجہ تکلیف پہنچانے کو تقاضائے اسلام کے خلاف قرار دیا گیا ہے:

"المؤمن من آمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من بجر السوء والذي نفسي

بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، إسناده صحيح على شرط مسلم" (مسند الامام أحمد بن حنبل ۲/۱۵۲، حدیث

نمبر: ۱۲۵۸۳، المستدرک علی الصحیحین: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ۱/۵۵، حدیث نمبر: ۲۵، الناشر: دار الكتب

العلمية بیروت، الطبعة الأولى، ۱۳۱۱/۱۹۹۰، تحقیق: مصطفیٰ عبد القادر عطا)۔

حرام و حلال کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے:

☆ ان نصوص سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں تحریم و تحلیل کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے، یہ سب کچھ رب العالمین کی طرف سے طے شدہ نظام

ہے جس کی بنیادی تفصیلات اور مرکزی اصول خود اللہ پاک نے مقرر فرمادیئے ہیں، اس لئے اب انسانوں کے لئے اس باب میں سوائے

تطبیقات کے دوسرا کوئی کام باقی نہیں بچتا، یہی بات اسلام کے غذائی نظام کو دوسرے تمام نظاموں سے ممتاز کرتی ہے، اسلام سے قبل کا جاہلی

نظام (جس کا تسلسل آج بھی جاری ہے) زمانی اور مکانی حالات اور مختلف انسانی دماغوں کے افکار و خیالات پر مبنی تھا، جس میں نہ معقولیت تھی

اور نہ استحکام، قرآن کریم میں جا بجا اس کی طرف اشارات کئے گئے ہیں، مثلاً:

"قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً" (یونس: ۵۹)۔

(آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لئے رزق نازل فرمایا پھر تم نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا اور کچھ کو

حلال)۔

"وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

يُقْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " (العنقل ۱۱۶، ۱۱۷)۔

(اور جو تمہاری زبان جھوٹ بولتی ہے اس کو نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ افترا کرو، بے شک جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے اور اس کے بدلے میں ایک دردناک عذاب تیار ہے)۔

"وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشر كائنا فما كان لشر كائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شر كائهم ساء ما يحكمون. قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرونها اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم مما كانوا يفترون. قد خسروا الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرمو ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين."

(ان لوگوں نے زمینی پیداوار اور جانوروں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کیا اور کہا کہ یہ ان کے گمان میں اللہ کے لئے ہے اور یہ ان کے شرکاء کے لئے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لئے ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لئے ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچتا ہے، وہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی منع ہیں ان کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں، اور کچھ جانور وہ ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور وہ ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ اللہ پاک پر افتراء کرتے ہیں، عنقریب ان کو ان کے افتراء کا بدلہ ملے گا۔ یقیناً وہ لوگ گھائے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت سے لاعلمی میں قتل کیا، اور اللہ کی دی ہوئی رزق کو اللہ پر افتراء کرتے ہوئے حرام کیا، وہ ہدایت پر نہیں ہیں)۔

"قل هللم شهداء کہ الذین یشہدوں أن اللہ حرم هذا" (الأنعام: ۱۵۰)۔

(آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے گواہ لے آئیں جو گواہی دیں کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے)۔

پوری سورہ انعام حلال و حرام جانوروں کی تفصیلات سے بھری ہوئی ہے، اور اسی میں عہد جاہلیت کے افکار و تصورات پر بھی کاری ضرب لگائی گئی ہے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ حلال و حرام کا معیار انسانی تخیلات نہیں بلکہ ربانی تعلیمات ہیں، ہمیں کسی چیز کی حلت و حرمت کا فیصلہ اسی معیار کا پابند ہو کر کرنا ہوگا، جو اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، قرآن کریم نے اس صداقت پر اپنی زبان حقیقت بیان سے یہ کہہ کر مہر لگادی ہے کہ:

"قد فصل لكم ما حرم عليكم" (الأنعام: ۱۱۹)۔

(جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اللہ پاک نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے)۔

"قل تعالوا أتت ما حرم ربكم عليكم" (الأنعام: ۱۵۱)۔

(آپ ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں)۔

قرآن کے نزدیک کسی کو حلال و حرام کا اختیار دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے لئے دین بنانے کا اختیار تسلیم کر لیا، جو معبود کی شان ہے اور معبود اللہ کی ذات پاک کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے:

"إلههم شرکاء شرکاء شرعوا الہم من الدین مالہ یاذن بہ اللہ" (الشوری: ۲۱)۔

(کیا ان کے پاس شرکاء ہیں جو ان کے لئے دین بناتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی)۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اتخذوا أعبادهم و رهبانہم أرباباً من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما

يشركون" (التوبة: ۳۱)۔

(ان لوگوں نے اپنے اہبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنالیا، جبکہ انہیں صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان

شرکیات سے بالاتر ہے۔

حالانکہ وہ حضرات حضرت مسیح یا ان کے احبار اور یہاں کے بارے میں براہ راست مجہودیت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، یہی سوال حضرت عدی بن حاتمؓ نے (جو اسلام سے قبل عیسائیت کے پیروکار تھے) خود نبی کریم ﷺ سے کیا تھا، اس کی توجیہ حضور ﷺ نے یہ فرمائی:

”قال: أجل، ولكن يخلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم“ (سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ۱۱۶/۱۰، حدیث نمبر: ۲۰۱۳۷، الناشر: مكتبة دار الباز مكة المكرمة ۱۳۱۳/۱۹۹۳، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ۱۷/۱۹۲، حدیث نمبر: ۲۱۸، الناشر: مكتبة العلوم والحكم الموصل، الطبعة الثانية، ۱۴۰۲-۱۹۸۳)۔

(بجائے، لیکن احبار اور یہاں ان کے لئے حرام کو حلال کرتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھتے تھے اور جب حلال کو حرام کرتے تھے تو وہ حرام سمجھتے تھے، یہی تو ان کی عبادت ہے)۔

کسی چیز کو حرام و حلال کہنے میں احتیاط:

☆ یہی وجہ ہے کہ متقدمین اسلام کسی مسئلے میں سیدھے حرام و حلال کا فتویٰ دینے سے احتیاط کرتے تھے، وہ فوراً کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کہتے تھے، جب تک کہ دلیل قطعی سے اس کا علم نہ ہو جاتا۔

حضرت امام شافعیؒ نے حضرت امام ابو یوسفؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ:

”أدرکت مشائخنا من أهل العلم يكرهون الفتيا، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بيتًا بلا تفسير“ (الأمر ۷/۳۱۷)۔

(میں نے اپنے مشائخ اہل علم کو دیکھا کہ وہ فتویٰ دینے میں ان الفاظ کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جب تک کہ اللہ کی کتاب میں واضح طور پر وہ بات نہ ہوئی)۔

حضرت ابن السائبؒ نے حضرت ربیع بن خثیمؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے جو بڑے تابعین میں سے تھے، وہ اپنے لوگوں کو اکثر نصیحت فرماتے تھے کہ اس طرح کہنے سے بچو کہ اللہ پاک نے اس چیز کو حلال کیا ہے، یا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے جواب میں یوں کہدے کہ میں نے تو اسے حلال نہیں کیا اور میں اس سے راضی نہیں ہوں، یا کوئی کہے کہ اللہ پاک نے اس کو حرام کیا ہے اور اللہ پاک اس کے جواب میں کہدے کہ تو جھوٹا ہے، میں نے تو اسے حرام نہیں کیا اور نہ میں نے اس سے روکا ہے۔

حضرت ابراہیم نخعیؒ اپنے مشائخ کا معمول نقل فرماتے تھے کہ وہ فتویٰ میں حرام و حلال کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے، بلکہ کہتے: یہ مکروہ ہے، یا اس میں مضائقہ نہیں ہے، وغیرہ۔

ابن مفلحؒ نے علامہ ابن تیمیہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ سلف کسی چیز پر حرام کا اطلاق اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک اس کی حرمت کا یقینی علم نہ ہو جاتا (حوالہ بالا)۔

خود قرآن کریم نے اس سلسلے میں رہنما اصول کے طور پر اشارہ کیا ہے، جس پر سلف سختی کے ساتھ کاربند تھے۔

اشیاء میں اصل اباحت ہے یا حرمت؟

☆ غذائی مسائل اور جزئیات میں حکم شرعی کی تنقیح کے لئے اکثر ایک اصولی قاعدہ سے مدد لی جاتی ہے کہ ”اشیاء میں اصل اباحت ہے“، اس کا ذکر ہماری کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے..... دراصل جن چیزوں کے بارے میں کوئی حکم شرعی مصرح نہیں ہے، وہ قابل عمل ہیں یا قابل ترک؟ اس ضمن میں فقہاء نے یہ اصولی بحث کی ہے کہ اشیاء میں اصل حکم کیا ہے اباحت یا ممانعت؟..... مگر مشکل یہ ہے کہ اس باب میں علماء کے یہاں سخت اضطراب پایا جاتا

ہے اور مختلف فقہاء کی طرف جو آراء منسوب ہیں، ان میں بھی شدید اختلاف ہے، مثلاً:

☆ بعض لوگوں نے اباحت کا قول شافعیہ کی طرف اور حرمت کا قول حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے، (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقہ

الشافعية: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ۱/۶۰، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان)۔

☆ جبکہ کچھ دوسرے حضرات نے شافعیہ کے ساتھ اکثر حنفیہ کی طرف بھی اباحت کی نسبت کی ہے (میسیر التحریر ۲/۱۶۸)۔

☆ بعض حنابلہ کی بھی یہی رائے بتائی جاتی ہے (التمہید ۳/۲۷۱، شرح الکوکب المنیر ۱/۳۲۵-۳۲۶)۔

☆ بلکہ بعض متاخرین نے تو اسے جمہور علماء کا موقف قرار دے دیا ہے (إرشاد الفحول، ص: ۲۸۳، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ الکلیة، ص: ۱۲۹)۔

☆ دوسری جانب اشیاء میں اصل ممانعت ہے، اس قول کو بعض علماء نے حضرت امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے (دیکھئے: المغرور ۲/۷۰، الأشباه والنظائر للسیوطی، ص: ۶۰)۔

☆ بعض شوافع کی بھی یہی رائے بتائی جاتی ہے (التمہیر فی أصول الفقہ، ص: ۵۳۲، وإرشاد الفحول، ص: ۲۸۳)۔

☆ بعض حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے (دیکھئے: التمهید ۳/۲۷۱، شرح الکوکب المنیر ۱/۳۲۶-۳۲۵)۔

☆ وہیں پر کئی علماء نے اکثر فقہاء کا موقف توقف نقل کیا ہے، یعنی حکم شرعی کی صراحت کے بغیر اس امر میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی جاسکتی، نہ جواز کی اور نہ عدم جواز کی (احکام الفصول، ص: ۶۸۱، الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص: ۶۶)۔

☆ امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ نفع بخش چیزوں میں اصل اباحت ہے اور نقصان دہ چیزوں میں اصل ممانعت ہے (المحصول ۲/۱۳۱)۔

☆ علانی بھی اسی کے قائل ہیں، کچھ معاصر علماء نے یہی قول شافعیہ بلکہ جمہور علماء کی طرف منسوب کر دیا ہے (المجموع شرح المہذب فی قواعد المذہب

۵۱۵/۲، بحوالہ القواعد والضوابط الفقہیة المتضمنة للتیسیر: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطیف ۱/۱۵۳، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ۵۱۳۲۳/۲۰۰۳)۔

☆ علامہ ابن نجیم الحنفی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر علماء حنفیہ بھی توقف ہی کے قائل ہیں، شافعیہ نے حضرت الامام کی طرف حرمت کا قول منسوب کیا ہے، ابن نجیم نے اس کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور انہوں نے مسلک مختار توقف کو قرار دیا ہے، ابن نجیم نے بھی اس سلسلے میں علماء کے اختلاف آراء کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے (الأشباه والنظائر علی مذہب أبي حنيفة النعمان: الشيخ زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم ۱/۶۶، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ۱۳۰۰/۱۹۸۰)۔

ہر موقف کے لئے دلائل (قرآن وحدیث کے نصوص) بھی موجود ہیں، اس طرح آراء کے ساتھ دلائل میں بھی سخت انتشار ہے..... بہر حال یہ اضطراب کیوں پیدا ہوا؟ دو الگ الگ قاعدوں کو خلط کرنے اور ایک پس منظر میں دیکھنے کی بنا پر، یا اباحت، حرمت اور توقف کے اصطلاحی مفہام کے فرق کی بنا پر، (جیسا کہ بعض علماء نے یہ بحث اٹھائی ہے)، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن اس بحث سے کم از کم اتنی بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس باب میں اس اصولی بحث سے کوئی بہت زیادہ استفادہ نہیں کیا جاسکتا، یہ ایک کمزور اور مختلف فیہ بنیاد ہے جس سے کسی فیصلہ کن نتیجہ تک نہیں پہنچا جاسکتا۔

البتہ جن مخصوص ابواب میں اس تعلق سے اتفاق آراء پایا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ان میں اس قاعدہ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً:

چند ابواب میں اصل حرمت ہے۔ جمہور کی رائے

☆ عبادات اور البضاع (خواتین) کے بارے میں تقریباً اکثر فقہاء احناف اور شوافع کی رائے یہ ہے کہ ان میں اصل حرمت ہے، یعنی صریح حکم شرعی موجود نہ ہو تو ان کو ناجائز قرار دیا جائے گا (الأشباه والنظائر علی مذہب أبي حنيفة النعمان ۱/۶۶، الأشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعية ۱/۶۱)۔

☆ عبادات اور دینی امور کے تعلق سے اس تصور کا ماخذ یہ حدیث پاک ہے، جو اکثر کتب حدیث میں آئی ہے:

”عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد“ (صحیح

البخاری ۲/۹۵۹، حدیث نمبر: ۲۵۵۰۔

(حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو امور دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ قابل رد ہے۔)

☆ البضائع کے تعلق سے ان آیات کریمہ کو ماخذ بنایا جاسکتا ہے، جن میں حرام و حلال عورتوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور اس ضمن میں ایک ایک جزئیہ سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔

حیوانات میں اصل حرمت ہے:

☆ اسی طرح کے مسائل میں ایک مسئلہ (لحوم) حیوانی غذاؤں کا ہے، یعنی جن حیوانات کے تعلق سے شریعت کا کوئی حکم صریح منقول نہ ہو، یا کسی حیوانی غذا کی حلت و حرمت پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہ ہو ان میں اباحت اصل ہوگی یا حرمت؟ یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے، بعض علماء اس باب میں بھی اباحت اصلیہ کے قائل ہیں (الاشاہد والنظار لابن الوکیل / ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳)۔

مجوزین اس کو عام اشیاء (جن میں وہ نظریہ اباحت کے قائل ہیں) پر قیاس کرتے ہیں اور وہی دلائل عامہ پیش کرتے ہیں جو اکثر اشیاء میں اباحت اصلیہ کے ثبوت کے لئے پیش کی جاتی ہیں مثلاً:

☆ قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً (سورة الأنعام: ۱۴۵)۔

☆ وَقَدْ قَتَلْنَاكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (سورة الأنعام: ۱۱۹) وغیرہ۔

لیکن حنفیہ، بعض شافعیہ اور اکثر محققین علماء کا نظریہ اس معاملہ میں اصلاً ممانعت کا ہے، یعنی حرمت و حلت کی دلیل موجود نہ ہو تو جانور حرام ہوگا (اعلام الموقعین ۱/۲۹۵، بدائع الفوائد ۳/۱۲۹، المغنی ۱/۲۳، قواعد ابن سعدی، ص ۲۳)۔

ابن سعدی کا یہ منظوم اس سلسلے میں کافی مشہور ہے، جس میں بڑے اعتدال کے ساتھ چند مخصوص چیزوں میں حرمت کو اصل بتایا گیا ہے:

والأصل في الأضباع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم

تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يحل (قواعد ابن سعدی، ص ۲۳)۔

ان حضرات نے درج ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے:

☆ حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے:

عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلباً آخر؟ قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر (صحيح البخاري ۱/۷۶)۔

(رسول اللہ ﷺ نے میرے سوال کرنے پر ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اپنے تربیت یافتہ کتے کو بھیجا اور اس نے قتل کر دیا تو اس شکار کو کھاؤ، اور وہ خود کھانے لگے تو نہ کھاؤ، اس لئے کہ اس نے تمہارے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے شکار کیا، میں نے دریافت کیا کہ میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں، اور شکار کے پاس ایک دوسرا کتا بھی موجود ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مت کھاؤ؛ اس لئے کہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھا ہے دوسرے کتے پر نہیں)۔

☆ اسی روایت میں آگے شکار کا ایک اور مسئلہ ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَأَنْتَ وَجَدْتَهُ غَرِيْبًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ (الجامع الصحيح المسبى صحيح مسلم ۶/۵۸، حدیث نمبر: ۵۰۹۰)۔

(اگر تمہارا شکار پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو نہ کھاؤ)۔

بعض روایات میں اس حکم کی وضاحت بھی موجود ہے کہ:

فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك (الجمعة بين الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح الحميدي، عدد الأجزاء ۲/، الناشر: دار ابن حزم، لبنان، ۱۳۲۳-۲۰۰۲ء، الطبعة الثانية، جامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي ۲/۲۹۰، جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ۴/۲۳، تحقيق: عبد القادر الأرنبوط، الناشر: مكتبة الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى)۔

(اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا تمہارے تیر سے ہوئی؟)۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانور کے گوشت میں اگر وجوہ اباحت اور وجوہ حرمت دونوں موجود ہوں تو وجوہ حرمت کا اعتبار ہوگا، وجوہ اباحت کا نہیں، اسی سے ان فقہاء نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ جانوروں کے گوشت میں اصل حرمت ہے، جب تک دلیل اباحت موجود نہ ہوگی اس کو ناجائز تصور کیا جائے گا۔

☆ آخر الذکر نقطہ نظر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عام فقہی ضابطہ یہ ہے کہ مباح اور محرم میں اختلاف ہو جائے تو محرم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لحاظ سے لحوم کے بارے میں حرمت اصلیه والا نقطہ نظر زیادہ لائق ترجیح ہے، چند حوالے درج ذیل ہیں:

☆ والمحرم فغلب لأنه اجتمع المبيح المحرم (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ۱/۱۱۳)۔

☆ ولأنه (أي تقديم المحرم على المبيح) الاحتياط؛ لأن فيه زيادة حكم وهو نيل الثواب بالانتهاء عنه واستحقاق العقاب بالإقدام عليه، وهو ينعدم في المبيح، والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع ذكره شمس الأئمة السرخسي (التقرير والتحجير: محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي ۵/۲۵، دراسة وتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ۱۳۱۹ھ/۱۹۹۹ء)۔

☆ أن المحرم راجح على المبيح (شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح في أصول الفقه: عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفی ۱/۶۷، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۳۱۶ھ/۱۹۹۶ء)۔

☆ وَمِنْهَا: إِذَا تَعَارَضَ الْمُحَرَّمُ وَالْمَبِيحُ، رَجَحَ الْمُحَرَّمُ، كَمَا سَبَقَ حُكْمُهُ (شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين ۳/۲۳، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ۱۳۰۷ھ/۱۹۸۷ء)۔

مذکورہ بالا تمام عربی اقتباسات کا مشترک مفہوم یہ ہے کہ مباح و محرم میں تعارض کے وقت محرم کو ترجیح حاصل ہوگی۔

اسی لئے شریعت اسلامیہ نے حیوانات کی اقسام اور ان کے طریقہ استعمال پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور جواز اسی دائرہ میں منحصر ہے جس کی شریعت اسلامیہ نے تحدید کر دی ہے، جن صورتوں میں شریعت کا جواز مصرح نہیں ہے وہ ناجائز رہیں گی جب تک ان کے جواز پر کوئی واقعی دلیل میسر نہ ہو جائے۔

اس اصولی بحث کے بعد ہم براہ راست انسانی غذاؤں کے مسئلے پر آتے ہیں، انسانی غذاؤں میں دو قسم کی اشیاء پر مشتمل ہیں: حیوانی غذاؤں اور غیر حیوانی غذاؤں۔

حیوانی غذاؤں میں حلت و حرمت کا معیار:

حیوانات کے تعلق سے جو تفصیلات ہمیں شریعت سے حاصل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں حیوانات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ جانور جن میں ذبح شرعی کی حاجت نہیں ہے، مثلاً مچھلی اور ٹڈی، ارشاد نبوی ہے:

”أحلت لنا ميتتان السمك والجراد (ابن ماجہ ۲/۱۰۷۳)۔ (ہمارے لئے دو مردار حلال کئے گئے ہیں: مچھلی اور ٹڈی)۔

(۲) وہ جانور جو ذبح شرعی کے بغیر حلال نہیں ہوتے، مثلاً مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ تمام حلال جانور، ایسے تمام جانوروں میں ذبح شرعی کے جو معروف اصول و قواعد ہیں، نیز ذبح کے لئے جو معیار مقرر کیا گیا ہے، اور اس ضمن کی جو شرائط و تفصیلات ہیں ان کی رعایت ضروری ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا، اس کی

تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

یہ تو خالص حیوانی غذاؤں کا معاملہ ہے، لیکن غیر حیوانی غذا میں جن میں کوئی حیوانی جزو شامل کیا جاتا ہو ان میں بھی حیوانی غذا کے شرعی معیار اور تمام بنیادی شرائط و اصول کی رعایت لازمی ہے، بصورت دیگر جب تک کہ استعمال اور قلب ماہیت کی بالکل صورت نہ پیدا ہو جائے اس کے جواز کا کوئی امکان نہیں ہے۔

غیر حیوانی غذاؤں میں حلت و حرمت کا معیار:

البتہ خالص غیر حیوانی غذاؤں میں جن میں کوئی حیوانی جزو شامل نہ ہو، اسلام کے غذائی نظام کے مطالعہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں حلت و حرمت کے لئے درج ذیل چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے:

نفع و ضرر:

(۱) شریعت نے عام طور پر انسان کے لئے نفع بخش چیزوں کو حلال اور نقصان دہ چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لئے ہر ایسی چیز جو عام انسانوں کے لئے ضرر رساں ہو ناجائز ہوگی، نہ اس کا خود استعمال جائز ہوگا اور نہ دوسرے کو فراہم کرنا، ایک حدیث میں اس اصول کی نشاندہی کی گئی ہے۔

☆ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبادۃ بن الصامت دونوں حضرات نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا:

قَتَىٰ أُنْثَىٰ لَا ضَرَرَ وَلَا فَضْرَ (سنن ابن ماجہ: أبو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی ۲۴۱/۴، حدیث نمبر: ۲۴۲۱، مسند الامام أحمد بن حنبل ۱/۳۱۳، حدیث نمبر: ۲۸۶۷، الموطأ: مالک بن انس ۲/۱۰۷۸، حدیث نمبر: ۲۷۵۸، المحقق: محمد مصطفیٰ الأعظمی، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل عہیان، الطبعة الاولى، ۱۳۲۵ھ/۲۰۰۳ء)۔

(نہ نقصان اٹھانا درست ہے اور نہ نقصان پہنچانا درست ہے)۔

غذائی اشیاء میں ضرر کی کئی صورتیں ممکن ہیں، مثلاً:

☆ طاقت سے زیادہ کھانا پینا، اسراف، فضول خرچی باعث مضرت ہے جس کی قرآن نے ممانعت کی ہے:

”کلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب المرفین“ (الاعراف: ۳۱)۔

(کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، اللہ پاک بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے)۔

☆ کسی زہریلی چیز کا استعمال درست نہیں جو انسانی جان، عضو یا عقل و فکر کو نقصان پہنچائے، خواہ وہ زہریلا جانور ہو، سانپ، بچھو وغیرہ یا منجملہ جمادات کے ہو مثلاً زہر وغیرہ، قرآن کریم میں ہے:

”ولا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیمًا“ (النساء: ۲۹)۔ (اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ پاک تم پر بہت مہربان ہیں)

”ولا تلتقوا بأیدیکم الی التهلکة“ (بقرہ: ۱۹۵)۔ (اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَخَسَّى سُمًّا فَتَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا“ (أخرجه البخاري)

الفتح ۱۰/۲۲۷، ط السلفية)، مسند الامام أحمد بن حنبل ۲/۲۷۸، حدیث نمبر: ۱۰۱۹۸)۔

(جو شخص زہر کھا کر جان دے تو جہنم میں مسلسل اسی تکلیف میں مبتلا رکھا جائے گا)۔

البتہ مالکیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ یہ چیزیں صرف ان اشخاص کے لئے ممنوع ہیں جن کے لئے یہ مضر ہوں، اگر کسی کے لئے بطور علاج تجویز کیا جائے اور اس کے لئے مفید ہو تو بقدر ضرورت ان کے استعمال میں مضائقہ نہیں، (الشرح الصغیر ۲/۱۸۳، طبعة دار المعارف، مطالب اولیٰ الہی ۶/۳۰۹)۔

☆ ایسی چیز کا استعمال جو زہریلی نہ ہو لیکن انسان کی صحت کے لئے نقصان دہ ہو، مثلاً کیچڑ، مٹی اور کوئلہ وغیرہ پاک ہونے کے باوجود انسان کے

لئے ان کا کھانا سخت نقصان دہ اور حرام ہے، شافعیہ مٹی کی حرمت کے قائل ہیں، مالکیہ کے یہاں حرمت و کراہت دونوں طرح کے قبول ہیں لیکن فتویٰ حرمت پر ہے، حنابلہ کے یہاں کراہت کی تعبیر آئی ہے لیکن صاحب مطالب اولیٰ النہی نے کراہت کی علت ضرر تحریر کی ہے اور ضرر کو سبب حرمت قرار دیا ہے (مطالب اولیٰ النہی ۶/۳۰۹)۔

☆ اس ضمن میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا نقصان دہ ہونا تجربہ اور معتبر ماہرین کے ذریعہ ثابت ہو جائے، اور اکثر حالات میں وہ نقصان دہ ہو، اگر کسی کو اتفاقی طور پر کسی شے سے نقصان پہنچ جائے، لیکن عام لوگوں کو اس سے ضرر نہ ہوتا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ حکم شرعی کا مدار نادر پر نہیں ہے۔

اسباب مضرت۔۔۔ مفہوم اور معیار:

☆ یہاں ایک اہم بحث یہ ہے کہ بعض چیزیں براہ راست ضرر رساں نہیں ہوتیں لیکن مضرت کا سبب بنتی ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس میں بہت سے مدارج و مراتب ہیں اور اسی بنیاد پر فقہی جزیات میں بظاہر کافی اضطراب پایا جاتا ہے، اللہ پاک درجات بلند فرمائیں حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی کے، آپ نے اس ذیل میں فقہی جزیات کو سامنے رکھ کر مسئلہ کی ایسی اصولی شقیج فرمائی کہ اس سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور تمام فقہی جزیات بھی اپنی اپنی جگہ منطبق ہو جاتی ہیں، مفتی صاحب نے اس پوری بحث کو کتابی صورت میں چھاپ دیا تھا، جو بعد میں جواہر الفقہ کا حصہ بن کر شائع ہوئی، رسالہ کا نام ہے ”تفصیل الکلام فی مسئلۃ الاعانة علی الحرام“ عربی میں مفصل اور اردو میں مختصر ہے، ہم اس رسالہ کی بنیادی فکر پیش کرتے ہیں:

در اصل اسلام میں جس طرح مجرم گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح مجرم کی مدد کرنے والا بھی گناہ گار ہے، یہ مسئلہ خود قرآن میں مصرح ہے:

☆ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ (القصص: ۱۷)۔ (میں ہرگز مجرموں کی مدد کرنے والا نہیں بنوں گا)۔

اس آیت کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف منسوب تفسیر میں اس طرح ہے:

”فلا تجعلني عونًا للمشرکین لفرعون وقومه“ (تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ۱/۴۰۴)۔

(مجھے مشرکین فرعون وغیرہ کا مددگار نہ بنائیے)۔

ثعالبی نے اس کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے:

”فأنا مُلتزمٌ إلاّ أكون مُعينًا للمجرمین؛ هذا أحسن ما تأول“ (الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن: أبو یزید عبد

الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبی ۲/۱۳۹)۔

(مجھ پر لازم ہے کہ میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں، یہ اس آیت کا سب سے بہترین مفہوم ہے)۔

☆ قرآن میں ایک جگہ صریح حکم ہے:

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ (المائدة: ۲)۔

(نیکی اور تقویٰ کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں)۔

مگر جرم و عصیان کی مددنی الواقع کس صورت میں متحقق ہوگی؟ یا سببیت کا وہ کون سا درجہ ہے جس کی وجہ سے انسان حقیقتاً مجرم کی صف میں کھڑا مانا جاتا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب نے فقہی جزیات و نظائر کو سامنے رکھ کر ایک اصولی ضابطہ تحریر فرمایا ہے:

یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں: تعاون گناہ اور سبب گناہ۔

قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ تعاون علی الاثم کی ممانعت آئی ہے، لیکن کبھی انسان گناہ کا اس طرح سبب بنتا ہے کہ وہ بھی تعاون کے درجے میں آجاتا ہے، اور قرآنی ممانعت کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ممنوعہ تعاون اور ممنوعہ سببیت کا مصداق متعین ہو:

قرآن کریم میں جس تعاون سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ تعاون ہے جس میں معصیت خود اس شخص کے عمل سے متعلق ہو، اور اس کا تعین تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ہوگا:

(۱) اس نے تعاون کی نیت کی ہو (۲) یا بوقت عمل اس کی صراحت کی ہو، (۳) یا یہ کہ اس عمل کی جہت عرف میں معصیت ہی کے لئے متعین ہو۔

ان میں سے ہر صورت کے لئے فقہی جزئیات موجود ہیں، تفصیل کی حاجت نہیں ہے، یہی تین صورتیں ہیں جن کو حقیقی طور پر تعاون علی الاثم کہا جاسکتا ہے، تعاون کی مذکورہ تمام صورتیں حرام ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی صورت سے معصیت متعلق ہوتی ہے تو اس کو تعاون نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ سبب قرار دیا جائے گا، پھر سبب کا بھی ایک فقہی معیار ہے جس کی بنیاد پر حکم شرعی کی تطبیق کی جائے گی۔

سبب کی تین قسمیں ہیں:

سبب کی تین قسمیں ہیں:

(۱) ایسا سبب قریب جو خود معصیت کی داعی و محرک ہو، یہ صورت حقیقی تعاون کی طرح حرام ہے مثلاً غیر مسلم قوموں کے خداؤں اور مذہبی شخصیات کو برا بھلا کہنا حرام ہے، اس لئے کہ یہ خود اپنے خدا اور اپنی مذہبی شخصیات کو برا بھلا کہنے کی دعوت دینا ہے، اسی لئے قرآن کریم میں اس کی ممانعت آئی ہے:

”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ“ (الانعام: ۱۰۸)۔

(تم ان معبودوں کو گالیاں نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کہ یہ بھی جہالت میں آگے بڑھ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں)۔

☆ یا عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا اور جاہلانہ طور پر اپنے زیب و زینت کا بے جا مظاہرہ کرنا حرام ہے؛ اس لئے کہ یہ بہت سے گناہوں کو دعوت دیتا ہے، قرآن کریم میں ہے:

”وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى“ (الاحزاب: ۳۳)۔ (اور پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا مظاہرہ مت کرو)۔

☆ عورتوں کو مردوں کے ساتھ نرم گفتاری سے روکا گیا کہ یہ مریضان قلب کے لئے حرص و ہوس کا دروازہ کھولتا ہے، اس لئے قرآن نے اس سے منع کیا:

”فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ (الاحزاب: ۳۲)۔

(نرم لب و لہجہ میں بات مت کرو کہ دل کا بیمار شخص لالچ کرے اور معروف باتیں کرو)۔

☆ اس کی ایک بہترین مثال حدیث پاک میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أُرِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ وَالرَّجُلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (صحیح مسلم ۶۲/۱ حدیث نمبر: ۲۴۳)۔

(کسی آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! آدمی کسی دوسرے کے باپ یا ماں کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کے باپ یا ماں کو گالی دے گا)۔

(۲) سبب کی دوسری قسم ہے ایسا سبب قریب جو معصیت کی داعی تو نہ ہو لیکن معصیت تک پہنچنے کا براہ راست ذریعہ ہو، اس صورت میں اگر ممانعت منصوص نہ ہو تو کم از کم حکم مکروہ تحریمی ہوگا، اس لئے کہ ذریعہ معصیت ہونے کی بنا پر علت میں اشتراک موجود ہے، کتب فقہ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، ایک مثال پیش ہے:

ومنها: بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم؛ لأن بيعه منهم من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه

منہی“ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی ۱۲ / ۱۸۹، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانية، ۱۹۸۶/۵۱۳۰۶)۔

(۱) اہل فتنہ اور ان کی فوج کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے؛ اس لئے کہ یہ نتیجہ کے اعتبار سے ظلم و گناہ کا تعاون ہے، جو ممنوع ہے۔
(۳) تیسری قسم ہے سبب بعید یعنی جو معصیت کے لئے نہ داعی و محرک ہو اور نہ معصیت تک پہنچنے کا براہ راست ذریعہ ہو، البتہ کسی عمل جدید یا درمیانی واسطہ سے گذر کر اس معصیت تک پہنچا جاسکتا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص اسی معصیت کے لئے اس سبب کو اختیار کرے، مثلاً جنگ کے زمانے میں دشمن کے ہاتھ لوہا کی فروخت، کہ دشمن اس سے ہتھیار بنا سکتا ہے، یا باجانانے والے کے ہاتھ ایسی لکڑی کی فروخت جس سے مزمار بن سکتا ہو؛ جبکہ مزامیر کی بیع مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن ظاہر ہے کہ لوہا سے ہتھیار ہی اور لکڑی سے مزامیر ہی بنایا جانا ضروری نہیں ہے، کسی دوسرے مصرف میں بھی ان کا استعمال ہو سکتا ہے، اس لئے ان کو سبب بعید قرار دیا جائے گا اور ان کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ کہا جائے گا۔

”ولا یکرہ بیع ما یتخذ منه السلاح منہم کالحدید وغیرہ؛ لانه لیس معدا للقتال فلا یتحقق معنی الإغانة، ونظیرہ بیع الخشب الذی یصلح لانتیاز المزمار فإنه لا یکرہ وان کرہ بیع المزامیر (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۱۲ / ۱۸۹)۔“

طہارت و نجاست:

(۲) دوسری اہم وجہ جس کی بنیاد پر کسی شے کا استعمال انسان کے لئے ناجائز ہو جاتا ہے وہ نجاست و گندگی ہے، اسلام ایک پاک مذہب ہے، یہ انسانوں کے لئے کسی ناپاک چیز کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، غذا کی نجاست و خبثت سے انسان کے باطنی اور اخلاقی حالات متاثر ہوتے ہیں، پھر نجاست کی دو صورتیں ہیں:

(۱) نجس لعینہ: یعنی جو چیزیں بذات خود ناپاک ہیں، ان کو کسی صورت میں پاک کرنا ممکن نہیں مثلاً خون، تے، مردار اور ناجائز جانوروں کی غلامتیں وغیرہ۔

(۲) نجس لغیرہ، یعنی ایسی چیز جو بذات خود ناپاک نہ ہو، لیکن کسی ناپاک چیز سے مل جانے کی بنا پر ناپاک ہوگی، مثلاً پانی یا کسی پاک مشروب میں خون مل جائے، سیال گھی میں چوہا مر جائے، یا کھانے پینے کی غیر سیال چیزوں میں کوئی نجس چیز سرایت کر جائے، مثلاً گوشت کو خنزیر کے تیل میں پکا دیا جائے، وغیرہ (حاشیہ ابن عابدین ۱ / ۲۲۳، حاشیہ الدسوقی ۱ / ۵۹، روضۃ الطالبین ۱ / ۳۰، کشف القناع ۱ / ۱۸۸)۔

حنابلہ کے نزدیک پھل دار باغات کی سیچائی اگر مسلسل ناپاک پانی سے کی جائے تو ان کے پھلوں کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے اور ان میں نجاست کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دوبارہ پاک پانی سے اس وقت تک سیراب کیا جائے کہ اس کی نجاست کا اثر ختم ہو جائے، حالانکہ الانصاف میں ابن عقیل کے حوالہ سے اس کے بالمقابل اس قول پر جزم و اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ پھل کا استعمال درست ہے؛ اس لئے کہ استحلالہ کی بنا پر نجاست کے اثرات معدوم ہو جاتے ہیں (الانصاف ۱۰ / ۳۶۸، المغنی مع الشرح الکبیر ۱۱ / ۸۲)۔

حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک مذکورہ صورت میں پھل ناپاک نہیں ہوتے اور ان کا استعمال درست ہے (ابن عابدین ۵ / ۲۱۷، الخرشبی ۱ / ۸۸، تحفة المحتاج ۸ / ۱۲۹)۔

مسئلہ جلالۃ:

نجاست کی بنیاد پر ہی ”جلالۃ“ کا مسئلہ فقہاء کے یہاں زیر بحث آیا ہے، احادیث میں بھی اس کی ممانعت اسی بنیاد پر آئی ہے، جلالہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتا ہو مثلاً مرغی اور بطن وغیرہ، کبھی اونٹ وغیرہ بھی اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے (نیل الاوطار ۸ / ۱۲۸)۔

متعدد روایات میں جلالہ جانور کا گوشت یا دودھ کھانے یا اس پر سواری کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو بہت سے طرق سے منقول ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، مثلاً:

عن ابن عمر قال: سمی رسول اللہ ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ﷺ مرسلًا عن ابن عباس: أت النبي ﷺ عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، ۲/۲۶۹، حديث نمبر: ۱۸۲۲، سنن أبي داؤد: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ۲/۲۱۳، حديث نمبر: ۲۴۸۹، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت)۔

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت اور دودھ کھانے سے منع فرمایا ہے)۔

یہ روایات اس پایہ کی نہیں ہیں کہ ان سے حرمت قطعیہ ثابت ہو سکے، چنانچہ فقہاء کے درمیان جلالہ کے حکم میں اختلاف ہے، جمہور فقہاء (حنفی، شافعیہ اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل) کی رائے یہ ہے کہ اگر جلالہ کے گوشت اور پسینہ میں گندگی کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں تو اس کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا اور اس پر سواری کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر بدبو نہ آتی ہو تو کوئی کراہت نہیں ہے، اس لئے کہ کراہت کی بنیاد گندگی کے کھانے پر نہیں بلکہ گوشت اور دودھ میں تغیر پر ہے (المغنی ۸/۵۹۳، قلیوبی ۳/۲۶۱، روض الطالب ۱/۵۶۸، ابن عابدین ۱/۱۳۹، بدائع الصلتع فی ترتیب الشرائع ۱۱/۱۱۱)۔

شافعیہ کا ایک قول اور حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ جلالہ کا گوشت اور دودھ حرام ہے (الانصاف فی معرفة الزاجح من الخلاف علی مذهب الامام أحمد بن حنبل: علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان المرادوی دمشقی الصالحی ۱۰/۲۴۵، الناشر: دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان، الطبعة الأولى ۱۳۱۹ھ، الشرح الكبير: ابن قدامة المقدسی، عبد الرحمن بن محمد ۱۱/۹۰)۔

البتہ اگر گوشت میں بدبو نہ ہو تو حنا بلہ اور شافعیہ دونوں کے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں، گو کہ اس کی اکثر خوراک گندگی پر مشتمل ہو

(اسنی المطالب ۱/۵۶۸، المغنی ۸/۵۹۳)۔

مالکیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جلالہ میں کوئی کراہت نہیں ہے گو کہ اس میں بدبو پیدا ہو چکی ہو (شرح الزرقانی ۳/۲۶، التاج والاکلیل لمختصر خلیل: محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله ۳/۲۹۹، الناشر: دار الفکر، بیروت)۔

بعض حضرات نے جلالہ کا مصداق اس جانور کو قرار دیا ہے جس کی اکثر خوراک نجاست ہو، لیکن فقہاء کی آراء کے مطالعہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعتبار مدت کا نہیں گندگی کے آثار کا ہے، جب تک گندگی کے آثار ظاہر نہ ہوں حکم شرعی عائد نہ ہوگا (المجموع ۹/۲۸، وغیرہ)۔
طریقہ تطہیر:

پھر قدرتی طور پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ جلالہ جانور کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جائز خوراک چارہ وغیرہ یا کسی اور طریقہ سے بدبو ختم ہو جائے تو کراہت باقی نہ رہے گی، البتہ یہ مدت جس کتنے دن ہوگی اس میں فقہاء میں تھوڑا سا اختلاف ہے:

حنفیہ کے یہاں اس کی تفصیل یہ ہے: مرغ کے لئے مدت جس تین دن، بکری کے لئے چار دن اور اونٹ اور گائے کے لئے دس دن ہے

(ابن عابدین ۱/۱۳۹)

شافعیہ کے یہاں اس کی تفصیل یوں ہے: مرغ کو تین یوم، بکری کو سات یوم، گائے کو تیس یوم، اور اونٹ کو چالیس یوم جس کیا جائے گا

(قلیوبی ۳/۲۶۱)۔

امام احمد بن حنبل سے دو روایات ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ کسی بھی جلالہ کے لئے مدت جس تین دن کافی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اونٹ اور گائے کے لئے مدت جس چالیس یوم ہے (المغنی ۸/۵۹۳)۔

جلالہ کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، یہ تصریح حنفیہ کے یہاں ملتی ہے (ابن عابدین ۱/۱۳۹)۔

اسی طرح جلالہ اگر نجاست کے علاوہ کچھ نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، یہ صراحت بھی حنفیہ کے یہاں ملتی ہے (ابن عابدین ۵/۲۰۷)۔

جلالہ کے ضمن میں فقہاء نے جو بحثیں کی ہیں ان سے نجاست کے استعمال کے نتائج اور طریقہ تطہیر پر کافی روشنی پڑتی ہے اور دیگر مواقع پر ان سے بآسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

سکر و نشہ:

(۳) تیسرا اہم عنصر جو کسی چیز کی حرمت پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے سکر و نشہ، نشہ کسی چیز کے استعمال سے پیدا ہونے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان کی عقل وقت طور پر متاثر ہو جائے اور معمول کی کیفیت سے نکل جائے، اسلام میں نشہ کی سخت ممانعت ہے، قرآن کریم نے اس کو گندگی اور شیطانی عمل قرار دیا ہے:

☆ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (المائدہ: ۹۰)۔

(کوئی شک نہیں کہ شراب، جوا، بت اور پانے شیطان کے گندے کام ہیں، ان سے بچو اسی میں تمہاری کامیابی ہے)۔

فخر اصطلاح میں انگریزی شراب کو کہتے ہیں، لیکن اس کے حکم میں وہ تمام شرابیں داخل ہیں، جو نشہ پیدا کرے، شراب میں جمہور علماء کی رائے میں نشہ اور گندگی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لئے کہ قرآن نے اس کو ”رجس“ سے تعبیر کیا ہے (حاشیہ ابن عابدین ۵/۲۸۹، مجموعہ ۲/۵۳۶، المغنی ۸/۳۱۸)۔ احادیث میں بھی بکثرت اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے:

☆ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ“ (صحیح مسلم ۶/۱۰۰، حدیث نمبر: ۵۳۲۷)۔

(ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے)۔

☆ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”كل شراب أسكر فهو حرام“ (صحیح البخاری ۱/۹۵، حدیث نمبر: ۲۳۹)۔ (جو شراب نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے)۔

☆ حضرت عمر ابن الخطابؓ ارشاد فرماتے ہیں:

”والخمر ما خامر العقل“ (صحیح بخاری ۲/۱۶۸۸)۔ (شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے)۔

ان نصوص سے نشہ کے تعلق سے اسلام کا تصور واضح گف ہوتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز ناجائز اور حرام ہے، البتہ نشہ کے تفاوت سے حکم کی شدت میں فرق آئے گا جو کتب فقہ کی معروف بحث ہے۔

نشہ اور اشیاء کا نہ خود استعمال کرنا درست ہے اور نہ اس کی خرید و فروخت اور اس کے فروغ میں کسی قسم کی مدد دینا جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَائِقِيهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ“ (سنن أبي داود ۲/۳۶۶، حدیث نمبر: ۳۶۷۶)۔

(رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی لعنت ہو شراب کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچوڑنے کا کام کرنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر اور جس کے پاس اٹھا کر لیا جاسکے اس پر)۔

البتہ شراب اگر سرکہ بن جائے تو اس کا استعمال درست ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے؛ البتہ بالارادہ شراب کو سرکہ بنانے کا عمل گناہ ہے، لیکن اس عمل سے جو شراب سرکہ بن گئی وہ تبدیل ماہیت کی بنا پر حلال ہے، شافعیہ کے یہاں بالارادہ شراب سے تیار شدہ سرکہ جائز نہیں ہے۔

هَذَا إِذَا تَخَلَّتْ بِنَفْسِهَا فَأَمَّا إِذَا خَلَّتْهَا صَاحِبُهَا بِعِلَاجٍ مِنْ خَلٍّ أَوْ مِلْحٍ أَوْ غَيْرِهَا فَالتَّخْلِيلُ جَائِزٌ وَالْحَلُّ حَلَالٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ التَّخْلِيلُ وَلَا يَحِلُّ الْحَلُّ“ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۵/۱۱۴)۔

(یہ حکم اس وقت ہے جب کہ شراب خود بخود سرکہ بن جائے، لیکن اگر کوئی شراب والا کسی تدبیر سے مثلاً سرکہ یا نمک وغیرہ ملا کر اس کو سرکہ بنائے تو حنفیہ کے نزدیک سرکہ بنانا جائز ہے اور اس سے حاصل شدہ سرکہ بھی حلال ہے، حضرت امام شافعی کے نزدیک سرکہ بنانا جائز نہیں اور وہ سرکہ بھی حلال نہیں ہے)۔

قابل نفرت چیزیں:

(۴) کسی چیز کی حرمت میں قابل نفرت ہونا بھی کبھی مؤثر بنتا ہے، یعنی ایسی چیز جس سے طبع سلیم گھن محسوس کرے، کھانے پینے میں اس کا استعمال درست نہیں؛ اگرچیکہ وہ فی الواقع پاک ہوں، حنفیہ کے نقطہ نظر سے اس کی مثال بدبودار گوشت ہے، بدبودار گوشت کی حرمت ان کے نزدیک نجاست کی بنا پر نہیں بلکہ امکان ضرر کی بنا پر ہے، اسی طرح بدبودار کھانا بھی حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، حنفیہ نے قابل نفرت کی اصطلاح تو استعمال نہیں کی ہے، بلکہ ضرر کی اصطلاح استعمال کی ہے، لیکن بدبودار ہونے کے ضمن میں قابل نفرت کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔

☆ (یحرم أكل لحم أنتن) عزاء في التاترخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي قال ح أي لأنه يضر لا لأنه نجس وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر ذكره الشرنبلالي في شرح الوهبانية ۱۰۱... لكن في الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة (حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ابن عابدين، ۱/۲۳۹، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ۱۴۲۱/۲۰۰۰ء)۔

(بدبودار گوشت کھانا حرام ہے، فتاویٰ تاتارخانیہ میں اس قول کی نسبت امام طحاوی کی مشکل الآثار کی طرف کی گئی ہے، اور یہ حرمت ضرر کی بنا پر ہے نہ کہ نجاست کی بنا پر، اس کے برخلاف بدبودار دودھ نقصان دہ نہیں ہے..... جموی میں النہایۃ کے حوالہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی چیز کا خراب ہوجانا اس کی نجاست ہی کو ہر حال میں ثابت نہیں کرتا)۔

☆ يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن (بدائۃ الصنائع في ترتيب الشرائع ۱۱/۱۱۲)۔
(جلالہ کے گوشت میں تغیر اور بدبو پیدا ہوجائے تو اس کا کھانا مکروہ ہے جیسے کہ بدبودار کھانا کھانا مکروہ ہے)۔

☆ ولا يلزم من حرمة نجاسته كالمس القاتل فإنه حرام مع أنه طاهر (حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ابن عابدين ۶/۲۵۵، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، ۱۴۲۲/۲۰۰۰ء)۔

(کسی چیز کی حرمت سے اس کی نجاست لازم نہیں آتی جیسے کہ زہر قاتل پاک ہے پھر بھی حرام ہے)۔

☆ البتہ شافعیہ کے یہاں باقاعدہ قابل نفرت کی اصطلاح ملتی ہے، اس کی مثال ہے انسان کا لعاب دہن، ناک کا پانی، اور پسینہ وغیرہ کہ فی الواقع پاک ہونے کے باوجود ان چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے، ان کی بہت سی کتابوں میں یہ مضمون آیا ہے:

وقوله ولا لا استقذارها خرج به نحو المخاط فإنه طاهر أيضا وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لا استقذاره

(حاشیۃ إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرۃ العین بمهمات الدین: أبو بکر ابن السید محمد شطا الدمیاطی ۱/۸۲، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، أسنی الطالب فی شرح روض الطالب: شیخ الاسلام / زکریا الأنصاری ۱/۹، دار النشر: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، ۱۴۲۲/۲۰۰۰ء، الطبعة الأولى، تحقیق: ڈاکٹر محمد محمد تامر، غایۃ المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الزملي ۲/۲۶۱)۔

”استقذارها“ کی قید سے ناک کا پانی وغیرہ نکل گیا، اس لئے کہ یہ پاک ہیں اور ان کے استعمال کی حرمت نجاست کی بنا پر نہیں بلکہ تنفر طبع کی بنا پر ہے)

☆ حنا بلہ کے یہاں بھی یہ تصور موجود ہے، انہوں نے اس کی مثال میں جوں، پودا اور جانوروں کی لید وغیرہ کو پیش کیا ہے (مطالب اولی النہی ۶/۳۰۹)۔
ملکیت غیر:

(۵) حرمت کے اسباب میں پانچواں اہم سبب یہ ہے کہ جس چیز سے کسی دوسرے شخص کی ملک متعلق ہو جائے اس کا استعمال متعلقہ شخص کی رضامندی

کے بغیر جائز نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ۲۹)۔

(اے ایمان والو! آپس میں اپنے اموال باطل طریق پر نہ کھاؤ، مگر باہم رضامندی سے تجارت کے طریق پر ہو)۔

اس طرح مال مسروق، مال مضمون، اور قمار، ربا یا کسی ناجائز طریق سے حاصل شدہ مال کا استعمال کرنا یا دوسرے کے ہاتھ اس کی خرید و فروخت وغیرہ بالکل حرام ہے، قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ ان کی ممانعت وارد ہوئی ہے، البتہ جن شکلوں میں خود شارع نے اجازت دی ہو تو حسب اجازت دوسرے کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، مثلاً نگران وقف کو مال وقف سے بقدر ضرورت اپنے لئے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح ولی اپنے زیر ولایت شخص کے مال سے یا مضطر مال غیر سے بقدر ضرورت استفادہ کر سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن مالک یا شارع کی اجازت کے بغیر کسی کے مال کا استعمال درست نہیں ہے، جیسا کہ شریعت میں معروف ہے۔

نئی غذائی شکلیں اصول بالا کے تناظر میں:

یہ وہ اصولی اقدار اور بنیادی کلیات ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی دور کی نئی غذائی شکلوں کا حکم دریافت کیا جاسکتا ہے، مثلاً سوالنامہ میں جو صورتیں دی گئی ہیں، مذکورہ بالا اصولوں سے ان کا حکم بھی آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے، سوالنامہ میں غذائی پیداوار میں اضافہ، دودھ دینے والے جانوروں کے دودھ میں اضافہ، قبل از وقت پھلوں کو پکانے یا غذائی تحفظ وغیرہ کے تعلق سے پانچ سوالات اٹھائے گئے ہیں جو موجودہ غذائی نظام میں بکثرت رائج ہیں، ان میں سے کوئی صورت راست ضرر کی نہیں ہیں اور نہ ان کو حقیقی طور پر تعاون علی العداوان کہا جاسکتا ہے، اس لئے کہ سوال میں مذکور تمام تدابیر بظاہر نیک اغراض کے تحت انجام دی جاتی ہیں اور طریقہ کار میں بھی بظاہر کسی کا ضرر پیش نظر نہیں ہوتا، جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں وہ عمل سے نہیں رد عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ علاج کے باب میں بہت سی انگریزی دواؤں کا سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سائڈ ایفیکٹ اختیار اور عمل سے نہیں بلکہ رد عمل سے بے اختیار طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے، اور حکم شرعی کو کسی غیر اختیاری رد عمل سے متعلق تو نہیں کیا جاسکتا، لا یشکلہ اللہ نفساً إلا وسعها، یہ تمام صورتیں زیادہ سے زیادہ اسباب مضرت کی ہیں اور اسباب قریبہ نہیں بلکہ اسباب بعیدہ ہیں، اس لئے کہ انسانی عمل کے فوری بعد نقصانات کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں کئی واسطوں کے بعد ان کا ظہور ہوتا ہے، اس لئے اگر ان اعمال سے واقعی نقصانات ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ سوالنامہ میں پیش کیا گیا ہے اور معتبر اور ماہر اطباء کی ایک جماعت نے ان کی توثیق کی ہو (محض بعض اطباء کا کسی بات کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دیگر معتبر طبی ذرائع سے اس کی توثیق نہیں ہو جاتی) تو ان کو زیادہ سے زیادہ اسباب بعیدہ کے زمرہ میں داخل کیا جائے گا اور کراہت تزیہی کا حکم ان پر عائد ہوگا۔

☆ علاوہ ازیں جس طرح انسان کے جسمانی تحفظ اور بقائے صحت کے لئے غذا کے ساتھ دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی ضرورت کی بنا پر بعض حرام یا زہریلے مادوں سے بھی علاج کی فقہاء نے اجازت دی ہے، جو کتب فقہ میں معروف ہے (دیکھتے: حاشیہ ابن عابدین ۱۱۳/۳، ۱۱۵، حاشیہ الدسوقی ۳/۳۵۳، ۳۵۴، الفواکہ الدوانی ۲/۳۲۱، حواشی الشروانی وابن القاسم علی التحفة ۹/۱۷۰، قلیوبی وعمیرہ ۳/۲۰۳، کشاف القناع ۲/۶۶، ۱۱۶/۶، ۲۰۰، الانصاف ۲/۳۶۳، ۳۶۳، الفروع ۲/۱۶۵ وما بعدھا)۔

اسی طرح انسانی غذاؤں کے تحفظ و استحکام کے لئے تدبیر اور طریقہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، غذاؤں کے پیداواری نظام میں جو تدابیر بھی کی جارہی ہیں وہ اس کے تحفظ، ترقی اور بقا کے نام پر، کہ ایسا نہ کیا جائے گا تو پیداواری نظام حد سے زیادہ کمزور ہو جائے گا، اشیاء کا تحفظ نہ ہو پائے گا، دور دراز لوگوں تک غذائی چیزیں نہ پہنچ پائیں گی وغیرہ، تو جس طرح انسانی علاج سے ہونے والے ضمنی نقصانات قابل تحمل ہیں، اسی طرح غذائی نظام کے تحفظ سے ہونے والے ضمنی نقصانات گوارا کئے جائیں گے۔

البتہ اس سے ان صورتوں کا استثناء ہوگا جن میں واقعی کسی تحفظ و علاج کی ضرورت سے نہیں بلکہ محض پیداواری بھوک اور تجارتی ہوس کے تحت غذائی اشیاء کے ساتھ تکنیکی عمل کیا جائے، تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاسکتی، مگر چونکہ ان کا تعلق براہ راست عمل سے نہیں ہے اس لئے ان کو ناجائز بھی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ مکروہ کہا جائے گا، اور اگر مضرت اجتماعی ہو تو مکروہ تحریمی ورنہ مکروہ تزیہی قرار دیا جائے گا، ذیل میں ان صورتوں کا ہم الگ

الگ ذکر کرتے ہیں، جن سے سوالنامہ میں تعرض کیا گیا ہے۔

سوالنامہ کے مختصر جوابات

۱- ظاہر ہے کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے جس کی بضرورت اجازت دی جائے گی، نقصانات کے لئے ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ سبب بعید کی ہے، اس لئے اس پر مکروہ تنزیہی کا حکم عائد کیا جائے گا، اور اگر واقعی ضرورت کے لئے نہ ہو تو اخلاقی طور پر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، البتہ اجتماعی نقصانات کی صورت میں حکومت اس پر پابندی عائد کر سکتی ہے، جو طبی مفادات کے تحت اس کا حق ہے۔

۲- یہ بھی ایک طریقہ علاج ہی ہے اور سبب بعید ہی کی صورت ہے، البتہ انجکشن اگر سیدھے پھل میں دیا جائے تو اس کے اثرات نسبتاً زیادہ قریبی طور پر کھانے والے تک پہنچیں گے، اس لئے اس کو سڈ اللہباب سبب بعید سے اوپر سبب قریب موصل الی الشر کے زمرہ میں داخل کیا جائے گا اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا۔

۳- اگر یہ صرف چند اطباء کا خیال نہ ہو بلکہ دیگر معتبر اور ماہر اطباء بھی اس کی تائید کرتے ہوں، نیز یہ محض قیاس سے نہیں بلکہ عملی تجربوں سے ثابت ہو، تو نقصان کی شدت کے لحاظ سے ان پر حکم لگا یا جائے گا، اگر دودھ میں سمیت کے اثرات پیدا ہو چکے ہوں اور میڈیکل جانچ سے اس کی تصدیق ہوتی ہو تو اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا، لیکن اگر دودھ میں سمیت پیدا نہ ہوئی ہو بلکہ اس سے بتدریج نقصانات رونما ہوتے ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی قرار پائے گا۔

۴- الف: اگر یہ خیال درست ہو کہ جانوروں کی خوراک میں خنزیر کی چربی شامل کی جاتی ہے، معتبر اور محقق ذرائع سے ثابت ہو، محض افواہ نہ ہو (جیسا کہ سوال کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے) نیز کیمیکل تحلیل کے بعد بھی اس ناپاک جز کا وجود فنا نہ ہوا ہو تو وہ خوراک ناجائز ہے، اور محض گوشت کے اضافہ کے لئے کسی حلال جانور کو وہ خوراک دینا درست نہیں ہے، البتہ اگر کسی حیوانی ناجائز عنصر کا شامل کیا جانا معتبر ذرائع سے ثابت نہ ہو، یا کیمیکل تجربہ کے بعد اس کا اپنا وجود فنا ہو چکا ہو تو قلب ماہیت کی بنا پر اس خوراک کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، اور حلال جانوروں کو وہ خوراک دینا درست ہوگا، علاج کے نقطہ نظر سے حلال جانور کو ناجائز خوراک دینا بھی درست ہے۔

ب: کسی حلال جانور کو ناجائز غذا کھلانے سے گوشت میں کوئی حرمت یا کراہت پیدا نہیں ہوتی، جب تک کہ گوشت میں اس کے اثرات نمایاں نہ ہوں، اگر جانور کے گوشت، پسینہ یا دودھ میں ناجائز غذا کے اثرات واقعتاً پیدا ہو جائیں اور محسوس ہوں تو جوہور فقہاء (حنفیہ، شافعیہ اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل) کے نزدیک ایسے جانور کا گوشت یا دودھ استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے، مالکیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، تفصیل پیچھے مقالہ میں گزر چکی ہے۔

۵- یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، اس کا جواب پچھلے جوابات میں گزر چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ:

☆ غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال اگر ان کے تحفظ و بقا کی ضرورت سے کیا جائے اور یہ استعمال براہ راست انسانی صحت کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ نقصان بالواسطہ طور پر پہنچے، تو اس استعمال میں مضا نفعہ نہیں، اس کا خود خریدنا اور کھانا بھی جائز اور دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے۔

☆ البتہ محض تجارتی فوائد اور مادی مقاصد کے تحت مضر صحت اشیاء کا استعمال مکروہ ہے، بشرطیکہ انسانی صحت کو اس کا نقصان براہ راست نہ پہنچے، اس صورت میں ایسی چیزوں کا خود بھی استعمال کرنا درست ہے اور دوسروں کو کرانا بھی، البتہ چمنا بہتر ہے۔

☆ براہ راست نقصان پہنچنے کی صورت میں اس عمل کو ناجائز قرار دیا جائے گا، نہ اس کو خود استعمال کرنا درست ہوگا اور نہ دوسروں کو دینا درست ہوگا۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔

☆☆☆.....

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مولانا محمد عثمان بستوی علیہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى

آله واصحابه اجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، أما بعد

مرسلہ سوالات میں سے ایک سوال مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول سے متعلق ہے، یہ سوال پانچ اجزاء پر مشتمل ہے، اور ان میں سے چار اجزاء کا تعلق ضرر سے ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضر اشیاء کے باوے میں شریعت مقدسہ کا جو اصول ہے وہ تحریر کر دیا جائے۔ دوسرے کی طرف سے پہنچنے والے ضرر محض کی قسمیں:

اس موضوع پر علامہ شاطبی نے اپنی کتاب موافقات فی اصول الشریعہ میں بہت ہی عمدہ بحث کی ہے، ہم اس بحث کی تلخیص نقل کر کے سوالات کے اجزاء کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ جب نفع حاصل کرنے یا نقصان سے بچنے کے لئے انسان کوئی کام کرنے لگے تو اس کی کل نفع نقصان کے اعتبار سے آٹھ قسمیں ہوتی ہیں، اس لئے کہ جلب منفعت یا دفع مضرت کے لئے جو کام کیا جائے گا وہ دو حال سے خالی نہیں، نفع حاصل کرنے والا دوسرے کے نقصان کا قصد کرے گا یا نہیں، اگر دوسرے کے نقصان کا قصد نہ کرے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں، دوسرے کو جو نقصان پہنچے گا، وہ نقصان عام ہوگا یا خاص، اگر بلا قصد کے دوسرے کو نقصان خاص پہنچے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اگر نفع حاصل کرنے والا اپنے کام کو ترک کر دے تو اس کو نقصان ہوگا یا نہیں، اگر اس کو نقصان نہ ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، اس لئے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا یا تو قطعی ہوگا یا نادر ہوگا یا اکثری ہوگا، اگر دوسرے کو نقصان پہنچنا اکثری ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، دوسرے کے نقصان پہنچنے کا ظن غالب ہوگا یا ظن غالب نہیں بلکہ شتمل ہوگا، ان آٹھ قسموں کو نقشے کی مدد سے بھی سمجھنا آسان ہے (الموافقات للشاطبی/ ۳۳۸)۔

دوسرے کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کی اقسام مع احکام:

(۱) پہلی قسم کا حکم: جب کسی نفع حاصل کرنے والے یا نقصان سے بچنے والے کے عمل سے دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو تو شرعاً اس کا جائز و مباح ہونا ظاہر ہے۔ حاصل یہ کہ پہلی قسم جائز ہے۔

”فباق علی أصله من الإذن ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء“
(الموافقات للشاطبی ۲/ ۳۳۹)۔

(۲) دوسری قسم کا حکم: دوسرے کا نقصان ہو اور نقصان کا قصد بھی ہو، تو اگر اس کا متبادل موجود ہو تو اس کا کرنا حرام اور اگر متبادل موجود نہ ہو تو قصد اضرار کی وجہ سے گناہ ہوگا، لیکن وہ کام شرعاً جائز و درست ہوگا۔

”أما نوع الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام... وهو إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد أولاً، فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار، وإن لم يكن محيياً عن تلك الجهة التي يستتر منها الغير فحق الجالب أو الدافع مقدم وهو ممنوع من

علامہ محمد عریض ریاض العلوم کورینی، جوہپور۔

قصد الإضرار ولا يقال إن هذا تكليف بما لا يطاق فإنه إنما كلف بنفي قصد الإضرار“ (الموافقات للشاطبي / ۳۲۹)۔
 (۳) تیسری قسم کا حکم: یعنی دوسرے کو ضرر عام ہو، اگر نفع حاصل کرنے والے کا ترک کرنے کی صورت میں ایسا ضرر ہو کہ جس کی تلافی ناممکن ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ مجبور ہے اور اس کے لئے وہ کام کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس کو پہنچنے والے ضرر کی تلافی ممکن ہو تو ایسا فعل جس سے دوسرے کا ضرر عام ہو جائز نہیں۔

”وأما الثالث فلا يخلو أن يلزمه من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا فإن لزم قدم حقه على الإطلاق كمسألة الترس التي فرضها الأصوليون فيما إذا ترس الكفار بمسلم، فاعتبار الضرر العام أولى فيمنع الجالب أو الدافع مما به لأن المصالح العامة مقدم على المصالح الخاصة بدليل النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقى السلع“ (الموافقات للشاطبي / ۳۲۹-۳۵۰)۔

(۴) چوتھی صورت کا حکم: یعنی دوسرے کا ضرر خاص ہو اور کام کرنے والے کا بھی ترک کی صورت میں نقصان ہو، تو اس صورت کا حکم ترک کرنے والے کے نقصان کے اعتبار سے مختلف ہے:

(۱) اگر ایسا نقصان ہو جس میں اس کو خود ہلاکت کا خطرہ ہو تو ترک کرنا شرعاً جائز نہیں، (۲) اور اگر ترک کرنے والے کی ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے تو اس کے لئے وہ کام کرنا جائز ہے، کیونکہ شریعت نے انسان کو دوسرے کے نفع و نقصان سے قطع نظر اپنے حصول نفع اور دفع ضرر کا اختیار دیا ہے، اب اگر اس کے ذریعہ دوسرے کے ضرر کا قصد نہ ہو تو اپنے نفع اور دفع نقصان کے لئے ہر کام کرنا جائز ہے دوسرے کے نقصان کا اس کو مکاف نہیں بنایا گیا ہے، (۳) البتہ اگر کوئی دوسرے کے لئے خود اپنا نفع ترک کر دے یا نقصان کو برداشت کر لے تو یہ ایثار میں داخل ہو کر شرعاً محمود و پسندیدہ عمل ہوگا۔

”لأن جلب المنفعة أو دفع المضرّة مقصود للشارع مطلوب، (۱) قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات فلا يكون له الخيرة في إسقاط حقه لأنه من حقه على بينة ومن حق غيره على ظن أو شك، (۲) لا بأس أن يطرحه عن نفسه مع العلم بأن يطرحه على غيره إذا كان المطروح جوراً بيناً، فقال الحماد لأبي سليمان إنما عليك أن تكلم في نفسك فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت بنالك إضراراً إضرار صاحب اليد والملك وإضرار من لا يد له ولا ملك والمعلوم من الشريعة تقدير صاحب اليد والملك فعلى الإمام أن يدفع إضراره بالناس على وجه لا يستضر به، (۳) الإيثار على النفس هو من محامد الأخلاق وزكيات الأعمال هو ثابت من فعل رسول الله ﷺ، فقال له عمر ما كلف الله ما لا تقدر عليه فكره فقال رجل من الأنصار: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقللاً فتبسم“ (كلها مختصرة من الموافقات للشاطبي / ۳۵۰ تا ۳۵۵)۔

(۵) پانچویں قسم کا حکم: اپنے نفع و نقصان کے لئے کام کرنے کی صورت میں دوسرے کا نقصان یقینی ہو اور اس کا علم بھی ہو، اور اس کا متبادل موجود ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کرنے کی صورت میں کوئی نقصان نہ ہو تو یہ قسم بھی شرعاً جائز نہیں اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے لیکن دوسرے کے نقصان کے قطع ہونے اور اس کا متبادل موجود ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہوگا کہ دوسرے کو نقصان سے بچائے۔

”أما القسم الخامس وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعي عادة فله نظران، نظر من حيث كونه قاصداً لما يجوز أن يقصد شرعاً من غير قصد إضرار بأحد فهذا من هذه الجهة جائز، ونظر من حيث كونه عالماً بلزوم مضرّة الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره بتركه فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار، فلا قصد للشارع في إيقاعه من حيث يوقع، وعلى كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرّة لا بد فيه من أحد أمرين إما تقصير في النظر الأمور به وذلك ممنوع وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضاً“ (الموافقات للشاطبي / ۲-۳۵۷-۳۵۸)۔

(۶) چھٹی قسم کا حکم: جس میں دوسرے کا نقصان نادر ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے نفع و نقصان کے لئے عمل کرنا جائز ہے، کبھی کبھار دوسرے کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے اس پر حرمت کا حکم عائد نہیں ہوگا، اس لئے کہ نادر کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔

”وأما السادس وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرًا فهو على أصله من الإذن لأن المصلحة إذا كانت غالبية فلا اعتبار بالنذور في انحرامها، إذ لا توجد في العادة المصلحة عريية عن المفسدة جملة، تقصيرًا في النظر، ولا قصد إلى وقوع ضرر، فالعمل إذاً باق على أصل المشروعية“ (الموافقات للشاطبي / ۳۵۸-۳۵۹)۔

(۷) ساتویں قسم کا حکم: دوسرے کو نقصان پہنچانا اکثری ہو اور ظن غالب بھی ہو تو ایسا فعل بھی شرعاً جائز نہیں۔

”وأما السابع وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيًا فيحتمل الخلاف إما أن الأصل الإباحة والإذن فظاهر وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظنًا فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين؟ أم لا لجواز تخلفهما وإن كان التخلف نادرًا ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمر أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم فالظاهر جريانه بنا“ (الموافقات / ۲ / ۳۵۹۳۶۰)۔

(۸) آٹھویں قسم کا حکم: دوسرے کے نقصان کا ظن غالب نہ ہو تو ایسی صورت میں تو اگر اس کا متبادل موجود ہو تو احتیاط لازم ہے اور ایسے کام سے پرہیز بھی لازم ہے جو کسی مفسدہ کا سبب بنے، البتہ اگر متبادل موجود نہ ہو تو اپنے مقصد کا حصول جائز ہوگا۔

”وأما الثامن وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرًا لا غالبًا ولا نادرًا فهو موضع نظر والتباس ... فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه، كما أن الأصل في مسألتنا الإذن فخرج عن الأصل بنالك لحكمة الزجر وخرج عن الأصل بنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى المنوع، وأيضًا فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة فكما اعتبرت في المنع بنالك فلتعتبر بنا كذلك“ (الموافقات للشاطبي / ۲ / ۳۶۳۶۳۲)۔

خامص:

مذکورہ بالا اقسام و احکام کی علل اور وجوہات میں غور کرنے پر مندرجہ ذیل تین اصولی باتیں نکلتی ہیں:

(۱) مصالح اور مفاسد اسی طرح منافع اور مضار، دونوں عموماً ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، مصلحت مفسدہ سے اور نفع ضرر سے خالی کم ہی ہوتا ہے، اس لئے شریعت مطہرہ نے دوسرے کے نفع و ضرر سے قطع نظر ہر ایک کو حصول نفع اور دفع مضرت کا حق و اختیار دیا ہے، اسی لئے اگر کسی کے فعل سے دوسرے کا ضرر ہو اور فاعل کے لئے کوئی متبادل موجود نہ ہو تو شریعت نے ایسی صورت میں اپنے نفع اور دفع ضرر کی اجازت دی ہے اگرچہ اس کے ضمن میں دوسرے کا ضرر ہو جیسا کہ نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھ کے تحت علامہ شاطبی نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس کے نظائر کتب فقہیہ میں بھی موجود ہیں،

”لا يلزم أحدًا أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يوضع الظلم على غيره“ (الموافقات / ۲ / ۳۵۱)۔

(۲) دوسرے کو بالقصد نقصان پہنچانا شرعاً حرام ہے، نقصان پہنچانے کا قصد خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً، حقیقتاً نقصان پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ اپنا نفع و نقصان پیش نظر نہ ہو بلکہ صرف دوسرے کا اضرار مقصود ہو۔ یہی اس کا ارادہ اور نیت ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور حکماً نقصان پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ اپنے فعل سے دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا یقین اور ظن غالب ہو اور فاعل کے پاس اس کا مناسب بدل موجود بھی ہو لیکن وہ متبادل کو اختیار نہ کرے بلکہ اپنے نفع یا دفع ضرر کے لئے ایسی صورت اختیار کرے جس میں دوسرے کا بھی ضرر ہو، اسی طرح اپنے فعل سے دوسرے کا ضرر تو متیقن ہو اور ترک کی صورت میں اپنا کوئی ضرر و نقصان نہ ہو تو یہ بھی حکماً اضرار میں داخل ہوگا، لہذا اضرار کی تمام صورتیں خواہ حقیقتاً ہوں یا حکماً سب ناجائز و حرام ہیں، جیسا کہ نمبر دو، نمبر تین کی شرح ثانی، اور نمبر پانچ اور نمبر سات و آٹھ کے تحت مذکور علامہ

”وعلیٰ کلا التقديرين فتوحيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا بد فيه من أحد أمرين، إما تقصير في النظر الأمور به وذلك ممنوع واما قصد الى نفس الاضرار وهو ممنوع أيضًا“ (الموافقات ۲/۳۵۴۳۵۸)۔

(۳) اگر کسی کے فعل سے ضرر ہو اور فاعل کے سامنے اس کا کوئی متبادل بھی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں ارباب حکومت و انتظام کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو ضرر سے محفوظ رہنے کا راستہ نکالے، فاعل کو متبادل فراہم کر کے دوسرے لوگوں کو ضرر سے محفوظ رکھے تاکہ کسی کا ضرر نہ ہو، جیسا کہ نمبر تین و چار کے تحت علامہ شاہی کے تفصیلی کلام سے معلوم ہوتا ہے، اگر دفع مضرت کا کوئی متبادل موجود نہ ہو تو فاعل کو بغیر متبادل فراہم کئے روکنے کا حق نہیں ہوگا، البتہ اگر دوسرے کا ضرر بین ہو تو نفع حاصل کرنے والے کو دوسرے کے ضرر بین کی وجہ سے روک دیا جائے گا۔

”إن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضره غيره بذلك لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود“ (الموافقات ۲/۳۵۰)۔

ایسا فعل جس سے دوسرے کا ضرر ہو اس کی ممانعت کی وجہ:

ایسا فعل جس میں دوسرے کا ضرر و نقصان ہو اس کے ممنوع ہونے کی علت ظلم و تعدی اور دھوکہ ہے اور یہ دونوں شرعاً حرام ہیں۔

”لأن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع أيضًا فيجب إزالته“ (شرح المجله ماده نمبر: ۱۹-۲۰۱/۳۳)۔

اشیاء ماکولہ میں مضر صحت چیزوں کی آمیزش:

اگر مضر صحت چیز اشیاء ماکولہ میں اتنی مقدار میں ملائی جائے جو مہلک نہ ہو تو اگر استعمال کرنے والوں کو اس کی آمیزش کا علم نہ ہو تو ظلم و خداع ہونے کی وجہ سے شرعاً حرام و ناجائز ہے، لیکن اگر مضر صحت اشیاء کی آمیزش کا اس قدر عرف و رواج ہو کہ سب کو معلوم ہو تو اتنی مقدار میں آمیزش کرنا جو موجب ہلاکت و نقصان بین نہ ہو تو شرعاً جائز ہے (شامی ۷/۳۹۳)۔

مضر صحت اشیاء کے استعمال کے سلسلہ میں تصریحات فقہاء:

(۱) ”أكل الطين مكروه هكذا ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح صومه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة لا يباح له التناول وكذلك هذا في كل شئ سوى الطين وإن كان يتناول منه قليلاً أو كان يفعل ذلك أحياناً لا بأس به، كذا في المحيط، وسئل بعض الفقهاء عن أكل الطين البخاري ونحوه قال لا بأس بذلك ما لم يضر وكراية أكله للحرمة بل لتهييج الداء وعن ابن المبارك كان ابن أبي ليلى يرد الجارية من أكل الطين وسئل أبو القاسم عن أكل الطين قال ليس ذلك من عمل العقلاء كذا في الحاوي للفتاوى، والمرأة إذا اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك إذا كان يوجب نقصاناً في حالها كذا في المحيط“ (فتاویٰ بندیہ ۵/۳۲۱)

ہندیہ کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لئے مہلک ہوں یا موجب امراض ہوں ان کو اتنی مقدار میں استعمال کرنا جس سے مرض یا ہلاکت کا ظن غالب ہو جائے تو شرعاً ناجائز و حرام ہے، لیکن کبھی کبھار تھوڑی مقدار استعمال کرنا جس سے مرض و ہلاکت کا ظن غالب نہ ہو تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، لہذا ابالکسی غرض مفید کے مضر چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہوگی، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔

(۲) ”قال الماوردي وغيره السموم على أربعة أصرب منها ما يقتل كثيره وقليله فأكله حرام للتداوي ولغيره لقوله تعالى: ”ولا تلتقوا بأيديكم إلى التهلكة“ ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي“

وغیره والقلیل منه إن كان مما ينفع في التداوی جاز أكله تداویاً منها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل فذكره الشامی فی مواضع إباحة أكله وفي مواضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالین فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوی وحيث حرام أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوی“ (نیل الاوطار ۸ / ۲۰۳)۔

قاضی شوکانی نے ماوردی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ زہر کی کل چار قسمیں ہوتی ہیں، (۱) قلیل وکثیر سب مہلک وقاتل ہو، اس کا استعمال کسی حال میں بھی جائز نہیں، (۲) دوسری قسم وہ ہے جس کی کثیر مقدار مہلک ہے اور قلیل مقدار مہلک نہیں، تو اس کی کثیر مقدار حرام اور قلیل مقدار دو وغیرہ کیلئے جائز و مباح ہے، (۳) تیسری قسم وہ ہے جو اکثر حالتوں میں مہلک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار مہلک نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی حکم وہی ہے جو پہلی قسموں کا ہے یعنی قدر مہلک حرام ہے، (۴) چوتھی قسم وہ ہے جو اکثر اوقات و حالات میں مہلک نہیں ہوتا ہے البتہ بعض حالات اور اوقات میں مہلک ہو جاتا ہے تو علاجاً و دواءً اس کا استعمال جائز ہے اور بغیر دوا اور علاج کے حرام ہے۔

(۳) ”أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوی وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام... وهكذا يقول في غيره من الأشباه الجامة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها“ (شامی ۱۰ / ۴۰)۔

شامی کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سائر عقل یا موجب مرض ہوں وہ شرعاً ممنوع ہیں، اور جن چیزوں سے ضرر و مرض نہ ہو وہ شرعاً جائز اور مباح ہے، اس لئے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، حرمت وغیرہ دیگر عوارض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

(۴) ”وأما المجوزون فحملة ما استندوا به أمروا ثلاثة، الأول: أن شرب الدخان لم يدل دليل من الأدلة الأربعة على حرمة وما كان كذلك فهو في حيز الإباحة، الثاني: أن الأصل في الأشياء الإباحة فيندرج فيه شرب الدخان ويبقى عليه أصل الإباحة، الثالث: أن الأصل في المنافع إباحة الاستعمال وفي المضار التحريم وشرب الدخان نافع ولو في الجملة فلا يدخل في الأصل التحريم، والحق في الاختلاف الأول وهو الإباحة ولا سبيل إلى إثبات الحرمة بدليل من الأدلة الشرعية“ (مجموعه رسائل اللكنوي ۲ / ترویج الجنان بتشریح حکم شرب الدخان ۵۵۸/)

مولانا عبدالحی صاحب نے اپنے رسالہ ”شرب الدخان“ میں اشیاء کی اباحت اور حرمت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اشیاء میں بعثت اور شریعت سے پہلے توقف کا حکم تھا اور شریعت کے بعد علماء کے تین اقوال ہیں:

۱- اصل حرمت ہے حلت کے لئے دلیل شریعت کی ضرورت ہے۔

۲- اصل اباحت ہے حرمت کے لئے دلیل شریعت کی ضرورت ہے۔

۳- جو چیزیں مضر ہیں وہ اصلاً حرام ہیں اور جو چیزیں مفید ہیں وہ اصلاً مباح ہیں، اسی تیسری رائے کو مولانا نے راجح اور صحیح قرار دیا ہے۔

(۵) ”وأما المسكر فحرام تناوله لقوله تعالى فيه: ”رجس من عمل الشيطان الخ“ وأما الضار فلا يحل أكله كالسمر والمخاط والمنى والتراب والحجر لقوله تعالى: ”ولا تقتلوا أنفسكم“ ولقوله تعالى: ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“ وأكل هذه الأشياء قهلكة، فوجب ألا تحل، لكن قال المالكية قيل الطين مكروه، وقيل: حرام هو الأرجح، ويحل أكل ما لا يضره كالفواكه والحبوب لقوله تعالى: ”قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق“ (الفقه الاسلامي وادلته ۳ / ۵۰۶۵۷)۔

ڈاکٹر وہب زحبی نے فرمایا کہ جتنی بھی مضر چیزیں ہیں وہ شرعاً حرام ہیں، البتہ حضرت امام مالکؒ سے مٹی کھانے کی کراہت کا حکم نقل کیا ہے، اور دوسرا قول حرام ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے۔

حلت و حرمت کا ایک ضابطہ:

اصولی اعتبار سے شریعت مقدسہ نے ہر اس چیز کو اپنی اصل کے اعتبار سے مباح اور حلال کیا ہے جس میں انسانی نفع مضر ہے اور اسی طرح سے ہر اس چیز کو اپنی اصل کے اعتبار سے حرام قرار دیا ہے جس میں ضرر اور نقصان ہو۔

”ثم إن لنا في أن معرفة حرمة الأشياء بإباحتها وجها حسنا يرجع إلى الأصول... والغالب وهو الصحيح أن يكون فيه تفصيل وهو أن المضار متصفة بالحرمة بمعنى أن الأصل فيها حرمة وإن المنافع متصفة بالإباحة لقوله تعالى: ”وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً“ فإنه ذكره في معرض الامتنان ولا يكون الامتنان بالمنافع المباح فكأنه قال هو الذي خلق لأجل نفعكم جميع ما في الأرض من المنافع لتثقفوا بها“ (مجموعه رسائل لکنوی رسالہ ترویج الجنان بتشریح حکم شرب الدخان ۱۷۱۸/۲)۔

خلاصہ بحث:

جن چیزوں میں ضرر محض ہو نفع کا کوئی پہلو نہ ہو تو اتنی مقدار میں کھانا پینا جس سے ضرر و نقصان کا ظن غالب ہو شرعاً حرام و ناجائز ہے، البتہ اتنی مقدار میں کھانا جس سے نقصان نہ ہو جائز تو ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں، لہذا غیر مفید اور اندیشہ ضرر کی وجہ سے ممنوع ہوگا، اور جن چیزوں میں نفع و ضرر دونوں کا پہلو ہو تو اس کو نفع کے لئے بقدر ضرورت کھانے کی بلا کراہت اجازت ہے، اور ضرورت سے زائد کراہت سے خالی نہیں ہے، اسی وجہ سے علماء ہند میں سے اکثر حضرات تمباکو وغیرہ کے کثرت استعمال کو صرف مکروہ کہتے ہیں حرام و ناجائز نہیں، کیونکہ اس میں دونوں پہلو مانتے ہیں، اور علماء عرب میں سے اکثر تمباکو وغیرہ کے مضر صحت ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام کہتے ہیں۔

مضر صحت کھاد، دوا، انجکشن وغیرہ سے متعلق چند اصولی باتیں:

(۱) دفع مضر اور جلب منفعت کی صورت میں دوسرے کو پہنچنے والے ضرر و نقصان کے متعلق علامہ شاطبیؒ کی جو تفصیلی بحث ذکر کی گئی اس کا تعلق دوسرے کے ضرر محض سے ہے، جب کسی کے ذریعہ دوسرے کو ضرر محض پہنچے تو اس کی وہی آٹھ قسمیں ہوں گی جو مع احکام تفصیل سے ذکر کی گئیں، لیکن اگر دوسرے کو پہنچنے والا صرف ضرر محض نہ ہو، بلکہ ضرر کے ساتھ نفع بھی پہنچے تو اس کا حکم سابقہ احکام سے الگ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کو نفع کے ساتھ ضرر بھی پہنچے تو ایسے شخص کو اختیار ہے کہ وہ نفع کے ساتھ ضرر کو بھی برداشت کرے یا وہ نفع و ضرر دونوں کو ترک کر دے، مثلاً بیج میں عیب ہو تو بیج کو فح کر کے ضرر سے بچنے کا اختیار ہے، اور اگر چاہے تو ضرر پر راضی ہو کر نفع کو حاصل کرے، حاصل یہ کہ جب نفع و ضرر دونوں ہوں تو ضرر پہنچانے والا گنہگار اسی صورت میں ہوگا جب دھوکہ دے کر ضرر پہنچائے، کیونکہ دھوکہ دینے کی صورت میں جو ضرر پہنچے گا اس پر وہ راضی نہیں ہے لیکن اگر بغیر دھوکہ کے کوئی از خود ضرر برداشت کرے تو اس میں دوسرے پر کوئی گناہ نہیں، اس ضابطے کی مثال خیار رویت، خیار عیب، حق شفیعہ وغیرہ ہیں۔

”لأن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه، وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع أيضاً فيجب إزالته فتجوز خيار التعيين، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغبن، والتخيير، ورد المبيع بخيار الشرط، والحجر، والشفعة وتضمن المال المتلف للمتلف والإجبار على قسمة الأموال المشتركة إنما هو بقصد إزالة الضرر... كذا لو وجد في دار شخص شجرة كانت سبباً لأن يستفيد منها الجار كالأستظلال بها فقطعها موجب لضرر الجار أيضاً... (لأن) لا يجوز للإنسان أن يضر شخصاً آخر في نفسه وماله لأن الضرر هو ظلم والظلم ممنوع في كل دين وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم“ (شرح المجله ۱/۲۲۲)۔

(۲) اگر کسی کے ذریعہ دوسرے کو نفع اور ضرر دونوں ساتھ پہنچے اور اس ضرر کو بیان کر دیا جائے یا وہ ضرر ایسا ہو کہ دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہو یا اس ضرر پر دلالت رضاً ہو تو اس صورت میں اس شخص پر جس کی جانب سے نفع کے ساتھ ضرر بھی پہنچا ہے کوئی گناہ نہیں؛ کیونکہ اس نے دھوکہ دے کر کوئی ضرر نہیں پہنچایا ہے بلکہ اس نے از خود ضرر کو اپنی رضا سے برداشت کیا ہے، لہذا دوسرے پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اضرار نہیں بلکہ حمل ضرر ہے۔

”لا یحل کتمان العیب فی مبیع أو ثمن لأن الخس حرام إلا فی مسألتین ... فی البزازیة إذا باع سلعة مبیعة علیہ البیان وإن لم یبین، قال بعض مشائخنا، یفسق وترد شہادته، قال الصدر: لا نأخذ بہ وقال فی النہرأی لا نأخذ بکونہ یفسق بمجرد ہذا۔ الخ“ (شامی ۴/۲۳۰)، ”لا بأس بیع المغشوش إذا بین غشہ أو کان ظاہراً یرى، لا بأس بیعہ وإن طحنہ لا یبیعہ، وقال الثانی فی رجل معہ فضة نحاس: لا یبیعہا حتی یبین، وکل شی لا یجوز فإنہ ینبغی أن یقطع ویعاقب صاحبہ إذا أنفقہ وهو یعرفہ، أکره للرجل أن یعطى الزیوف والنہرجة والستوقة وإن بین ذلك وتجاوز بہا عند الأخذ قبل إنفاقہا ضرر علی العوام وما کان ضرراً عامّاً فهو مکروه خوفاً من الوقوع فی أیدی المدلسة من الجاہل بہ ومن التاجر الذی لا یتحرج“ (شامی ۴/۲۹۳۹۵، طحطاوی علی الدرر ۳/۱۳۹)۔

مذکورہ بالا ضابطے کی بنیاد پر بقدر معروف ملاوٹ کو جائز کہا گیا ہے (احسن الفتاویٰ ۸/۹۹)۔

(۳) جس چیز میں نفع اور ضرر دونوں پہلو ہو تو وہ چیز فی نفسہ شرعاً حرام و ناجائز نہیں ہوا کرتی ہے، اسی وجہ سے جس چیز کے جائز استعمال کی کوئی صورت ہو اس کی خرید و فروخت اور کاشت وغیرہ سب جائز ہے (انعام الباری ۶/۲۰۹، ۶/۲۷۰)۔

(۴) جس چیز میں ضرر عام ہو تو اس کو بند اور ختم کرنے کی کوشش سلطان کی ذمہ داری ہے، اور ضرر عام والی صورت اختیار کرنا کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ ضرر کی نوعیت واضح ہو۔

”وقال الثانی فی رجل معہ فضة نحاس لا یبیعہا حتی یبین وکل شی لا یجوز فإنہ ینبغی أن یقطع ویعاقب صاحبہ إذا أنفقہ وهو یعرفہ“۔

(قوله وقال الثانی فی رجل الخ) قال لا بأس أن یشترى بستوقة إذا بین وأرى للسلطان أن یکسرہا لعلہا تقع فی أیدی من لا یبین ورأوی بشر فی الإملاء عنہ أکره للرجل أن یعطى الزیوف والنہرجة والستوقة وإن بین ذلك وتجاوز عند الأخذ من قبل أن إنفاقہا ضرر علی العوام، وما کان ضرراً عامّاً فهو مکروه وليس بمصلحة خوفاً من الوقوع فی أیدی المدلسة علی الجاہل بہ“ (طحطاوی علی الدرر ۳/۱۳۹، شامی ۴/۲۹۳۹۵)۔

(۵) جس وقت دو منظور و ضرر سے کسی ایک میں ابتلاء ناگزیر و لا بدی ہو جائے تو ضرر اخف کے ذریعہ اشد کو دفع کیا جائے گا۔

”إذا ابتلی ببیلتین فاختر أبوہنما، الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف“ (شرح المجملہ المادہ: ۱/۲۴۲۹، ۳/۳۲۷)۔

زہریلی کھاد و ادویہ کے استعمال کا حکم:

جن مقامات میں زہریلی کھاد و ادویہ کا غیر مضر مناسب متبادل موجود نہیں ہے ان مقامات میں اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے؛ البتہ اگر اس کا مناسب متبادل موجود ہو تو اس کا استعمال کراہت سے خالی نہیں، چونکہ زہریلی کھاد و ادویہ کے استعمال کی صورت میں دوسرے کو ضرر ہوتا ہے اور استعمال نہ کرنے کی صورت میں کسانوں کو ضرر ہوگا؛ اس لئے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا غیر مضر متبادل فراہم کر کے ہر ایک کو ضرر سے بچانے کی سنجیدہ کوشش کرے، لیکن جب تک متبادل موجود نہیں اس کا استعمال جائز ہے، جس کے دلائل درج ذیل ہیں:

دلائل:

(۱) زہریلی ادویہ اور کھاد وغیرہ کی وجہ سے غلہ جات اور پھلوں میں جو ہریا اثر پیدا ہوتا ہے وہ مہلک اور قاتل نہیں اور جو ہریا مہلک نہ ہو ان کو دفع مضر کے لئے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

”السموم علی أربعة أضرب ... منها: ما یقتل کثیرہ دون قلیلہ فأکل کثیرہ الذی یقتل حرام والقلیل منه إن کان مما ینفع فی التداوی جاز أکلہ تداویاً منها“ (نیل الاوطار ۸/۲۰۳)۔

(۲) غلہ جات اور پھل کو استعمال کرنے والوں کو جو ضرر لاحق ہوتا ہے وہ ضرر محض نہیں ہے بلکہ اس میں ضرر کے ساتھ نفع بھی شامل ہے، اور جب

نفع اور ضرر دونوں ملے ہوئے ہوں تو وہ ضرر اس وقت موجب حرمت ہوگا جب ضرر پہنچنے والے کو بغیر اس کی رضا اور علم کے ضرر پہنچایا جائے؛ کیونکہ اس میں ظلم اور خداع دونوں پایا جائے گا، لیکن جب ضرر پہنچنے والے کو نفع کے ساتھ ضرر کا بھی علم ہو اور اس پر راضی ہو تو ایسی صورت میں یہ ضرر موجب حرمت نہیں ہوگا؛ کیونکہ وہ محل ضرر پر راضی ہے اور دوسرے کی طرف سے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دیا گیا ہے، اور غلہ جات اور پھلوں کے لئے زہریلی دوا اور کھاد کا استعمال اس قدر عام ہے جو کسی سے مخفی نہیں، لہذا ان کو استعمال کرنے والا اس کے ضرر سے واقف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وجہ حرمت کا تحقق نہیں ہوتا ہے۔

”لا بأس ببيع المغشوش إذا بین غشه أو كان ظاهراً بیری، وكذا قال أبو حنیفة فی حنطة خلط فیها الشعیر والشعیر بیری“ (شامی ۴/ ۳۹۳ مطبوعہ زکریا)۔

(۳) زہریلی کھاد دوا کا مناسب متبادل موجود نہ ہونے کے وقت اس کے استعمال کرنے اور نہ کرنے دونوں میں ضرر و نقصان ہے، استعمال کرنے میں دوسرے لوگوں کا نقصان اور استعمال نہ کرنے میں کسانوں کے ساتھ عامۃ الناس کا بھی نقصان ہے، کیونکہ بغیر کھاد دوا کے پیداوار کا ہونا اور محفوظ رہنا دشوار ہے؛ لہذا اس کے ترک کی صورت میں پھل و غلہ جات کی انتہائی قلت ہو جائے گی، جس کی بنا پر قیمت کا زیادہ ہونا، عام لوگوں تک نہ پہنچنا، غرباء و مساکین کا اس سے محروم رہنا ایک واضح بات ہے، لہذا جب دونوں میں ضرر ہے تو بڑے ضرر کو دفع کیا جائے گا اور چھوٹے ضرر کو برداشت کیا جائے گا، اور کھاد دوا کے استعمال سے پہنچنے والا ضرر اس کے ترک کے ضرر سے بدرجہا کم ہے؛ لہذا استعمال والے ضرر کو برداشت کر کے ترک والے ضرر کو دور کیا جائے گا۔

(۴) جب ان زہریلی دوا کھاد کا مناسب متبادل موجود نہ ہو تو اس کے ترک کا ضرر متیقن ہے اور استعمال کا ضرر محتمل ہے؛ لہذا ضرر محتمل کی وجہ سے کسی کو ضرر متیقن برداشت کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۵) البتہ اگر اس کا مناسب متبادل موجود ہو تو اس کا استعمال کراہت سے خالی نہیں گرچہ ضرر پہنچنے والے کو اس کا علم ہو۔

حاصل یہ کہ سمیت آمیز دوا کھاد وغیرہ کا ہندوستان جیسے ممالک میں مناسب متبادل موجود نہیں لہذا اس کا استعمال جائز ہے لیکن حکومت کے فرائض منہی میں سے ہے کہ اس کا مناسب متبادل فراہم کرے اور ہر ایک کو ضرر سے محفوظ رکھنے کی سنجیدہ کوشش کرے۔

پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے والے کیمیکل وغیرہ کا استعمال:

پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے والے کیمیکل کا استعمال مکروہ ہے لیکن حرام و ناجائز نہیں؛ کیونکہ ان کے استعمال کے شیوع اور عموم کی وجہ سے ہر ایک کو اس کے استعمال کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے خداع اور اضرار کا تحقق نہیں ہوتا ہے، بلکہ محل ضرر برضا و رغبت پایا جاتا ہے اس لئے حرام نہیں اور اس سے پہنچنے والا زہریلا اثر موجب ہلاکت نہیں اس لئے جلب مصلحت کے لئے اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، لیکن موجب مضرت ہونے کی وجہ سے کراہت ہوگی، اور اس مضرت کے یقینی نہ ہونے کی وجہ سے حرمت کا حکم عائد نہ ہوگا، دلیل کے لئے زہریلی کھاد دوا کے استعمال کا جو حکم تحریر کیا گیا ہے اس کی وجوہات میں غور کیا جائے۔

پھلوں وغیرہ کا سائز بڑا کرنے کے لئے انجکشن کا استعمال:

ہماری معلومات میں ایسے انجکشن کا عرف و روانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے استعمال کرنے والوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس میں ضرر، ظلم اور خداع وغیرہ پایا جاتا ہے اس لئے اس کا استعمال جائز نہیں، لیکن اگر ایسے انجکشن شدہ سبزیاں، پھل وغیرہ ایسے لوگوں کو فراہم کی جائیں جو اس کے استعمال کئے جانے سے واقف ہوں تو ایسی صورت میں کراہت ہوگی حرمت نہیں۔

جانور کو انجکشن لگا کر دودھ کی مقدار بڑھانا:

جانور کو انجکشن لگا کر دودھ کی مقدار بڑھانا فی نفسہ جائز و مباح ہے، اگرچہ اس سے جانور کی صحت متاثر ہو؛ لیکن اگر اس دودھ کا مضرت ہونا محقق و متعین ہو تو جن لوگوں کو دودھ فراہم کیا جائے اگر ان کو اس انجکشن کے استعمال کا علم ہو تو جائز ہے کراہت کے ساتھ، اور اگر ان کو علم نہ ہو تو ظلم اور

خداغ وغیرہ پر مبنی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

نجس اشیاء سے انتفاع:

نجس اشیاء سے انتفاع پر تفصیلی بحث تکملة فتح الملہم، اعلاء السنن وغیرہ میں موجود ہے، صاحب تکملة فتح الملہم فرماتے ہیں:

”قال أثر الشافعية إن هذا الضمير المرفوع (لا هو حرام) راجع إلى بيع الشحم دون الانتفاع به فيجوز عندهم الانتفاع بشحم الميتة وذكر الحافظ في الفتح أن الخطابي استدل على جواز الانتفاع بشحم الميتة بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساء له إطعامها للكلاب الصيد الخ. أما الزيت والسمن التي أصابتهما نجاسة قال الجمهور يجوز الانتفاع بها في غير الأكل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والثوري والليث بن سعد“ (تكملة فتح الملہم / ۵۲۳)

حرام و نجس اشیاء جانور کو کھلانے کا حکم اور مذاہب فقہاء:

چونکہ نجاست آمیز ادویہ و چارہ وغیرہ جانوروں کو کھلانے پلانے میں عام ابتلاء ہے اور جب کسی چیز میں ابتلاء عام ہو تو وہ سیر و سہولت کا متقاضی ہوتا ہے اور سیر و سہولت کے لئے ائمہ اربعہ میں سے جس کے قول میں بھی آسانی ہو اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس سلسلہ میں مذاہب ائمہ کو نقل کیا جائے۔

مذہب احناف:

نجس اشیاء سے انتفاع کے متعلق فقہاء احناف کی عبارات متفرق مقامات میں درج ہیں جن میں بظاہر تعارض بھی معلوم ہوتا ہے، ان عبارات میں تطبیق و دفع تعارض اور حکم کی تفتیح کے لئے حضرت اقدس تھانویؒ سے سوال کیا گیا تو حضرت کا جواب بہت ہی جامع اور مستقیم ہے جس سے تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے، جس کا ذکر فائدہ سے خالی نہیں، اس لئے ذیل میں سوال و جواب دونوں کو نقل کیا جاتا ہے۔

سوال: (۱) ”إذا تنجس الخبز والطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم“ (عالمگیری کتاب الکراہیة)، (۲) ”لا يجوز لأحد أن يؤكل المجنون الميتة بخلاف الهرة وقال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعم الكلاب والجوارح“ (عالمگیری)، (۳) ”لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل“ (شامی، فصل البير تحت قول صاحب الدرالمختار) ”فیطعم الكلاب“۔

پہلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوان ماکول اللحم کو نہ کھلائے، تیسری عبارت عام معلوم ہوتی ہے، نجاست کے مغلوبہ ہونے کی قید لگائی اور جگہ یہ قید نہیں لگائی، دوسری عبارت کے شروع سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرے کو میتہ کھلانا درست ہے، اور آخر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نادرست ہے، شامی کی عبارت جو مستعمل میں ہے اس میں برخلاف اور مقامات کے ایک نئی تفصیل ہے، جو ذیل میں درج ہے:

”الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال وإلا جاز كبل الطين وسقى الدواب“ (شامی، ماء مستعمل)۔

الجواب: پانی اور طعام میں یہ فرق ہے کہ پانی میں دوسرے ائمہ کے قول پر گنجائش ہے، پس وہ نجس متفق علیہ نہیں ہے، اسی وجہ سے تصریح کی ہے ”فإن تغیر وصفه لم یجوز“ اس لئے کہ اس صورت میں سب کے نزدیک وہ نجس ہو گیا، پھر مطوم کے باب میں یہ تفصیل ہے کہ یا تو وہ عین نجاست ہے جیسا کہ میتہ یا متنجس ہے، اگر خود نجاست ہے تو حسب عبارت دوم اس سے کسی طرح کا انتفاع درست نہیں، ”حتى لا يطعم الكلاب والجوارح“ اور بعض نے جو ”ہرے“ کو کھلانے کو جائز کہا ہے یا تو اس کا معنی اختلاف ہے، تو تطبیق کی حاجت نہیں، یا یہ قول مول کیا جائے کہ کسی ایسی جگہ ذلے کہ خود ہرے اسی طرح کلب وغیرہ آ کر کھا جائے، خود اپنے اہتمام سے اس کے سامنے نہ رکھے، اور اگر وہ متنجس ہے پھر یا تو وہ

غالب النجاسة ہے، یا مغلوب النجاسة ہے، اگر غالب النجاسة ہے تو بقاعدہ ”للاكثر حکم الكل“ اس کا حکم بھی شامل عین نجاست کے ہے جیسا کہ عبارت سوم سے معلوم ہوتا ہے، اور بعض کا قید نہ لگانا یا بربناء اختلاف قولین ہوگا..... اور اگر مغلوب النجاسة ہے تو خود اپنا اکل تو جائز نہیں، رہا اطعام تو کلاب وغیرہ کو جائز ہے جیسا عبارت سوم سے معلوم ہوتا ہے اور حیوان ماکول حکم میں آدمی کے ہے اس لئے اس کے لئے جائز نہیں، جیسا عبارت اول سے معلوم ہوتا ہے، پس ماوراء اکل سے مراد بعض ماوراء اکل لیا جائے یعنی اطعام غیر آدمی وغیرہ حیوان ماکول، اور اکل کو محض کیا جائے گا اکل انسان کے ساتھ، اب امید ہے کہ سب عبارات اور ان کا تدافع حل ہو گیا ہوگا، فقط واللہ تعالیٰ وعلیہ اتم وأحکم (امداد الفتاویٰ ۹۰/۳)۔

”ويقول الحنفية بجرمة الانتفاء بالخمر في التداوى بالاحتقان وسقى الدواب والإقطار في الإحليل ذلك لأن الانتفاء بالنجس حرام فإذا حرم سقى الدواب بالنجس حرم إطعامها به“ (موسوعه فقهيه ۱۰۸/۳۰، شامی ۲۸/۱۰)

مالکیہ وشوافع کا مذہب:

مالکیہ اور شوافع نے نجس چارہ جانوروں کو کھلانے کی اجازت دی ہے، ”أجاز الشافعية والمالكية إطعام العلف النجس أو المتنجس للدواب كما أجاز واسقى الماء المتغير من نجس للبهائم والزرع“ (الموسوعة الفقهية ۱۰۸/۳۰)۔

”وينتفع جوازا بمتنجس من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن واخل ونبيد لا نجس فلا ينتفع به إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر أو ميتة تطرح لكلاب أو شحم ميتة لدهن عجلة نحوها وفي غير آدمي فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به إلا أن الإدهان به مكروه على الراجح“ (شرح كبير ۶۱۱/۱)۔

”قوله وفي غير آدمي أي وفي غير أكل آدمي فلا يجوز للآدمي أكله ولو غير مكلف والخطاب لوليه ومثل الأكل الشرب، وإنما قدرنا ذلك، لأنه لا يصح نفى كل منافع الأدمي لجواز استباحه بالزيت المتنجس وعمله صابونًا وعلفه الطعام المتنجس للدواب وإطعامه العسل للنحل ولبسه الثوب المتنجس في غير المسجد وغير الصلاة وهو من منفعه“ (دسوقي ۶۱/۱)۔

”في روضة الطالبين: وإذا عجن دقيقًا بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشارة وبعير ونحوهما ونص عليه الشافعي ونقله البيهقي في السنن الكبرى في باب نجاسة الماء الدائم عن نصه واستدل له بحديث صحيح في فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافعي في الطعام لأنه ليس بنجس العين، قال ابن الصباغ ولا يكره أكل البيض المسلوق بماء نجس كما لا يكره الوضوء بماء سخن بالنجاسة“ (روضة الطالبين ۲۴۹/۳)۔

حنابلہ کا مذہب:

حضرات حنابلہ غیر ماکول اللحم جانور کو نجس چارہ کھلانے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ماکول اللحم جانور کو نجس چیز کھلانے کی اجازت نہیں دیتے، البتہ اگر ماکول اللحم جانور کو نجس چیز کھلانے کے بعد فی الفور ذبح نہ کرنا ہو بلکہ اس کو تین دن تک پاکیزہ حلال چارہ کھلانے کے بعد ذبح کرنا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔

”أجاز الحنابلة إطعام ذلك لما لا يؤكل لحمه من الدواب، ولم يجيزوا إطعامه لما يؤكل منها إلا أن يكون إذا أظعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على معنى الجلالة“ (الموسوعة الفقهية ۱۰۹/۳۰)۔

”فقد سئل أحمد عن خباز خبز فباء منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فارة... ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه، ولا يطعم لما يؤكل إلا أن يكون إذا أظعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على

معنی الجلالة. قال: ليس هذا بمنزلة الميتة إنما اشبهه عليه، قيل له فهو بمنزلة كسب الحجام يطعمه التواضع، قال هذا أشد عندي لا يطعم الرقيق لكن يحلفه البهائم، قيل له أين الحجة؟ قال: حدثنا عبد الصمد عن صخر عن نافع عن ابن عمر أن قوماً اختبزوا من آبار الذين مسخوا، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهرقوا ما استقوا من بئارها، وأن يحلفوا الإبل العجيين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردّها الناقة“ (الموسوعة الفقهية ۱۰۹/۳۰)۔

حاصل: یہ کہ حضرات احناف کے نزدیک نجس و ناپاک غذا اور چارہ ماکول اللحم جانور کو کھلانا جائز نہیں، البتہ مالکیہ اور شوافع کے مذہب کے مطابق نجس چارہ کھلانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اسی طرح سے حضرات حنابلہ کے مذہب کے مطابق بھی اجازت معلوم ہوتی ہے بشرطیکہ ذبح سے پہلے تین دن تک نجس غذا چارہ کو روک کر پاکیزہ غذا دی جائے، لہذا اگر مناسب متبادل موجود ہو تو جان بوجھ کر ماکول اللحم جانوروں کو نجاست آمیز چارہ کھلانے کی ہرگز اجازت نہیں، لیکن اگر کسی چارے کے بارے میں نجس ہونے کا یقینی علم نہیں تو جب تک یقینی علم نہ ہو اس کو پاک ہی مانا جائے گا، اور اس کی تفتیش و تحقیق کی فکر میں پڑنے سے حرج و تنگی ہے اور شریعت کے مقصد کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ حضرت عمرؓ کے ارشاد ”لا تخبرنا یا صاحب الجوض“ سے معلوم ہوتا ہے، اس لئے تحقیق و تفتیش کی بالکل فکر نہ کرے۔

ماکول اللحم جانور کو حرام و نجس غذا کھلانے کے بعد اس کے گوشت کا حکم اور مذاہب فقہاء:
مذہب احناف:

ایسے ماکول اللحم جانور جن کو نجاست آمیز غذا کھلائی جائے تو اس کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کے گوشت وغیرہ میں نجاست کی بو وغیرہ نہیں محسوس ہوتی ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ نجاست آمیز غذا کھانے کے بعد جب اس کا اثر باقی نہیں رہا تو اس سے پیدا ہونے والے گوشت وغیرہ انقلاب ماہیت کی وجہ سے جائز اور حلال ہیں، البتہ جو جانور اکثر نجاست کھاتے ہوں اور ان کے گوشت وغیرہ میں نجاست کی بدبو پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں فی الفور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، البتہ اگر اس کی نجاست والی غذا کو بند کر کے صرف پاک و حلال غذا اتنے دنوں تک دی جائے کہ اس کے گوشت وغیرہ سے نجاست کی بدبو ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو کھانا جائز ہے۔

”عبارة الحنفية: يكره لحم الجلالة ولبنها، كما يكره لحم الأتات ولبنها ولبن الخيل، وبول الإبل، وأجازه (أي بول الإبل ولحم الفرس) أبو يوسف للتداوى به، وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها، وقدر بثلاثة أيام لدجاجة، وأربعة لثاة، وعشرة لإبل وبقر على الأظھر، ولو أكلت الجلالة النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها، حلت كما حل أكل جدى غدى بلبن خنزير؛ لأن لحمه لا يتغير، وما غدى به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر وعليه: لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط أكل النجس مع غيره، ولا يتغير لحمه“ (الفقه الاسلامي / ۵۱۲)۔

ائمہ ثلاثہ کا مذہب:

حضرات شوافع و مالکیہ کے یہاں جانور کو نجاست آمیز غذا کھلانے کی اجازت ہے، اس کا گوشت بھی ان کے یہاں حلال ہے، البتہ جس جانور کی اکثر غذا نجاست ہو تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں اس پر جلالہ کا حکم عائد ہوگا، یعنی اس کا گوشت کھانا شوافع و مالکیہ کے یہاں مکروہ ہے اور حنابلہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ایسے جانور کو نجس غذا روک کر کے حلال چارہ کھلایا جائے تو اس کی کراہت اور حرمت باقی نہیں رہے گی، البتہ حلال چارہ کھلانے کی مدت میں شافعیہ و حنابلہ کا اختلاف ہے۔ شافعیہ کے یہاں اونٹ جیسے جانور کو چالیس دن اور بکری جیسے جانور کو سات دن اور مرغی جیسے جانور کو تین دن حلال چارہ کھلانے کے بعد شوافع کے یہاں اس کے گوشت میں کوئی کراہت باقی نہیں رہے گی، اور حنابلہ کی ایک روایت اسی کے مطابق ہے، اور ایک دوسری روایت میں امام احمد سے تین دن تک صرف حلال چارہ کھلانے کے بعد اس کو کھانے کی اجازت منقول ہے، خواہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔

”فأباح المالكية كما بينا أكل لحم الجلالة وكرهها مالك وأحمد في رواية عنه والحنفية والشافعية وحرمها“

الحنابلة“ (الفقه الاسلامی / ۵۱۱)۔

”وعبارة الشافعية: يكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرة (الغائط) من ناقة أو شاة أو بقرة أو ديك أو دجاجة. لحديث ابن عمر المتقدم، ولا يحرم أكلها لأنه ليس فيها أكثر من تغيير لحمها. وهذا لا يوجب التحريم، فإن أظعم الجلالة طعامًا طاهرًا لم يكره، لقول ابن عمر: ”تعلف الجلالة علفًا طاهرًا: إن كانت ناقة أربعين يومًا، وإن كانت شاة سبعة أيام وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام“ (الفقه الاسلامی / ۵۱۲)۔

خلاصہ بحث:

خلاصہ بحث یہ ہے کہ فارم کی مرغیوں وغیرہ کو گرچہ نجاست آمیز غذا وغیرہ کھلائی جاتی ہو تو بھی اس کا گوشت شرعاً حلال ہے، کیونکہ جلالہ کے گوشت میں کراہت تحریمی کی علت صرف نجاست کھانا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اتنا تغیر پیدا ہو جاتا ہے کہ گوشت میں بدبو آنے لگے، اس لئے جو جانور نجاست کے ساتھ دوسری غذا بھی کھاتا ہے اس میں چونکہ یہ بدبو پیدا نہیں ہوتی اس لئے اس کا کھانا باکراہت جائز ہے۔

”أن الكراهة في الجلالة لمكان التغيير والتنن لا لتناول النجاسة ولهذا إذا خلطت لا يكره وإن وجد تناول النجاسة لأنها لا تنتن فدل أن العبرة للتنن لا لتناول النجاسة“ (بدائع الصنائع ۲۰/۵)۔

فقوی بمذہب الغیر کی ضرورت:

جب ائمہ مجتہدین کے درمیان کسی حکم میں اختلاف ہو اور کسی مجتہد کے مقلد پر تقلید کی صورت میں حرج و مشقت ہو تو اس وقت دوسرے مذہب پر سہولت و آسانی کے لئے عمل کرنے کی اجازت حضرات اکابر حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، مفتی محمد شفیع صاحب وغیرہم نے دی ہے خصوصاً باب معاملات میں، اور مرغی فارم وغیرہ میں یہ معاملات سے جڑا ہوا ہے، اگر اس کے لئے دستیاب چارے وغیرہ پر پابندی لگائی جائے اور دوسرے کسی خاص قسم کے چارے پر مجبور کیا جائے جب کہ دوسرے قسم کے چارے اس طرح کے موجود نہ ہوں جن سے ضرورت پوری ہو سکے تو ایسی صورت میں دستیاب چارہ ضرورت و مجبوری کی وجہ سے استعمال کرنا جائز ہوگا، ورنہ یہ کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا اور مسلمان مزید تنگی کے شکار ہوں گے؛ لہذا اگر کسی مذہب کے مطابق اس کو کھلانے کی گنجائش نکلتی ہے تو تیسیر اللئاس اس پر عمل کی اجازت ہوگی،

”لأن المشقة تجلب التيسير والحرَج مدفوع، الأمر إذا ضاق اتسع“۔

غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال:

غذائی اشیاء میں مضر صحت چیزوں کے استعمال کا اگر صارفین کو علم ہو تو مکروہ ہے، اور اگر صارفین کو علم نہ ہو تو حرام و ناجائز ہے۔ ”لعللة الظلم والخذاع“۔ کما مر تفصیلاً۔

مضر صحت ملی ہوئی اشیاء کا خود استعمال کرنا اور دوسرے کو استعمال کرانا:

اگر اس کا ضرر کھلا ہو انہ ہو اور ضرر کے ساتھ نفع بھی ملا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور جو حکم کھانے کا ہے وہی حکم کھلانے کا ہے بشرطیکہ دوسرا بھی اس کے ضرر کے پہلو سے واقف ہو، کیونکہ حضرات فقہاء نے کھانے کھلانے کا حکم یکساں مانا ہے یعنی جس کا کھانا جائز اس کا کھلانا جائز ہے، اور جس کا کھانا ناجائز اس کا کھلانا بھی ناجائز، ”فإنما حرم لبسه وشربه حرم الباسه وإشرا به“ (شامی ۵۲۲/۹)۔

مضر صحت چیزوں کی خرید و فروخت:

جس چیز کے استعمال کی جائز صورت موجود ہو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور جس چیز کے استعمال کی جائز صورت نہ ہو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں (انعام الباری ۲۰۹/۶)۔

خلاصہ جواب:

- ۱- پیداوار بڑھانے کے لئے یا پھلوں کی حفاظت کے لئے جن دواؤں اور کھادوں کا استعمال عام ہے ان کے استعمال کی شرعا اجازت ہے؛ کیونکہ ان کا مناسب غیر مضر متبادل دستیاب نہیں، اور صارفین کو عموماً اس کے استعمال کا علم ہوتا ہے اس لئے دھوکہ نہیں اور بچنے والے نقصان کا اخفاء نہیں، اور اس کا زہر موجب ہلاکت نہیں، مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر سمیت آمیز دواؤں کھاد کے استعمال کی اجازت ہے ممانعت نہیں۔
 - ۲- پھلوں کو پکائے جانے والے جن کیمیکل کا استعمال عام ہے کراہت کے ساتھ ان کی بھی اجازت ہے، البتہ ترکاری کے حجم کو بڑھانے والے زہریلے انجکشن کی ممانعت ظلم و خداع پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہوگی، لیکن اگر ایسے انجکشن کا استعمال پکانے والے کیمیکل کی طرح سے عام ہو جائے تو پھر اس کا استعمال مکروہ ہوگا ناجائز نہیں۔
 - ۳- دودھ کی تکثیر کے لئے لگائے جانے والے انجکشن سے اگر واقعہً ضرر ہوتا ہو تو صارفین کے علم میں لا کر کراہت کے ساتھ اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، اور بغیر علم میں لائے ناجائز و حرام۔
 - ۴- (الف) مغربی ممالک سے سپلائی کئے جانے والے مرئی و مچھلی کے چارے کی نجاست اگر صرف شک اور گمان کے درجہ میں ہے، اس کے نجاست کا کوئی علم نہیں بلکہ صرف شبہ ہے تو اس چارے کے کھلانے میں کوئی کراہت نہیں، ایسے چارے پاک مانے جائیں گے، البتہ اگر ان چاروں میں نجس اشیاء کے شامل ہونے کا یقین اور ظن غالب ہو تو حنفی حضرات کے نزدیک ایسا چارہ کھلانا ناجائز نہیں، البتہ مالکیہ و شوافع کے نزدیک جائز ہے، لہذا اگر ان کی نجاست کا شامل ہونا متحقق ہو جائے اور کوئی پاک مناسب چارہ دستیاب نہ ہو تو مالکیہ و شوافع کے مذہب کے مطابق عمل کی گنجائش ہے۔
 - (ب) نجاست ملی ہوئی غذا جن جانوروں وغیرہ کو کھلائی گئی ہو اس کا گوشت حلال ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں بشرطیکہ اس کے گوشت میں نجاست کی بدبو پیدا نہ ہوئی ہو۔
 - ۵- غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال یہ عیب کے درجہ میں ہوگا، لہذا اگر صارفین کو علم ہو تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور اگر صارفین کو علم نہ ہو تو کتمان عیب میں داخل ہو کر ناجائز و حرام ہے۔
- اور جو حکم شریعت میں کسی چیز کے کھانے کا ہوتا ہے وہی حکم دوسرے کو کھلانے کا بھی ہوتا ہے، اور چونکہ غذائی مصنوعات گرچہ مضر صحت اجزاء پر مشتمل ہوں، تو بھی نفع و ضرر دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے نفع کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا کھانا جائز ہے اور ضرر کے پہلو سے مکروہ، پس ایسی چیزوں کا کھانا کھلانا بہتر نہیں، اور یہی حکم اس کی خرید و فروخت کا ہے بشرطیکہ کسی کو دھوکہ وغیرہ نہ دیا جائے، ”مفہوم الآیۃ:
- إِن مَّا كَانَتْ مِنْفَعَةً وَمَصَالِحَةً أَكْثَرَ مِنْ مَفَاسِدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْرِمُهُ وَلَا يَمْنَعُهُ“ (بحوث بینة كبار العلماء ۱/۵۸)۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مولانا محمد جمشید جوہر قاسمی اریادی ۷

انسان کی مجملہ بڑی ضروریات میں سے غذا بھی ہے بلکہ انسان کی زندگی اسی پر موقوف ہے، اسی لئے اللہ نے ماکولات و مشروبات کی حلت و حرمت کے سلسلہ میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ طہیبات حلال ہیں اور خبائث حرام۔ ”وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ“ (الأعراف: ۱۵۷)، نیز شریعت میں جہاں اور چیزوں کی ایک حد بیان کی گئی ہے وہیں کھانے، پینے کے آداب اور حلال و حرام کے اصول بھی موجود ہیں، چنانچہ ارشاد باری ہے: ”كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ“ (الأعراف: ۳۱):

البتہ بعض چیزیں اخلاقی اعتبار سے یا صحت کے لحاظ سے انسان کے لئے نقصان دہ ہیں اور انسان کو مضرت سے بچانا شریعت کا بنیادی مقصد ہے؛ کیونکہ شریعت کے احکام کی بنیاد مصالح عباد پر ہے، چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل وكلها ورحمة وكلها ومصالح كلها وحكمة كلها (إعلام الموقعين ۲/۳)۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ”أن التكليف كما تقدم مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية“ (الموافقات ۱۷۸/۵)۔

نیز دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا“ (الموافقات ۹/۲)۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں: ”أن الأحكام شرعت لمصالح العباد“ (الموافقات ۱۲۰/۳)۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جن غذاؤں کا استعمال کرتا ہے یا جن مشروبات سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان میں اکثر پاک ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ بنیادی طور پر انسانی غذا میں کام آنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں: ایک نباتات، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: قَلِيلٌ نَّظَرَ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ إِنْ آتَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضَبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا أَنْعَامًا لَكُمْ اعراب: ۱۲۲۔ ۲۲۔

دوسرے حیوانات، ارشاد باری ہے:

”وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ المؤمنون: ۳۱۔“

انہیں دونوں چیزوں کا ذکر سورہ انعام میں اس طرح آیا ہے:

”وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسًا كُلُوا إِذَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ“ (الأنعام: ۱۳۱۔ ۱۳۲)۔

البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نباتات میں سے اکثر چیزیں حلال ہیں، صرف وہ جو نشہ آور ہوں یا صحت کے لئے مضر ہوں ان سے اجتناب کا حکم

ملفوظات مولانا ابیہ، سرینگر، کشمیر۔

دیا گیا ہے، جبکہ حیوانات میں بیشتر چیزوں کو منع کیا گیا ہے، اسی اصول کے پیش نظر ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دینا آسان ہو جاتا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے یا حرمت؟ جن فقہاء نے اباحت کا قول اختیار کیا ہے اس کو ہم نباتات پر محمول کریں گے اور جنہوں نے حرمت کو ترجیح دی ہے اس کو ہم حیوانات پر منطبق کر سکتے ہیں:

”وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلْمُصَنِّفِ: الْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمْ الْكُرْخِيُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحُظْرُ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حُكْمٍ لَكِنَّا لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ“ (انصحي)۔

”وَفِي الْهَيْدَايَةِ مِنْ فَيْهْلِ الْحَدَاوِ: إِنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلُ (انصحي) (الأشياء والنظائر لابن نجيم ۱/۲۶)۔
جیسا کہ اصحاب ظواہر نے ممانعت کے قول کو معاملات و شروط کے ساتھ خاص کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رقمطراز ہیں:

”الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ماورد الشرع بإجازته فهذا قول أهل الظاهر (القواعد النورانية الفقهية ۱/۱۸۴)۔

اور فخر الاسلام علامہ بزدوی نے اباحت کے قول کو زمانہ فترت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس کے ناقل علامہ حموی ہیں۔

یامثلًا مولانا خالد سيف الله رحمانی نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے بعد تطبیق دی ہے، وہ لکھتے ہیں:

پس حاصل یہ کہ عبادات میں اصل حرمت و ممانعت ہے جب تک کہ شارع کی طرف سے اس کے ثبوت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور معاملات اور اشیاء میں اصل اباحت ہے، اگر اس کی حرمت پر کوئی نص صراحتاً یا اشارتاً وارد نہ ہو (قاموس الفقہ ۱/۴۶۶)۔

بہر حال موجودہ دور میں اس مسئلہ نے اس لئے زیادہ اہمیت اختیار کر لی ہے کہ نباتی اور حیوانی غذائی اشیاء سے کھانے پینے کے لئے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، اور جو چیزیں حلال ہیں ان میں بھی تیز رفتار موبیلا کرنے، تازگی برقرار رکھنے، دیر پابنانے، لذت میں اضافہ کرنے اور خوشنما شکل دینے کے لئے مختلف ایسے اجزاء استعمال کئے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے سخت نقصان کا باعث بنتے ہیں۔

اس تمہید کے بعد سینار کے سوالوں کے جوابات بالترتیب دیئے جا رہے ہیں:

جواب ۱- اس سوال کے دو پہلو ہیں: ایک پیداوار میں اضافہ کے لئے کھاد وغیرہ کا استعمال کرنا، دوسرا پہلو ہے پھلوں پر دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا۔

ساد یعنی زمین میں کھاؤ الٹا۔ اس کی تعریف ہے:

”وَالسَّمَادُ مَا يُطْرَحُ فِي أَصُولِ الزَّرْعِ وَالْحَصْرِ مِنْ تَرَاتٍ وَسِرَجِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِجُودِ تَبَاتُهُ“ (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۵/۲۳۶)۔

الفاظ کی عمومیت اس بات کی دلیل ہے کہ کھاؤ الٹے کا مقصد، زیادتی فصل ہے۔

جہاں تک پیداوار بڑھانے کے لئے زمین میں سمیت والی کھاد کے استعمال کی بات ہے تو اس کے جواز میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ ہر زمانہ میں پیداوار بڑھانے کے لئے مختلف شکلیں اختیار کی گئی ہیں؛ چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی کاشت کار صحابہ کرام تابیر نخلہ کیا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ ﷺ کے منع کرنے کی بنا پر پیداوار میں کمی ہو گئی تو سب دریافت کرنے پر آپ کو بتایا گیا کہ ہم تابیر نخلہ کیا کرتے تھے لیکن آپ کی ممانعت کی بنا پر ہم نے ترک کر دیا جس کی بنا پر کاشت میں کمی ہوئی ہے، یہ سن کر آپ نے ان سے فرمایا: ”أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ“

”عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِصُونَ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَّمْ، قَالَ: فَحَزَبٌ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَحْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ“ (صحيح مسلم ۱۲/۵۴، حديث نمبر: ۲۳۵۸)۔

حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ پیداوار میں اضافہ کرنے کی شکل اختیار کرنا ممنوع نہیں، البتہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، چنانچہ آج بھی بہت سارے علاقوں میں گوبر اور راکھ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، لیکن دور جدید میں اس کی جگہ کھاد کا استعمال عام ہو گیا۔ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پیداوار میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور نکلنے والی چیز جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔

دوسری حدیث میں آیا ہے: ”عَنْ سَمَاتٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخَلٍ فَرَأَى قَوْمًا يُلْقِيهِمُ التُّخْلُ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُونَ بِؤُلَاءِ؟ قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكْرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأَنْثَى قَالَ: مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُعْنِي شَيْئًا فَبَلَعَهُمْ فَفَرَّكُوهُ فَفَزَلُوا عَنْهَا فَبَلَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ إِنْ كَانَتْ يُعْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَمِثْلُكُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمُ قَالَ اللَّهُ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ“ (سنن ابن ماجہ ۴/۲۲۲، حدیث نمبر: ۲۳۶۱)۔

آج کے سائنسی دور میں جن چیزوں کو لوگ بطور کھاد استعمال کرتے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ پیداوار میں مفید مانتے ہیں اگر غور کیا جائے تو دور صحابہ میں بھی لوگ ان کو استعمال کرتے تھے، چنانچہ روایت میں آیا ہے:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابٍ هَكَذَا قَالَ يَزِيدُ قَالَ: كَانَتْ سَعْدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْمِلُ وَمَكْتَلٌ عُرَّةً إِلَى أَرْضٍ لَهُ“ (السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ۶/۱۳۸، حدیث نمبر: ۱۲۰۹۳)۔

مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ پانچانہ یعنی انسانی غلاظت کو بطور کھاد استعمال کرنے کا رواج عہد صحابہ میں بھی تھا؛ لیکن اس کے برخلاف دوسری روایتیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی غلاظتوں کو بطور کھاد استعمال کرنا درست نہیں، اسی بنا پر فقہاء کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے کہ کن ناپاک چیزوں کو بطور کھاد استعمال کرنا درست ہے اور کن کو ناجائز، چنانچہ الموسوعۃ الفقیہ الكويتیہ میں ہے:

”ذَهَبَ الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ مِنَ الظَّاهِرِ الرَّزءِ الَّذِي سُقِيَ بِسَجِسٍ أَوْ نَبْتٍ مِنْ بَدْرِ نَجِسٍ وَظَاهِرُهُ نَجَسٌ فَيَمْسَلُ قَبْلَ أَكْلِهِ وَإِذَا سُنِبِلَ فَحَبَاتُهُ الْخَارِجَةُ ظَاهِرَةٌ قَطْعًا وَلَا حَاجَةَ إِلَى غَسْلِهَا، وَهَكَذَا الْقِتَاءُ وَالْحِنْيَارُ وَشَبِهُهُمَا يَكُونُ ظَاهِرًا وَلَا حَاجَةَ إِلَى غَسْلِهِ. وَاسْتَنْتَهَى الشَّافِعِيُّ رَوْثَ الْكَلْبِ وَالْحُنْزِيرِ فَلَمْ يُجِزُوا التَّسْمِيدَ بِأَيِّ مِنْهُمَا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّسْمِيدُ بِالنَّجَاسَاتِ، وَالرَّزْوَعُ الْمَسْقِيَّةُ بِالنَّجَاسَاتِ لَا تَحْرُمُ وَلَا تُكْرَهُ. وَظَاهِرٌ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ تَحْرُمُ الرَّزْوَعُ وَالْقِمَارُ الَّتِي سُقِيَتْ بِالنَّجَاسَاتِ أَوْ سُجِدَتْ بِهَا“ (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۵/۲۳۷)۔

گویا مالکیہ اور شوافع کے نزدیک ناپاک کھاد سے تیار شدہ فصل کا کھانا جائز ہے جبکہ اس کے ظاہر پر کوئی ناپاکی نہ ہو، البتہ شوافع نے کتے اور خنزیر کے پانچانہ کا استثناء کیا ہے کہ ان سے کسی بھی صورت میں کھاد بنا ناجائز نہیں۔

حنفیہ نے نجاستوں سے کھاد بنانے کی اجازت دی ہے لہذا ان فصلوں کا کھانا اور استعمال کرنا احناف کے نزدیک نہ تو حرام ہوگا اور نہ ہی مکروہ۔ اور حنابلہ نے ان فصلوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے جن کو ناپاکی سے سیراب کیا گیا ہو یا ان پر ناپاک کھاد ڈالا گیا ہو۔

حنابلہ کے دلائل:

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَدْهَلُوهَا بِعَذْرَةِ النَّاسِ“ (السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ۶/۱۳۹، حدیث نمبر: ۱۲۰۹۷)۔

(۲) عَنِ ابْنِ حَمْرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيهِ أَرْضَهُ أَنْ لَا يَعْرِهَا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدَ اللَّهِ الْكِرَاءَ (السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ۶/۱۳۹، حدیث نمبر: ۱۲۰۹۶)۔

(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَزْرَعُ أَرْضَهُ بِالْعَذْرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيْتَ الَّذِي تُسَلِّمُهُ النَّاسَ مَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ“ (مصنف ابن أبي شيبة ۴/۶۹، حدیث نمبر: ۲۲۸۰۶)۔

(۳) عقلی دلیل یہ ہے کہ نجاست کے اثرات نباتات میں باقی رہتے ہیں، اور استحالہ کی وجہ سے ناپاک چیز پاک نہیں ہوتی ہے۔

دلائل کا جائزہ:

حنابلہ کی پہلی دلیل کے بارے میں امام بیہقی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری اور تیسری دلیل سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسانی غلاظتوں سے کھاد بنانے کا رواج عہد صحابہ میں بھی تھا، تب ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسے کھاد بنانے کی شرط لگاتے تھے، اور تب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا تھا۔ "أَنْتَ الَّذِي تُطْعِمُ النَّاسَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ؟"۔

اور جہاں تک چوتھی دلیل کا تعلق ہے وہ استحالہ پر مبنی ہے اور استحالہ کے بارے میں گو امام احمد کے قول مشہور کے مطابق تحویل حقیقت کی وجہ سے تحویل حکم نہیں ہوتا، لیکن سرخیل فقہاء حنابلہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ بھی استحالہ کے قائل ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

"لَا رَيْبَ لِلَّهِ أَبَاحَ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ الْحَبَائِثَ وَذَلِكَ يَتَّبِعُ صِفَاتِ الْأَعْيَانِ وَحَقَائِقِهَا فَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِلْحًا أَوْ خَلًّا دَخَلَتْ فِي الطَّيِّبَاتِ الَّتِي أَبَاحَهَا اللَّهُ وَلَوْ تَدَخَّلَ فِي الْحَبَائِثِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ وَكَذَلِكَ الثَّرَابُ وَالرَّمَادُ وَعَظِيمُ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي نُصُوصِ التَّحْرِيمِ" (مجموع الفتاوى ۲۱/۲۸۱ وما بعدها)۔

اور ابن عقیل فرماتے ہیں کہ جن حدیثوں میں منع کیا گیا ہے ان میں زیادہ سے زیادہ کراہت مراد لی جاسکتی ہے حرمت نہیں، اور وہ ناپاک اس لئے نہیں ہوں گے کہ ان میں استحالہ پایا جاتا ہے، اور استحالہ کی وجہ سے شے میں تبدیلی آجاتی ہے جیسا کہ خون اگر وہ دودھ بن جائے تو پاک ہو جاتا ہے (الموسمۃ الفقہیۃ الکویتیہ ۲۵/۲۳۷)۔

احناف اور دیگر ائمہ کے دلائل:

(۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابٍ بَكَدًا قَالَ يَزِيدُ قَالَ: كَانَتْ سَعْدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْمِلُ مِكْتَلٌ عُجْرَةَ إِلَى أَرْضِ لَهُ " (السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجواهر النقي ۶/۱۳۸، حديث نمبر: ۱۲۰۹۳)۔

(۲) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ سَلَمَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدًا يَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ عَذْرَةِ النَّاسِ إِلَى أَرْضِ لَهُ، يُقَالُ لَهَا: رَعَابَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ، يَا أَبَا إِسْحَاقَ، أَلْحَمِلُ بَدًا؟ قَالَ: إِنْ مِكْتَلٌ عُجْرَةَ مِكْتَلٌ حَبٌّ " (مصنف ابن أبي شيبة ۶۰/۷، حديث نمبر: ۲۲۸۰۹)۔

(۳) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابٍ عَنْ سَعْدٍ وَمِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَقَالَ سَعْدُ: مِكْتَلٌ عُجْرَةَ مِكْتَلٌ بُرٌّ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْعُجْرَةُ هِيَ عَذْرَةُ النَّاسِ " (السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجواهر النقي ۶/۱۳۹، حديث نمبر: ۱۲۰۹۵)۔

(۴) اجماع

بلکہ اور ہی نجس کھاد والی فصلوں کی بیج کی صحت پر اجماع فعلی کے قائل ہیں، کیونکہ اسی میں لوگوں کی مصلحتیں ہیں اور اس سے لوگوں کی ضروریات وابستہ ہیں (اسنی الطالب شرح روض الطالب ۷/۳۰۷)۔

صاحب المجموع شارح المہذب علامہ نووی رحمہ اللہ نے نجس چیز کی وصیت پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد لکھا ہے کہ عہد حاضر میں کھاد کی سب سے عمدہ قسم حیوانی فضلات اور انسانی غلاظت ہے اور اس پر متخصصین کا اجماع ہے۔ لہذا ان کی وصیت جائز ہوگی، کیونکہ انہیں انسان بطور کھاد استعمال کر کے نفع اٹھاتا ہے۔

"فإن الإجماع بين المتخصصين منعقد على أن أعلى أنواع السماد وأسلمها للأرض وأعظمها إخصاباً للتربة هو الأسمدة العضوية كالروث والبراز الحيواني والادمي لهذا أجاز الوصية بكل نافع ولو كان نجساً" (المجموع شرح المہذب ۱۵/۳۲۹)۔

شرح مجمع علی زاد المستقنع میں آیا ہے کہ نجس چیزوں کو بطور کھاد استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اکثر اہل علم نے جائز قرار دیا ہے،

”لَوَاتِ الْإِنْسَانَ سَمَدٌ بِنَجَسٍ كَانِ حَرَامًا، لَكِنْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجِيزُونَ السَّمَادَ بِالنَّجَسِ وَأَنْ تَسْمَدَ الْأَشْجَارَ وَالزَّرْوَعِ بَرُوثِ الْحَمِيرِ وَعَذْرَاتِ الْإِنْسَانِ“ (الشرح الممتع علی زاد المستقنع ۸/۱۲۲)۔

حنابلہ ہمارے اجماع کا جواب دیتے ہیں کہ امام ہاروی نے اپنی کتاب حاوی میں نقل کیا ہے کہ:

”إِنَّ هَذَا الْإِجْمَاعَ إِجْمَاعُ الْعَوَامِ، إِنَّمَا وَقَعَ بِفِعْلِ النَّاسِ وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ وَيُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمَجْتَهِدِينَ وَلَيْسَ مِنَ الْعَوَامِ، فَالَّذِي يَبِيعُهُ وَيَأْخُذُهُ بِمِ الْعَوَامِ وَلَيْسَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُحْكَمُ بِإِجْمَاعِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ“۔

اور احناف کی مشقت والی بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں کوئی مشقت نہیں؛ کیونکہ مشقت کا تحقق وہاں ہوتا ہے جہاں بدل نہ ہو، یہاں تو سادہ طور بدل موجود ہے لہذا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔

نیز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صحت کا خیال کرتے ہوئے جلالہ کے کھانے سے منع کیا ہے تو کیا نباتات کے ضرر کو برداشت نہ کر لیا جائے گا۔ جبکہ اس میں دوسرا بھی پہلو موجود تھا کہ جلالہ کے گوشت میں انسانی صحت کو جتنا نقصان ہو سکتا تھا وہ نباتات کے نقصانات سے کم ہے؛ کیونکہ انسانی بدن میں اللہ نے قوت مدافعت رکھی ہے لہذا جلالہ کے گوشت میں کم نقصان کے باوجود آپ نے منع کر دیا تو کیا خیال ہے نباتات کے نقصانات کے بارے میں جس میں اثر قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے؟ نباتات غذائی اثر کو قبول کرتی ہیں، اس بناء پر ناپاک کھاد والی غذا کا استعمال کرنا مباح نہ ہوگا (شرح زاد المستقنع للشیخ طیبی ۲/۲۰۸)۔

ان سب کا جواب استحالہ ہے۔ اور علامہ نووی کی مذکورہ بالا وضاحت ہے۔

سنن ابی داؤد کی شرح میں عبدالحسن العباد نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان نباتات کو جن پر ناپاک کھاد ڈالا جاتا ہے یا نالیوں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، کیا جلالہ پر قیاس کرنا صحیح ہے؟

اس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ گندی نالیوں کے پانی یقیناً ناپاک ہیں؛ لیکن اگر فصل میں ناپاک کھاد کا استعمال کیا گیا اس کے بعد دوسرا ناپاک پانی ڈالا گیا جس کی وجہ سے کھاد میں تبدیلی آگئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا تو اس کا حکم اس فصل کی طرح نہ ہوگا جس کو ہمیشہ ناپاکی سے ہی سیراب کیا جاتا ہے (شرح سنن ابی داؤد عبدالحسن العباد ۲۰/۶۳)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس کھاد میں سمیت ہو اگر اس کو استعمال کیا گیا پھر استحالہ ہو گیا تو اس کا سابق حکم باقی نہیں رہے گا، بلکہ ان فصلوں اور پھلوں کا استعمال بالکل جائز ہوگا۔

”الْفَقْهُ الْإِسْلَامِي وَادِلْتَهُ فِي هَيْئَةِ كَيْفِ الْجَانُورِ فِي فَضْلَاتِ كَيْفِ بَيْعِ أَصْلًا مَكْرُوهٍ، كَيْونَكَ وَهْ نَجَسٌ هَيْئِ، اس کے باوجود اگر ان کو کھاد اور فصل میں زیادتی کی غرض سے زمین میں ڈالا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح انسانی فضلات کی بیع مکروہ ہے، لیکن صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ حنفیہ کے یہاں صحیح یہ ہے کہ ناپاک چیز کی بیع جائز ہے (الفقه الاسلامي وأدلته ۳/۲۳۳)۔

علامہ ابن عابدین شامی نے {لأن لحمه لا يتغير} کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابوسعود میں ایک جزئیہ ہے کہ نجس پانی سے کھیتوں کی سیرابی کرنا اکثر فقہاء کے نزدیک نہ حرام ہے اور نہ مکروہ [فَرَعٌ] فِي أَبِي السُّعُودِ: الزَّرْوَعُ الْمَسْقِيَّةُ بِالنَّجَاسَاتِ لَا تَحْرُمُ وَلَا تُكْرَهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ“ (رد المحتار ۲۶/۳۰۵)۔

(۵) عقل

اگر اس کی ممانعت ہوگی تو لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے؛ کیونکہ غلے کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے بازار میں مہنگائی بڑھ جائے گی اور شریعت میں

حرج مدفوع ہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: ۷۸]، قَوْلُهُ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ۱۸۵)، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفَةُ السَّمْحَةُ“ (صحيح البخاري ۱/۶۸)۔

”السّمحة تجلب التيسير لأن الحرج مدفوع بالنص“ (شرح القواعد الفقيه للزرقا ۱/۸۸)۔

(۶) قواعد فقہیہ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ اصول الاشبہ والنظائر سے ذکر کر دیا جائے تاکہ مسئلہ کی نزاکت بھی اجاگر ہو جائے۔

{۱} الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

كَمَا عَلِمْتَ فِي التَّرْوِكِ وَذَكَرَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوَاهِ إِنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ حُمْرًا إِنَّ قَصْدَ بِهِ السَّجَارَةَ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنَّ قَصْدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّحْمِيرِ حَرْمٌ وَكَذَا عُرْسُ الْكُفْرَةِ عَلَى بَذَا (انتمی) (الاشبہ والنظائر لابن نجيم ۱/۲۷)۔

کھاد ڈالنے کا مقصد پیداوار میں اضافہ ہے نہ کہ انسانی بدن کو نقصان پہنچانا۔ جیسا کہ مذکورہ بالا عبارت دلالت کر رہی ہے کہ اگر عصیر عرب {انگور کارس} شراب بیچنے والے کے ہاتھوں فروخت کیا جائے تو حرام ہے اور اگر تجارت کی غرض سے فروخت کیا جائے تو حرام نہیں ہے۔

{۲} الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالسُّكُوتِ۔ ان غذاؤں کا مباح ہونا یقینی ہے، اور کینر کا خطرہ محض ظن ہے، اس لئے ناجائز نہیں ہو سکتا ہے۔

{۳} الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ۔ ان اشیاء کا اصل حلال ہونا ہے لہذا اشک کی بنیاد پر ان پر حرمت نہیں آسکتی ہے۔

ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے شریعت کے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے ایک سبب عسر اور عموم بلوئی بھی ہے، اگر ان چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دیا جائے تو لوگ حرج اور تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے؛ کیونکہ ان چیزوں کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔

{۴} السَّادِسُ: الْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى۔

{۵} أَيْ الْأَمْرُ إِذَا صَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ صَاقَ۔

{۶} الْأُولَى: الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ۔

سوال میں یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان اگر اس کو اصلی حالت میں کھائے تو موت واقع ہو سکتی ہے، اس شبہ کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا؛ کیونکہ جب اس کھا دوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو کھیت میں استعمال کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ زمین میں مل جانے کی وجہ سے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے اور حقیقت و ماہیت کے بدل جانے سے حکم کا بدل جانا معلوم ہے۔

اور قلب ماہیت کے سلسلہ میں اگرچہ فقہائے امت کے درمیان کچھ تفصیل ہے لیکن جزوی طور پر شوافع، مالکیہ اور حنابلہ بھی شراب کے خود بخود مکرہ بن جانے پر پاکی کا حکم لگاتے ہیں۔

فَتَحَلَّلْتَ بِحِلِّ الْحُلِّ الْحَاصِلِ عِنْدَ الْحَتْفِيَّةِ وَالنَّالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ نُقِلَتِ الْحُمْرُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ. فَتَحَلَّلْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْقَى فِيهَا شَيْءٌ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ قَصْدَ تَحْلِيلِهَا حَلَّتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا تَحَلَّلَتْ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الموسوعة الفقهية الكويتية ۵/۲۹، وما بعدها)۔

ذَهَبَ الْحَتْفِيَّةُ وَالنَّالِكِيَّةُ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ نَحْسَ الْعَيْنِ يَظْهَرُ بِالِاسْتِحَالَةِ (الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۰/۲۷۸) اور احناف تو اس کو ہر چیز میں مؤثر مانتے ہیں: لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَالتَّغْيِيرُ يَظْهَرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَيُفْتَى بِهِ لِلْبَلْوَى (البحر الرائق ۲/۳۸۹)۔

ان کے علاوہ انام غزالی، علامہ قرانی مالکی، ابن تیمیہ، ابن حزم ظاہری اور ابن القیم بھی قلب ماہیت کو تسلیم کرتے ہیں (احیاء علوم الدین ۱/۱۳۰، الذخیرہ ۱/۱۸۸، الفحلی ۱/۱۳۸)۔

ڈاکٹر وینیز جلی فرماتے ہیں کہ عملی صورت حال، لوگوں کی ضرورت اور ان کا دستور یہ سب حنفیہ کے مسلک پر عمل کی تائید کرتے ہیں (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۱/۱۱۳)۔
حاصل جواب یہ ہے کہ اگر ان کھادوں کی سمیت زمین میں مل جانے کی وجہ سے بدل جائے اور ان کی وہ تاثیر باقی نہ رہے تو ایسے پھلوں کو استعمال کرنا مباح ہوگا۔

ملک العلماء علامہ کاسانی نے لکھا ہے کہ زمین کی فطرت ہے کہ وہ اشیاء کو بدل دیتی ہے، اور ان کو اپنی طبیعت کی طرف منتقل کر دیتی ہے، لہذا وہ سرور زمانہ کی وجہ سے مٹی ہو جاتی ہیں، اور نجس باقی نہیں رہتیں۔ لکن مِنْ طَبْعِ الْأَرْضِ أَكْثَرُ لُحَيْلِ الْأَشْيَاءِ، وَتَحْتَوِيهَا إِلَى طَبْعِهَا، فَصَارَتْ تُرَابًا يَمْزُورُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَبْقِ نَجِسٌ أَصْلًا (بدائع الصنائع ۱/۳۶۶)۔

دوسرا شبہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سمیت زمین کے واسطے سے پودوں میں شامل ہو جاتی ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اس سمیت کا اتنا اثر پودوں میں شامل نہیں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جان جاسکتی ہے، اس لئے حرام کہنا تو مشکل ہے؛ البتہ اس کے مضر صحت ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کی مقدار کافی کم ہوتی ہے، اب یہاں دو پہلو سامنے آگئے، اگر اس اعتبار سے غور کیا جائے کہ وہ صحت کے لئے مضر ہے اس لئے اس کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، لیکن دوسرے پہلو پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس میں ابتلاء عام ہے، کن کن چیزوں سے انسان پر ہیز کرے گا، آج ہر چیز میں کھاد استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی خالص چیز تیار ہوتی بھی نہیں اور دستیاب بھی نہیں اور دریافت کرنا بھی ابتلاء فی الحرج ہے اور حرج شریعت میں مرفوع ہے، اس لئے ابتلاء عام اور یسر کے پیش نظر استعمال کرنا جائز ہوگا۔

کیونکہ عموم بلوی کے زیادہ تر مسائل کی اساس تساہل اور چشم پوشی پر ہوتی ہے، ان میں عام لوگوں کو دقتوں سے بچانے کے لئے کئی طرح کے منفی امکانات و احتمالات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، علامہ حصکفی رحمہ اللہ نے الخزان کے حوالہ سے تیس سے زیادہ ان مطہرات کا حوالہ دیا ہے جو بعض یقینی شہادت کے باوجود تطہیر کا فائدہ دیتے ہیں (تفصیل کے لئے دیکھئے: جدید فقہی تحقیقات، ص ۱۳۵)۔

لیکن اگر ان کھادوں کا اثر اس حد تک ہو جائے کہ ان کا استعمال یقینی طور پر بیماری کا سبب بنا ہو تو جائز نہ ہوگا؛ کیونکہ انسانی زندگی کی حفاظت پھلوں کی حفاظت سے مقدم ہے۔

اس سوال کا دوسرا پہلو ہے دواؤں کا پھلوں میں چھڑکاؤ کرنا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آج اس کے لئے بہت ساری لیبارٹریز قائم کی جا چکی ہیں اور یہ لیبارٹریاں انٹرنیشنل لیول پر بھی ہیں اور نیشنل لیول پر بھی، ان کا ماننا ہے کہ زہر آلود دواؤں کا چھڑکاؤ پھلوں کی حفاظت کے لئے کیا جاتا ہے، ماہرین اور اس شعبہ میں کام کرنے والوں سے پوچھے جانے پر انہوں نے بتایا کہ ان پھلوں کو ایسے ہی عام مارکیٹ میں نہیں لایا جاتا بلکہ بہت ساری لیبارٹریاں ٹیسٹ کرتی ہیں کہ پھلوں کے کپکنے یا قابل استعمال ہونے سے کتنے دن قبل ان دواؤں کا استعمال صحت کے لئے مضر ہو سکتا ہے اور کتنے دن قبل چھڑکاؤ کرنے سے صحت کے لئے مضر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی تائید کے لئے ڈاکٹر اشرف دانی کی یہ تحریر کافی چشم کشا ہے، وہ لکھتے ہیں:

سائنسدانوں کے سامنے ایک چیلنج ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف روز بروز آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے جبکہ زمین جتنی پہلے تھی آج بھی اتنی ہی ہے بلکہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے لوگ ان زمینوں کو بھی مکانات میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں جن میں کل تک لوگ فصل اگا رہے تھے، آبادی کے اضافے اور پیداوار کے درمیان بیلنس کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ اور لوگوں کی غذائی ضروریات کی تکمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟

چنانچہ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے پیداوار کی بیج میں صلاحیت بڑھانے اور فصل کو بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ میں سائنسدان محو ہیں، یہ بات اس مثال سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ دیسی گائے، جرسی گائے کے مقابلہ میں بہت کم کھا سکتی ہے لہذا اسی تناسب سے دونوں کے دودھ کی مقدار کے درمیان واضح اور بین فرق ہے، بعینہ یہی مثال ہے پودوں کی کہ جب تک ان پودوں میں کھانے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک پیداوار میں اضافہ کی

بھی کوئی امید نہیں رکھی جاسکتی ہے، اب یہ صلاحیت اگر قدرتی نظام کو بگاڑے بغیر بلکہ اس نظام کو بہت مستحکم اور مزید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے بروئے کار لائی جائے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ نظام موجود رکھا ہے، اسی میں غور و فکر، تدبیر و تفکر سے بہت سارے نظام کو جو دلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سائنسدان مختلف شعبوں کو جنم دیتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش نہ صرف عام آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ بسا اوقات ان کے اہل و عیال بھی روٹی کھانے کے مستحق اور قابل بنتے ہیں، لیکن جو بھی کوشش قدرتی نظام سے ہٹ کر کی جاتی ہے وہی سوالیہ نشان بن جاتی ہے، جیسے پیداوار بڑھانے کے لئے جراثیم کا استعمال مثلاً B T, Cotton. BT, Brinjall آج کل سوالیہ نشان بن گئے ہیں؛ کیونکہ ان میں ایک جراثیم کو فصل میں پیداوار بڑھانے کی غرض سے ڈال کر پیداوار کی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے مضر اثرات کا کوئی بھی اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا۔

البتہ پیداوار کو بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لئے دوائیوں کا استعمال اس لئے ضروری ہے کہ پیداوار کا مقرر کردہ Target اس کے پیچ کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر دوائیوں کا استعمال ضروری ہے، البتہ ان کا صحیح استعمال یعنی مقدار اور استعمال کا وقت، اور طریقہ استعمال کا خاص خیال رکھا جائے، سائنسدانوں نے جو بات اس سلسلہ میں کہی ہے اس کی رعایت کی جائے تو نقصان کا اندیشہ کم رہ جاتا ہے، نیز فصل کی کٹائی کے وقت یہ دوائی فصل میں سے کم ہوتا کہ یہ کھانے والوں کے لئے برے اثرات کا باعث نہ بن سکے؛ کیونکہ سائنسدان یہ ہدایت فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ کس قسم کی دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے کتنی دیر اور کتنے وقت کے بعد فصل کاٹ سکتے ہیں، یا فصل پر چھڑکنے کے بعد کتنے دنوں تک انتظار کیا جائے، اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اس کو وہ waiting period کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ دوائیوں کے نام یہاں درج کئے جاتے ہیں:

دوائیوں کے نام	تعیین مدت	اشیاء	مقدار {ppm}
۱-Dimethoate	8	پھل	2
		مرچ	0.5
۲-Chlorpyrifos	9	چاول / آگیہوں	0.05
		پھل	0.5
		تیار شدہ دال وغیرہ	0.01
۳-Malathion	5	چاول / آگیہوں	4
		تیار چاول	1
		پھل	4
		ترکاری	3
		ڈرائی فروٹ	8
۴-Hexaconazole	4	سیب	0.1
		آم	0.02
		چاول	0.02
		مونگ پھلی	0.02

0.02	چائے		
0.1	انگور		
0.5	مرچ		
0.02	آلو		
0.02	سویا بین		
0.002	مرچ	5	۵-Difenoconazole
0.002	چاول		
2	پھل	12	۶-Endosulfan
0.5	کاشن		
0.2	بڑگالی دال		
0.1	کبوتر کا دانہ		
0.2	مچھلی		
1	مرچ		
1	اھیل		
0.05	گیہوں	11	۷-Cypermethrin
0.2	بیگن		
2	بند گوبھی		
0.2	ادکرا		
0.2	پولٹری		
0.01	چاول		
3	چائے	6	۸-Fenazaquin
1	مرچ	6	۹-Fenproproximate
0.02	چائے		

1	چاول / گیہوں	7	۱۰-Dichlorvos
0.15	ترکاری		
0.1	پھل		

مذکورہ بالا تحریر اور اوپر کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے پیداوار میں ان دوائیوں کا چھڑکاؤ کیا گیا جو سائنسدانوں نے فراہم کیا ہے تو نقصان کا اندیشہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کا کھانا اور استعمال کرنا حلال ہوگا، نیز اس قسم کی دوائیوں کا چھڑکاؤ پھلوں میں بھی درست ہوگا، لیکن اگر ان حدود کو پار کرتے ہوئے جن کو سائنسدانوں نے متعین کیا ہے اگر ان کا استعمال کیا گیا اور ان کو پھلوں پر ڈالا گیا تو یہی چیزیں انسانی زندگی کے لئے خطرہ کا باعث بن جائیں گی، اور ان کا استعمال کرنا حلال نہ ہوگا، جیسا کہ ڈاکٹر اشرف وانی صاحب نے BT, Cotton, BT, Brinjal کے بارے میں لکھا ہے کہ:

آج کل BT, Brinjal, BT, Cotton سوالیہ نشان بن گئے ہیں، کیونکہ ان میں ایک جراثیم فصل میں پیداوار بڑھانے کی غرض سے ڈال کر پیداوار کی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے مضر اثرات کا کوئی بھی اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا۔

لہذا اگر ایسی ہی صورتحال دیگر چیزوں میں متحقق ہو جائے تو پھر ان کا استعمال کرنا ممنوع ہوگا۔

اس جزے میں سعودی لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہندوستان کی ہری مرچوں اور یورپین یونین کا ہندوستانی آموں پر پابندی عائد کرنے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً کسی لیبارٹری ٹیسٹ کو ہم یقین کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں۔

العبرة للغالب الشائع لا للنادر (شرح القواعد الفقہیہ للزرقات ۱۱۳ / ۱۲۲)۔

نتیجاً: ممکن ہے کہ ان ملکوں نے اپنے باشندگان کو احتیاطاً اس کا حکم دیا ہو۔

نتیجاً: یہ بھی عین ممکن ہے کہ کچھ مرچیاں یا کچھ آم ایسے وقت میں توڑ کر سپلائی کر دئے گئے ہوں جبکہ ابھی ان دواؤں کا اثر ان میں باقی ہوں۔ اور انہیں آموں یا مرچوں کا ٹیسٹ ہو، جو جس کی بنا پر انہوں نے پابندی عائد کی ہوں۔

روایاً: ہندوستان کے مقابلہ میں دوسرے ممالک اس سلسلہ میں بہت زیادہ حساس ہیں، وہ معمولی سائڈ ایفیکٹ والی چیزوں کے استعمال سے اپنے ملک کے لوگوں کو روکتے ہیں، تاکہ انسانی صحت متاثر نہ ہو، حتیٰ کہ پیراسیٹامول کی گولیاں جن کو برصغیر کے لوگ ٹائی فائیڈ سمجھ کر کھا جاتے ہیں، امریکہ میں ممنوع ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں تلاش بسیار کے باوجود کہیں کسی دوکان میں نہیں مل سکتیں۔

ان کے برعکس نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ کے کاشتکار جب اپنے کھیتوں یا باغوں میں دوائیوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو وہ ماسک یا کوئی کپڑا اپنی ناک میں لگانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں اس کی اہلیہ کھانا لے کر پہنچ جائے تو وہ خود بھی کھاتے ہیں اور بسا اوقات اپنے معصوم اور چھوٹے بچوں کو بھی اسی زہر آلود اور مسموم فضا میں لقمہ ڈالتے رہتے ہیں، بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ اپنی شریک حیات کو بھی شریک موت بنانے سے باز نہیں رہتے ہیں۔

خامساً: ممکن ہے کہ جن آموں یا مرچوں کا ٹیسٹ کیا گیا تھا ان پر Fungus یعنی لاوا آ گیا ہو جو Aflotixin یعنی ایک قسم کا زہریلی مادہ بن جاتا ہے جس کا مضر صحت ہونا متحقق ہو چکا ہے، اس لئے انہوں نے ان پر پابندی عائد کی ہو۔

سادساً: عالمی تجارتی منڈیوں کی کبھی اس طرح کی سازش اور پالیسی بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو تو غیر معیاری سامان بھیجتے ہیں اور ان کے بدلے میں وہ ان سے معیاری سامان لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جانچ کے بعد اس کا کشاف ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے پابندی لگا دی ہو۔

اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ ایسی کھادوں یا ایسی دوائیوں سے اجتناب کیا جائے جن سے انسانی صحت متاثر ہوتی ہو اور ان کا متبادل تلاش کیا جائے؛ تاہم اگر ان کا استعمال معیار کے مطابق ہو تو پھل پاک و حلال ہوگا، معیار سے ہٹ کر ہوگا تو وہ نقصان کا باعث ہونے کی وجہ سے ممنوع ہوگا۔

جواب: ۲- اس میں بھی دو پہلو ہیں: ایک ان زہریلی دواؤں کا خارجی استعمال، دوسرا داخلی استعمال؛ کیونکہ ایسی زہریلی دواؤں کا استعمال عام طور پر دوطرح سے کیا جاتا ہے: ایک خارجی دوسرا داخلی۔

خارجی کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کو ان کی شاخوں پر پکنے کا موقعہ دینے سے قبل ہی درخت سے اتار لیا جاتا ہے پھر ان کو کسی بند کرہ میں جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے، ان کے اطراف داکنٹاف میں یا کبھی ان پھلوں میں ایسی دوائیاں اور زہریلی گیس رکھ دیے جاتے ہیں کہ ان دواؤں کی گرمی کی وجہ سے وہ چیزیں پک جاتی ہیں، آج کل عموماً آم اور کیلوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔

تو کیا ان زہریلی دواؤں اور کیمیکل کا ایسا خارجی استعمال درست ہے جن کا اثر ان پھلوں پر پڑتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ پھلوں کو پکانے کے لئے ایسی تدبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں؛ کیونکہ اس سے کاشت کاروں کا دو مقصد ہوتا ہے، ایک مال کی حفاظت، کیونکہ فی زمانہ اگر پھلوں کو درخت پر پکے جانے تک چھوڑ دیا جائے تو چوری ہو جانے کا ظن غالب ہے، نیز اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے پھل ایک ساتھ نہیں پکتے ہیں جس کی وجہ سے روزانہ تھوڑا تھوڑا پکے ہوئے پھلوں کو اتارنا باعث تکلیف بھی ہے۔

اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ان کو اتار کر بیچ لیا جائے اور حفاظت کے بارے سے سبکدوش ہو جانے کے ساتھ ساتھ یکمشت رقم بھی حاصل ہو جائے۔

اور جب ایسے کیمیکل سے پکے ہوئے پھل بازار میں آتے ہیں تو احتیاطاً ان پھلوں کو دھو کر استعمال کرنے کی میڈیکل ماہرین صلاح دیتے ہیں، تاکہ نقصان کا باعث نہ ہو۔

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بطور خاص اس طرح کا خارجی استعمال Ethylene oxide نامی دوائی کا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کو بند کرہ میں رکھ دینے کے بعد اس دوائی کا ان پر چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھل جلدی پک جاتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی سائنڈیفیکٹ نہیں ہے، یا یہ ایسی کوئی زہریلی دوائی نہیں جس کی وجہ سے صحت حد درجہ متاثر ہوتی ہو، جیسا کہ سوال نامہ میں اس شق پر زور دیا گیا ہے۔ لہذا خارجی استعمال درست ہوگا۔

اور داخلی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کے حجم کو بڑھانے کے لئے یا جلد تیار کرنے کی غرض سے یا کبھی پھلوں کی حفاظت کے لئے ان کے درختوں یا درختوں کی شاخوں پر انجکشن لگایا جاتا ہے۔

گرچہ ان انجکشنوں کا براہ راست پھلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا؛ بلکہ ان کے درختوں میں یہ دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، درختوں کے واسطے سے پھل اثر قبول کرتے ہیں، اور اس کی نظیر شریعت میں موجود ہے کہ مثلاً اگر کوئی روزہ دار ہے اسے سخت پیاس لگ گئی چنانچہ اس نے پیاس بجھانے کی غرض سے غسل کر لیا جس کی وجہ سے پیاس ختم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؛ کیونکہ براہ راست اس کے معدہ یا دماغ میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، بلکہ مسامات کے واسطے سے اسے ٹھنڈک حاصل ہوئی ہے۔

یا اس نے پیٹ اور دماغ کے علاوہ جسم کے کسی حصہ میں انجکشن لگوا یا اور دوائی اس کے بدن میں پہنچی، لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔

یا گلوکوز لگوا یا، جس کی وجہ سے اس کی بھوک کم ہو گئی یا اس کے جسم کو ایک قسم کی تقویت ملی تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُكْتَرُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءً مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَهُوَ صَائِمٌ (البحر الرائق ۶/ ۲۲۲) والاعتسال والتلفف بشوب مبتل للتبرد على المفتي به (نور الايضاح ۱/ ۱۱۰)۔

لیکن ان دونوں میں بنیادی فرق ہے کہ روزہ دار یہ سب تدبیریں آسانی تن اور صلاح بدن کے لئے کرتا ہے جبکہ یہاں انجکشنوں کی وجہ سے فساد بدن لازم آ رہا ہے؛ اس لئے اس طرح کا زہر آلود مادوں کا استعمال ممنوع ہوگا۔

البتہ ماہرین اطباء کا کہنا ہے کہ اس کے لئے عموماً Auxin نامی انجکشن لگوا یا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی سائنڈیفیکٹ نہیں ہے، یا یہ ایسی زہریلی دوائی نہیں جس کی وجہ سے انسانی صحت کو حد درجہ نقصان پہنچ سکتا ہو، خصوصاً یہ انجکشن آڑو وغیرہ کے درخت میں لگایا جاتا ہے؛ البتہ اس دوائی کا بھی ایک معیار ہے، اگر اس معیار کا خیال نہ رکھا گیا تو اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں، مثلاً نر پھولوں کو مادہ اور مادہ پھولوں کو نر بنا دیتی ہے۔

جبکہ بعض دوسرے اطباء کا کہنا ہے کہ اس کے لئے Steroids لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ترکاریوں کے حجم میں اچانک غیر معمولی فرق آجاتا ہے اور وہ بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں، نیز غیر موسمی پھل کبھی کبھار بازار میں جو نظر آجاتے ہیں وہ اسی دوائی کا کرشمہ ہے۔

ان اطباء کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وہ دوائی ہے جس کی وجہ سے انسانی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور اس کا استعمال نہایت شدید مجبوری ہی کے وقت ہوتا ہے، مثلاً ایک آدمی درد سے پریشان ہے، کسی دوائی سے اس کو آرام نہیں مل رہا ہے تو اس وقت یہ دوائی دی جاتی ہے، لیکن اس سے وقتی طور پر اسے آرام تو مل جاتا ہے مگر ہمیشہ کے لئے وہ پریشان ہو جاتا ہے؛ کیونکہ یہ قلب و جگر پر ایک کرتی ہے۔

اوپر کی تحریر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے لئے دوائیوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان کا معیار بھی ہے، اب ان دوائیوں کا داخلی استعمال کا حکم اس طرح ہوگا کہ اگر ان میں Auxin نامی دوائی یا اس طرح کی دوائی کا استعمال ہوا تو فی نفسہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ امر مخفی ہے کہ کس پر کونسی دوائی ڈالی جا رہی ہے؛ اس لئے حکم اس کی بنیاد پر نہیں لگے گا اور یہ بھی ممنوع ہوگا، اور اگر ان میں Steroids نامی یا اس طرح کی دوسری دوائیوں کا استعمال کیا جائے تو ممنوع ہونے میں کوئی دورا نہیں؛ کیونکہ اس کا مضر صحت ہونا متحقق ہو چکا ہے۔

وہ دوائیاں جن کو اشیاء میں ڈالنے کی وجہ سے چیزیں دیر پا ہو جاتی ہیں اور دیکھنے میں بھی خوشنما نظر آتی ہیں، نیز ان کے رنگ، بو، مزہ اور ان کی تازگی برقرار رہتی ہے۔

Food Additives

1-Sunset yellow

2-Sulfates

3-Carmine

4-Benzoic acid

5-Polysorbate

6-Nitrite

7-Galates

8-Sucrose esters

ان دوائیوں میں سے صرف {۶} کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دوائی جس میں ملی ہوئی ہو وہ چیز مضر صحت ہوگی، کیونکہ اس سے معدہ کا کینسر ہوتا ہے، لہذا اس کا استعمال درست نہ ہوگا، اور ان کے علاوہ مضر صحت نہیں ہے اس لئے ان کا استعمال درست ہوگا۔

جواب: ۳- دیکھا گیا ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب گائیں دودھ دینا کم کر دیتی ہیں یا اس کا دودھ بند ہو جاتا ہے اور ایسا عموماً سردی کے موسم میں سردی کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسے کھری (یعنی سرسوں وغیرہ سے تیل نکالنے کے بعد باقیہ اشیاء) دیا جاتا ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے جانور میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

یا کبھی جانوروں کو گڑھلا یا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے گرمی حاصل ہو، چنانچہ اس کے کھانے کے بعد دودھ کی مقدار میں نمایاں فرق آجاتا ہے۔ لیکن ان تجربات کی وجہ سے جانوروں کو نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے جسم کو تقویت ملتی ہے، جبکہ انجکشن کے بارے میں بعض اطباء سے پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ جس جانور میں جتنی دودھ دینے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنا ہی دودھ دیتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انجکشن لگانے کی وجہ سے وہ مقدار جو وہ بعد میں دیتا تھا پوری کر دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے طبی اور فطری دودھ میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز تھوڑی تھوڑی بعد میں پانی کی طرح جلی جاتی ہے۔

ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس جانور کی صحت پر اس کا کافی برا اثر پڑتا ہے؛ کیونکہ دودھ کی زیادہ مقدار کم مدت میں حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔

اگرچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ المؤمنون: ۱۳۱

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبِيمًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ النحل: ۱۶۶

جس کی بنیاد پر جانوروں سے فائدہ اٹھانا ممنوع نہیں، لیکن اگر ایسا فائدہ حاصل کیا جائے جس کی وجہ سے انکی صحت متاثر ہوتی ہو درست نہ ہوگا۔

دلیل:

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْشُوهُ وَمِمَّا تَلْبَسُونَ وَمَنْ لَمْ يَلَائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيْعُوهُ وَلَا تَعْدُوا خَلْقَ اللَّهِ (سنن أبي داود ۱۳ / ۲۴۴۲، حدیث نمبر: ۲۳۹۲)۔

(۲) اور وہ حدیث بھی جو علی بن مرہ الشقی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اونٹ نے آپ ﷺ سے کثرت عمل اور قلت علف کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ (شرح السنن ۱/ ۸۷۶)۔

(۳) اور دوسری روایت میں آیا ہے: عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ثَنَا شَهْلُ بْنُ حَنْظَلَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَحِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرَهُ بِيَطْنُهُ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمَعْجَمَةِ أَرْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُّوهَا صَالِحَةً (صحیح ابن خزیمہ ۴ / ۱۲۳، حدیث نمبر: ۲۵۳۵)۔

(۴) وصرح الرازي في "المحصول": أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المفتاح المنع (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ۲ / ۲۸۲)۔

لہذا تغذیہ حیوان کے تحت آنے کی وجہ سے یہ عمل ممنوع ہوگا۔

اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان دیہاتی تجربات کو ہی بروئے کار لایا جائے جن میں جانوروں کی صحت متاثر نہیں ہوتی ہے؛ تاہم اگر موجودہ دور کے اعتبار سے انجکشنوں کا استعمال کیا گیا تو کوشش اس بات کی ہونی چاہئے کہ وہ مضر صحت نہ ہوں جیسا کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کا کوئی سائنڈ ایفیکٹ نہیں اور وہ دودھ بڑھانے میں معاون بھی ہوتی ہیں، جیسے: Oxytocin، اس دوائی کے بارے میں ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ اس میں کیسر نہیں ہوتا ہے، اور یہ مضر صحت نہیں ہے۔

لیکن اگر ایسی دوائیاں استعمال کی گئیں جو مضر صحت ہوں تو ان کا استعمال کرنا نہ صرف جانوروں میں ممنوع ہوگا بلکہ ان جانوروں سے نکلنے والے دودھ کا استعمال بھی ممنوع ہوگا؛ کیونکہ اس کا اثر دودھ میں بھی آجاتا ہے جو انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہے اور وہ ہے Steroids، اس دوائی اور انجکشن کے بارے میں جیسا کہ مذکور ہوا اطباء کا کہنا ہے کہ یہ حد درجہ نقصان دہ ہے۔

جواب: ۳- اس سوال کی دو شقیں ہیں:

(الف) کیا جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے ایسی غذائیں دی جاسکتی ہیں؟

اس سوال کے بھی دو جز ہیں، ایک جانوروں کو فربہ کرنے کے لئے ان کو دوا دینا، دوسرا جانوروں کو فربہ کرنے کے لئے مصنوعی غذا دینا، ان دونوں کا حکم الگ ہے۔ جانوروں کو فربہ کرنے کے لئے عموماً Steroids دیا جاتا ہے جس کا مہلک ہونا اور پر بتایا جا چکا ہے؛ اس لئے اس کا دینا درست نہ ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ ایسی دوائی دی جائے جو مضر صحت نہ ہو تو جائز ہوگا۔

اور غذا کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، ماکی فقیر علامہ قرآنی کا بیان ہے:

الثامن منها أيضا أجرى ما لك رحمه الله الماء النجس مجرى الميتة لا يسقى لبيمة ولا نبات وقال أيضا يجوز وقال ابن مصعب لا يسقى ما يؤكل لحمه بخلاف الزرع والنخل فعلى القول الأول لا يؤكل الحيوانات أو النبات الذي شربه حتى تطول مدته وتتغير أعراضه وفي المدونة لا بأس أن يعلف النحل العسل النجس وفي الترمذي أنه عليه السلام نهي عن أكل لحوم الجلالة وألبانها (الذخيرة ۱/۱۸۸)۔

اوپر کی عبارت بتاریہی ہے کہ ایسی غذا پولٹری فارم کی مرغیوں کو یا مچھلیوں کو نہیں دی جاسکتی ہے، اور ایسی مرغیوں کا کھانا بھی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ناجائز ہوگا، لیکن اسی عبارت میں ہے: حتی تطول مدته وتتغير أعراضه، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ناپاکی کا اثر جاتا رہے تو پھر کھانے میں مضائقہ نہیں۔

ابن حزم ظاہری نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اگر حلال چیز کا استعمال ہو جائے تو اس کا سابق حکم باقی ندر ہے گا، اسی طرح اگر حرام اور ناپاک چیز کا استعمال ہو جائے تو اب وہ ناپاک اور حرام باقی ندر ہے گا؛ بلکہ حکم میں تبدیلی آجائے گی۔

اور انہوں نے اس سلسلہ میں اس مثال کو بھی پیش کیا ہے کہ اگر مرغی خنزیر کا گوشت کھالے تو مرغی کا گوشت حلال ہی مانا جائے گا، خنزیر کی ناپاکی استعمال کی وجہ سے دور ہوگئی۔

وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَحَالَتْ صَفَاتُ عَيْنِ الْحَلَالِ الظَّاهِرِ، فَبَطَلَ عَنْهُ الْإِسْمُ الَّذِي بِهِ وَرَدَ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِيهِ، وَانْتَقَلَ إِلَى اسْمٍ آخَرَ وَإِرَادٍ عَلَى حَزَامٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَلَيْتَسَ هُوَ ذَلِكَ الْحَلَالُ الظَّاهِرِ، بَلْ قَدْ صَارَ شَيْئًا آخَرَ ذَا حُكْمٍ آخَرَ كَالْعَصِيرِ يَصِيرُ حُمْرًا، أَوْ الْحُمْرِ يَصِيرُ خَلًّا، أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ تَأْكُلُهُ دَجَاجَةٌ يَنْسَجِلُ فِيهَا لَحْمٌ دَجَاجٍ حَلَالًا وَكَالْمَاءِ يَصِيرُ بَوْلًا، وَالطَّعَامُ يَصِيرُ عَذْرَةً، وَالْعَذْرَةُ وَالْبَوْلُ تُدْبَنُ بِمَا الْأَرْضُ فَيَمُودُ ابْتِغَاءً حَلَالًا، وَمِثْلُ بَدَأَ كَيْبِرَ (المحلى ۱/۱۳۸)۔

اور علامہ ابن تیمیہ نے استعمال کے بارے میں لکھا ہے کہ استعمال سے حکم کا بدل جانا ہی راجح ہے۔

وَذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الرَّاجِحُ (مجموع الفتاوى ۲۱/۴۷۹)۔

اور ایک جگہ لکھتے ہیں: الصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ظَاهِرٌ إِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ النَّجَاسَةِ لَا طَعْمُهَا وَلَا لَوْنُهَا وَلَا رِيحُهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَبْغَضَ الظُّلْمِيَّاتِ وَحَرَّمَ الحَبَائِثَ وَذَلِكَ يَتَّبِعُهُ صَفَاتُ الْأَعْيَانِ وَحَقَائِقُهَا (مجموع الفتاوى ۲۱/۴۸۱)۔

علامہ ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید علامہ ابن قیم کا بھی نقطہ نظر یہی ہے، چنانچہ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس اصول کے مطابق تبدیلی حقیقت کی وجہ سے شراب کا پاک ہو جانا قیاس کے عین مطابق ہے؛ کیونکہ وہ صفت نجس کی وجہ سے ناپاک ہے، لہذا جب یہ وصف ختم ہو گیا تو ناپاکی بھی ختم ہوگئی، یہ احکام شریعت کی بنیاد ہے، بلکہ یہی ثواب و عذاب کی بھی بنیاد ہے، اس بنیاد پر قیاس صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم تمام ناپاک چیزوں کی طرف متعدی ہو، اگر ان کی حقیقت بدل جائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں مسجد کی جگہ سے کھودوائیں اور مٹی منتقل نہیں کی (اعلام الموقعین ۱/۲۹۶)۔

زیلعی نے طحاوی سے نقل کیا ہے کہ شراب اگر گریہوں میں گر جائے، اسے دھو دیا جائے، پھر اس کا آنا پین کر روٹی بنائی جائے اور اس میں شراب کی بو مزہ محسوس نہ ہو تو اس کا کھانا جائز ہوگا (تبيين الحقائق ۱/۷۴)۔

نیز یہاں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اگر ان میں خنزیر کی چربی یا فضلات کی ملاوٹ ہوتی ہے یا گیہوں، بکری کے چور، مختلف پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں، جانوروں اور مچھلیوں کی آلائش، خون، نجاست، کھال، ہڈی، آنتوں وغیرہ کو شامل کر کے بنائی جاتی ہے تو وہ مطلقاً نہیں، بلکہ پہلے ان فضلات کو دیکھوں میں پکایا جاتا ہے، تاکہ ان کے جراثیم مرجائیں، پھر انہیں خشک کیا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں پیسا جاتا ہے، اور پھر ان میں وٹامن اور دوسری چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے بعد وہ چیزیں اپنی حقیقت بالکل ہی کھودتی ہیں یا ان کے سابق کچھ ایسے اثرات باقی رہ جاتے ہیں جو حکم کی تبدیلی میں مانع نہیں بن سکتے ہیں؛ کیونکہ کھانے والے جانوروں میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔

(ب) اگر کسی حلال جانور کو یہ غذا کھلائی گئی، تو اب اس کا گوشت پہلے کی طرح حلال ہے، یا حرام غذا کی وجہ سے اس میں حرمت یا کراہت پیدا ہو جائے گی؟ اس جانور کا گوشت پہلے کی طرح حلال ہی رہے گا، حرمت یا کراہت پیدا نہ ہوگی، مگر چہ حدیث میں جلالہ کے گوشت کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جس کے بعد اس کی اجازت دی گئی ہے؛ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے گوشت سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجِلَالَةِ وَالْبَاهِئَةِ (سنن الترمذی ۶/۲۹۸، حدیث نمبر: ۱۷۲۷)۔
جلالہ کے بارے میں علامہ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جلالہ کے بارے میں جو روایت آئی ہے قیاس اس کا معارض ہے؛ کیونکہ قیاس کا تقاضہ ہے کہ جو کچھ حیوان کے پیٹ میں داخل ہو گیا وہ اس حیوان کا گوشت بن گیا اور اس کا جز ہو گیا؛ لہذا جب ہم یہ کہیں گے کہ اس حیوان کا گوشت حلال ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ چیز جس کو اس حیوان نے کھایا تھا وہ بھی اس کا حصہ بن گیا لہذا اس کا بھی حکم حلال کا ہی ہوگا، جیسا کہ خون ناپاک ہے لیکن اگر وہی خون گوشت بن جائے تو حلال ہو جاتا ہے؛ البتہ امام شافعی جلالہ کو حرام مانتے ہیں جبکہ امام مالک رحمہ اللہ مکروہ قرار دیتے ہیں۔

والشافعي يحرم الجلالة ومالک يكرهها (بداية المجتهد ۱/۳۶۶)۔

جلالہ: وہ جو پایہ ہے جو بیٹھی اور لیڈ کھاتا ہو یعنی اس کا اکثر چارہ یہی ہو، اور اگر اکثر چارہ پاک ہو تو وہ جلالہ نہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ بکثرت و قلت کا اعتبار نہیں، بدبو پر مدار ہے، اور الکوب الذری میں ہے کہ جب نجاست کا اثر پسینے، دودھ اور گوشت میں صاف محسوس ہو تو وہ حرام ہے۔

امام ابو حنیفہ و امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت اور دودھ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کا پسینہ ناپاک ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

اور جب جلالہ کے پسینہ، دودھ، اور گوشت کی بدبو ختم ہو جائے تو اب انتفاع جائز ہے۔ کتنی مدت باندھ کر رکھا جائے اس میں اختلاف ہے، بذل الجہود میں ہے کہ جب تک نجاست کا اثر زائل نہ ہو روک رکھا جائے، خلاصہ الفتاویٰ میں ایک سال تک روک رکھنے کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد استعمال کرنا جائز ہے۔
(تحفۃ الاعمی: کتاب الاطعمہ)۔

علامہ شامی رحمہ اللہ جلالہ کے بارے میں رقم طراز ہیں: وَلَوْ أَكَلْتَ النَّجَاسَةَ وَعَظِرَهَا بِحَيْثُ لَمْ يَنْتِنِ لِحُمِّهَا حَلَّتْ كَمَا حَلَّ أَكْلُ جَدْيٍ غُدِّيٍّ بَلَكِنِ خَنْوِيرٌ لِأَنَّ لَحْمَهُ لَا يَتَغَيَّرُ، وَمَا عُذِّي بِهِ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ (رد المحتار ۲۶/۳۰۲)۔

وَفِي الْبَرْزَانِيَةِ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الَّتِي لَا تَأْكُلُ إِلَّا الْحَيْفَ؛ وَلَكِنَّهُ جَعَلَ التَّقْدِيرَ فِي الْإِبِلِ بِشَهْرٍ، وَفِي الْبَقَرِ بِعَشْرِينَ، وَفِي الشَّاةِ بِعَشْرَةٍ، وَقَالَ: قَالَ السَّرْحَسِيُّ: الْأَصْحَحُّ عَدَمُ التَّقْدِيرِ، وَتُحْبَسُ حَتَّى تَرْتَوِلَ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ (رد المحتار ۲۶/۳۰۲)۔

اس مسئلہ سے بھی مذکورہ مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے؛ وَعَنْ هَذَا قَالُوا: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الدَّجَاجِ لِأَنَّهُ مُخْلَطٌ وَلَا يَتَغَيَّرُ لَحْمُهُ. وَرُوي: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَأَنَّ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ (رد المحتار ۲۶/۳۰۵)۔

عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْني الْإِسْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا (صحيح البخاري ۱۷/۱۹۳، حدیث نمبر: ۵۰۹۳)۔

مرغی اکثر غلاظت کھاتی ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت استعمال کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک گوشت میں نجاست کا اثر نہ ہو اس کا کھانا حلال ہی رہے گا۔ لہذا مذکورہ مسئلہ میں یعنی جن مرغیوں اور چھیلیوں کو غلاظت کھلائی جاتی ہے یا خنزیر وغیرہ کی چربی کو ان کی غذاؤں میں ملا جاتا ہے، ان کا کھانا بھی حلال ہوگا۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھی جانی چاہئے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی مال حلت اور پاکی کا کوئی پہلو رکھتا ہو تو اختلاف مال سے بچنے کے لئے حدود شرع میں رہتے ہوئے اس کی گنجائش پیدا کی جائے گی، علامہ کاسانی نجاست و طہارت کے مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں:

وَكَذًا يُؤَدِّي إِلَى اِثْلَافِ الْأَمْوَالِ، وَالشَّرْءُ هَتَاكَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَيْفَ يَا أَمْرًا بِهٖ؟ (بدائع الصنائع ۱/۳۸۰)۔
جواب: ۵- اس طرح کا عمل انسانی زندگی کے لئے خطرہ کا باعث ہے؛ اس لئے سداً اللذرائع کی وجہ سے ممنوع اور حرام قرار دیا جائے گا۔

(۱) وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ [البقرة: ۳۵]۔

(۲) وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: ۱۹۵]۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَدَلًا فَقَالَ: مَا بَدَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَبْرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (صحيح مسلم ۱/۲۶۷، حديث نمبر: ۱۱۴)۔

عَنْ أَبِي الْحُمَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَبَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ: لَعَلَّكَ عَشَّشْتَ، مَنْ عَشَّشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا (سنن ابن ماجه ۶/۴۷۷، حديث نمبر: ۲۲۱۶، غمز عيون البصائر ۲/۱۱۵)۔

(۳) ذَرُّهُ الْمَقْصِدُ أَوْ لِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (غمز عيون البصائر ۲/۱۱۵)۔

البتہ ایسی چیزوں کے خریدنے، خود کھانے، اور دوسروں کو کھلانے کے احکام مختلف ہوں گے، جیسا کہ تمباکو نوشی کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ علامہ حصکفی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ شیخ نجم زاہدی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ اسے حرام کہتے تھے، اور شامی شرنبلالی کی شرح ”شرح وھبانیہ“ سے نقل ہیں کہ اس کے پینے اور خرید و فروخت سے منع کیا جائے گا، منع عن بیع الدخان و شربہ، حصکفی ہی اپنے ایک اور استاذ عمادی کی رائے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، علامہ شامی لکھتے ہیں کہ بظاہر عمادی اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتے تھے، شامی ہی نے شیخ ابوالسعود سے کراہت تزیہی کا قول نقل کیا ہے۔

ان کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات بھی تحریم کے قائل ہیں: حنفیہ میں الشیخ الشرنبلالی، والمسیری، وصاحب الدر المنشی، والشیخ عبدالرحمن العمادی۔ مالکیہ میں سے سالم السنہوری، وبراہیم اللقانی، ومحمد بن عبدالکریم الفکون، وخالد بن أحمد، وابن حمدون۔ شوافع میں سے نجم الدین الغزالی، والقلیبی، وابن علان۔ اور حنابلہ میں سے الشیخ أحمد ابہوتی، وبعض العلماء النجدیین (من عمدۃ الناظر ۲/۲۶۳)۔

قائلین حرمت کے دلائل:

(۱) تمباکو نوشی جسم کے لئے مضرت رساں ہے، اسی کو حدیث میں ”مفتر“ کہا گیا ہے، اور آپ ﷺ نے ایسی اشیاء کے استعمال کو منع فرمایا ہے۔

”فہی عن کل مسکر ومفتر۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ (سنن أبي داود ۱۰/۱۱۱، حديث نمبر: ۳۲۰۱)۔

(۲) قرآن نے خباثت کو حرام قرار دیا ہے اور یہ خباثت میں سے ہے۔

اور مندرجہ ذیل حضرات اباحت کے قائل ہیں: حنفیہ میں سے: الشیخ عبدالغنی النابلسی، وصاحب الدر المختار، وابن عابدین، والشیخ محمد العباسی البہدی صاحب الفتاویٰ البہدیہ، والحموی شارح لأشباہ والنظائر۔ مالکیہ میں سے: علی لا جہوری، والردسوقی، والصادی، والامیر، وصاحب تہذیب الفردق۔ اور شافعیہ میں سے: الحنفی، والکلبی، والرشدی، والشیر الملسی، والبابلی، وعبدالقادر بن محمد بن یحییٰ الحسینی الطبری الکلبی، اور حنابلہ میں سے: الکریمی صاحب دلیل الطالب۔ (من عمدۃ الناظر ۲/۲۶۳)۔

قائلین اباحت کے دلائل:

(۱) حرمت کے لئے کسی قوی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو تمباکو کی حرمت پر موجود نہیں ہے، اور اصل ہر چیز میں جائز و مباح ہوتا ہے، لہذا یہ جائز بلا کراہت ہے، یا بیش از بیش بیاز و بس کی طرح کراہت تزیہی ہے۔

اور جو لوگ مکروہ تحریمی کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ حرمت کے جو وجود اوپر بتا گئے ہیں، وہ حرمت ثابت کرنے کے لئے تو کافی نہیں، لیکن کراہت ان سے ضرور ثابت کی جاسکتی ہے۔

ان کے علاوہ یہ حضرات کراہت کے قائل ہیں: حنفیہ میں سے: ابن عابدین، وأبو اسود، والکنوی۔ مالکیہ میں: الشیخ یوسف الصنفی۔ شوافع میں: الشرافی۔ اور حنابلہ میں سے: البہوتی، والرحیبانی، وأحمد بن محمد المنقور التمیمی (من عمدۃ الناظر ۲/۲۶۳)۔

اس مسئلہ کی دوسری نظیر بھنگ، حشیش، اور ایون ہیں اور یہ سب حرام ہیں؛ کیونکہ مضر صحت ہیں۔

لیکن اس مسئلہ کے بارے میں سب سے عمدہ گفتگو علامہ قرانی مالکی رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

(الْفَرْقُ الْأَرْبَعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُسْكِرَاتِ وَقَاعِدَةِ الْمُسِيدَاتِ) فَأَلْمَرْقَدُ مَا يُعْتَبَرُ الْعَقْلَ وَالْحَوَاشِ كَالْمُسْكِرَاتِ وَالْمُسِيدُ مَا يُعْتَبَرُ الْعَقْلَ دُونَ الْحَوَاشِ لَا مَعْنَى تَشْوِيقٍ وَفَرْجٍ كَالْأَفْيُوتِ وَالْمُسْكِرُ مَا عَيَّبَ الْعَقْلَ دُونَ الْحَوَاشِ مَعْنَى تَشْوِيقٍ وَفَرْجٍ وَزِيَادَةٍ فِي الشَّبَاعَةِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ وَالْمَيْلِ إِلَى الْبَطْشِ وَالْإِسْتِقَامَ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَالْمُنَاقَسَةَ فِي الْعَطَاءِ وَالْخِلَاقِ الْكُرْمَاءِ (أنوار البروق في أنواع الفروق ۲/۳۵۷)۔

اور انہوں نے اس بات سے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ ایون یا تمباکو وغیرہ کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ ان کو مفسد کہہ سکتے ہیں؛ کیونکہ انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے (أنوار البروق في أنواع الفروق ۲/۳۶۲)۔

اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی کی رائے ذکر کی ہے کہ وہ اسے مکروہ سمجھتے تھے (أنوار البروق في أنواع الفروق ۲/۳۶۵)۔

پھر علامہ قرانی نے علامہ بیضاوی کی بات نقل کی ہے کہ کسی چیز کی حرمت اور حلت کے درمیان فیصلہ دو اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہئے، ایک ہے منافع، اگر کسی چیز میں منفعت ہے تو وہ حلال ہوگی، اور اس کی دلیل {خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} {مَنْ حَزَمَهُ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} {أَجَلٌ لَكُمْ الْعَالَمَاتِ} ہے۔

اور دوسری چیز ہے مضر تیں، اگر کسی چیز میں مضر ت ہو تو اسے حرام قرار دیا جائے گا، اور اس کی دلیل: لَا حَرَمَ وَلَا حَرَامَ فِي الْإِسْلَامِ ہے۔

چاہے اس کا نقصان کھانے کی وجہ سے ہو جیسے بھنگ، یا بدن کو نقصان ہو جیسے مٹی کا کھانا، یا طبیعت سلیمہ سے ناپسند کرتی ہو جیسے ناک کی ریش اور تھوک وغیرہ (أنوار البروق في أنواع الفروق ۲/۳۶۸)۔

البتہ یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر کسی چیز میں نقصان اور نفع دونوں ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے: قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة: ۱۲۱)۔

مذکورہ اصولوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح کا عمل ممنوع ہوگا، اور یہ ممانعت حرام ہوگی۔

البتہ ایسی چیزیں جن میں کوئی مضر صحت اشیاء کی ملاوٹ ہو، خریدنے کے بارے میں احکام مختلف ہوں گے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بازار میں اس کے علاوہ کوئی خالص شئی دستیاب نہ ہو اور اس کو اس چیز کی ضرورت شدیدہ ہو تو اس وقت اس کے لئے خریدنا جائز ہوگا۔

النَّضْرَاتُ تُبَيِّمُ الْمَخْطُورَاتِ (غمز عیون البصائر ۲/۸۸)۔

یا اس کے پاس اتنی رقم نہیں جس سے وہ خالص شئی خرید سکتا ہو، اور اسے ضرورت شدیدہ بھی لاحق ہو تو اس کے لئے بھی خریدنا جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر اس چیز کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، اور دوسروں کو کھلانا بھی حلال ہوگا؛ البتہ بقدر ضرورت ہی جائز ہوگا۔

الضرورات تقدر بقدرها (قواعد الفقہ ۱/۸۹)۔

لیکن یہ سب اس وقت ہے جبکہ ان اشیاء کا مضر صحت ہونا متحقق ہو جیسا کہ BT, Cotton, BT, Brinjal کے بارے میں متحقق ہے، اسی وجہ

سے ان پر پابندی ہے؛ لہذا ان کا استعمال درست نہ ہوگا۔ ☆☆☆☆

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

... (فaded text) ...
... (فaded text) ...

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی علیہ

تمہید:

- اسلامی شریعت نے انسانی زندگی میں غذا کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر غذا کی حلت کے لئے درج ذیل اصول مقرر کئے ہیں:
- ۱- غذا ضرر سے خالی ہو، خواہ ضرر جسمانی ہو یا عقلی، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فیصلہ فرمایا: "لا ضرر ولا ضرار" (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۲۳۳۰، مسند احمد، حدیث نمبر: ۲۲۷۷۸، اور اس کی سند صحیح ہے) (نہ ابتداء کسی کو کسی طرح کا ضرر پہنچانا درست ہے اور نہ مقابلہ کے طور پر کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے ضرر کا قصہ کرے)۔ لہذا جو غذا مطلقاً ضرر پر مشتمل ہو اس کا استعمال درست نہیں ہے۔
 - ۲- غذا ناپاک نہ ہو، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فانہ رجس أو فسقاً أهل لغير الله به" (الانعام: ۱۳۵) (کہ یہ چیزیں بے شک ناپاک ہیں، یا فسق کر کے اس کو غیر اللہ کے لئے ناسخ کیا گیا ہو)۔ اور فرمان الہی ہے: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (الاعراف: ۱۵۷) (اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور خبیث چیزیں حرام قرار دیتا ہے)۔
 - ۳- غذا نشہ آور نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" (المائدہ: ۹۰) (اے ایمان والو! شراب، جو، تھان اور پانے کے تیر بالکل نجس شیطانی کاموں میں سے ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ)۔ اور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: "کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام" (صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۰۰۳) (ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے، اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے)۔
 - ۴- بتدریج انسان کو ناکارہ کرنے والی چیز نہ ہو، جیسے نشیات: حشیش، افیم (Opium)، گانجا (Henbane) اور بھانگ (Hyoscyamus) وغیرہ، کیونکہ حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے: "نھی رسول اللہ ﷺ عن کل مسکر ومفتر" (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۳۶۸۶، اور اس کی سند میں کچھ کلام ہے) (ہر نشہ آور اور فتنہ آور چیز سے رسول کریم ﷺ نے منع فرمایا)۔
 - ۵- اگر غذا مباح حیوان ہے تو اسے شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذکبتم" (المائدہ: ۳) (تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینک لگ کر مرا ہو، جس کو کسی درندے نے پھاڑ لکھایا ہو، سوائے اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو)۔

ط جامعہ اسلامیہ شاناپورم، کیرالہ

اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں میں سے شرعی طور پر ذبح کردہ جانور کا استثناء کیا ہے، اور یہ امر مخفی نہیں ہے کہ حرام سے استثناء مباح ہونے کی دلیل ہے۔

۶۔ غذا دوسرے کی ملکیت نہ ہو، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ“ (النساء: ۲۹)

(اے ایمان والو! اپنے مال آپس میں باطل ذریعہ سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی مال باہمی رضامندانہ تجارت کی راہ سے حاصل ہو جائے)۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه“ (مسند احمد، حدیث نمبر: ۲۰۶۹۵، السنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۱۵۳۵، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر: ۳۶۰۹، اور یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے) (کسی شخص کا مال اس کی خوشنودی کے بغیر حلال نہیں)۔

اس مختصر تمہید کے بعد سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں:

جواب نمبر ۱:

پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بچانے کے لئے آئیے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے، جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو اور وہ بتدریج خطرناک امراض مثلاً کینسر جیسی بیماری کا سبب بنتا ہو۔

حرمت کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين“ (المائدہ: ۸۷) اور حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح پاکیزہ چیز کو حرام ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرنا ہے، اسی طرح پاکیزہ چیزوں کو بگاڑنا اور ان کے اندر فساد پیدا کرنا کہ وہ نافع کی بجائے ضار بن جائیں، یہ بھی حدود سے تجاوز کرنا ہے، لہذا یہ فعل بھی حرام ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ويسعون في الأرض فسادًا، والله لا يحب المفسدين“ (القصص: ۷۷) (اور زمین میں فساد کے ظالم نہ ہو، اللہ تعالیٰ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا)۔

ان آیات کے اندر فساد کی مذمت کی گئی ہے، اور فساد کا عام طور سے استعمال عقیدہ و عمل کی خرابی کے لئے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شئی کو اس کی حقیقت سے بگاڑ دینا بھی فساد میں داخل ہے، لہذا زہر آلود مادوں کے ذریعہ غذاؤں کو بگاڑنا اور انہیں ضرر رساں بنانا بھی فساد میں داخل ہو کر حرام ہے۔

۳۔ ارشاد الہی ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا آخِطَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ“ (البقرہ: ۱۶۸)

(اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے)۔

نیز فرمان باری تعالیٰ ہے: ”فكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيبًا، واشكروا انعمة الله إن كنتم إياه تعبدون“ (النحل: ۱۱۴)

(تو اللہ نے تمہیں جو چیزیں جائز و پاکیزہ دے رکھی ہیں، ان میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو)۔

ان آیات کے اندر ”طیب“ کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور لفظ ”طیب“ کا مفہوم وسیع ہے، چنانچہ اس کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو مادی اعتبار سے اچھی ہو، اور اس چیز پر بھی جو عقلی اور اخلاقی اعتبار سے اچھی ہو، نیز صفت کے طور پر بھی اس کا استعمال ہے، اسی لئے اچھے شخص پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پاکیزہ چیز کے کھانے کا حکم دیا ہے، اور پاکیزہ چیز وہ ہے جو ہر اعتبار سے ضرر اور نقصان دہ ہونے سے

دور ہو، لہذا غذا کو ”طیب“ ہونے کی صفت سے باہر نکالنے کا ہر اقدام گناہ اور معصیت ہے، خواہ بگاڑنا زہر آلود کھاد کے ذریعہ ہو یا کھاد کی مقدار کی زیادتی کے ذریعہ ہو، یا زہر آلود دواؤں کے ذریعہ ہو۔

۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا گزر غلہ کے ڈھیر کے پاس سے ہوا، اور اس موقع سے آپ ﷺ نے اپنی انگلیاں ڈھیر میں داخل کیں تو آپ ﷺ کو تری کا احساس ہوا، چنانچہ دریافت فرمایا: ”ما هذا یا صاحب الطعام؟ قال: أصابته سماء یا رسول اللہ، قال: فہلا جعلته فوق الطعام حتی یراہ الناس، من غشنا فلیس منا“ (صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۰۲، سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۳۴۵۲) (اے غلہ کے مالک! یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، اس پر بارش کا پانی گر گیا تھا، تب آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے غلہ کے اوپر اس حصہ کو کیوں نہیں رکھا، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جو ہمیں دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں)۔

جب آپ ﷺ نے تر حصہ کے چھپانے کو دھوکہ اور فریب قرار دیا، تو غلہ جات کو زہر آلود مادوں کے ذریعہ ضرر رساں بنانا بدرجہ اولیٰ دھوکہ اور فریب ہوگا، اور فریب دینا حرام ہے۔

۵۔ حضرت ابو صرمہؓ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من ضار أضر اللہ بہ، ومن شاق شق اللہ علیہ“ (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۳۶۳۵، سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۱۹۳۰، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۲۳۳۲، اور یہ حسن درجہ کی حدیث ہے) (جو ضرر پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے ضرر میں ڈالے گا، اور جو مشقت میں ڈالے گا اللہ اسے بتلائے مشقت فرمائے گا)۔

اور علامہ عظیم آبادی (م: ۱۳۲۹ھ) اس کی شرح میں رقمطراز ہیں:

”واحدیث فیہ دلیل علی تحریم الضرار علی آی صفة کان، من غیر فرق بین الحار و غیرہ“ (عون المعبود ۱۰/۳۶، ط: ۲، بیروت، العلمیہ ۱۳۱۵ھ) (اور حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ خواہ جس طریقہ پر ہو ضرر پہنچانا حرام ہے، اور اس میں ہمسایہ اور غیر ہمسایہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے)۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غلہ جات اور پھلوں کو زہر آلود مادوں کے ذریعہ زہر یلا بنانا انسانی صحت کے لئے انتہائی مضرت رساں ہے، اور غلہ اور پھلوں کو صحت اور قوت کا ذریعہ بننے سے نکال کر اسے نقصان کا ذریعہ بنانا ہے، لہذا یہ عمل حرام ہے۔

۶۔ علامہ ابن عابدین (م: ۱۲۵۲ھ) رقمطراز ہیں:

”والحق فی إفتاء التحلیل والتحریم فی هذا الزمان التمسک بالأصلین اللذین ذکرہما البیضاوی فی الأصول، ووصفہما بأنہما نافعان فی الشرع: الأول: أن الأصل فی المنافع الإباحة، والمأخذ الشرعی آیات ثلاث: الأولى قوله تعالیٰ: ”خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً“ (البقرہ: ۲۹)، واللام للنفع فتدل علی أن الانتفاع بالمنفع بہ مآذون شرعاً، وهو المطلوب، الثانية قوله تعالیٰ: ”قل من حرم زینة اللہ التي أخرج لعبادہ“ (الاعراف: ۳۲)، والزینة تدل علی الانتفاع، الثالثة قوله تعالیٰ: ”أحل لکم الطیبات“ (المائدہ: ۴)، والمراد بالطیبات المستطابات طبعاً، وذلك یقتنی حل المنافع بأسرها۔

والثانی: أن الأصل فی المضار التحریم، والمنع؛ لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام، وأیضاً ضبط أهل الفقہ حرمة تناول إما بالإسکار کالبنج، وإما بالإضرار بالبدن کالتراب، والتبریاق، أو بالاستقذار کالمخاط، والبزاق، وهذا کله فیما کان طاهرًا“ (المقود الدرہ فی تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ ۲/۲۲۲، بیروت، دار المعرفہ)۔

(اس زمانہ میں حلال و حرام کا فتویٰ دینے کے سلسلہ میں برحق طریقہ یہ ہے کہ ان دو اصواوں کو مضبوطی سے تھاما جائے، جنہیں بیضاوی نے

”اصول“ میں ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کو شریعت میں مفید قرار دیا ہے:

(۱) پہلا اصول یہ ہے کہ منافع میں اصل اباحت ہے، اور اس کی شرعی دلیل تین آیتیں ہیں، پہلی آیت فرمان الہی ہے: ”وہی ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے“، اور لام لطف کے لئے ہے تو آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ قابل انتفاع شئی سے انتفاع کی شرعی طور پر اجازت ہے، اور یہی مقصود ہے۔ دوسری آیت ارشاد الہی ہے: ”پوچھو، کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی، اور زینت فائدہ اٹھانے پر دلالت کرتی ہے۔ اور تیسری آیت باری تعالیٰ کا فرمان ہے: ”تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں جلال ٹھہرائی گئی ہیں“، اور پاکیزہ چیزوں سے مراد وہ اشیاء ہیں جو طبیعت انسانی کے اعتبار سے خوشگوار اور عمدہ ہوں، اور اس کا تقاضا ہے کہ تمام منفعتیں حلال ہوں۔

(۲) دوسرا اصول یہ ہے کہ مضرت رساں چیزوں میں اصل حرمت اور ممانعت ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اسلام میں نہ ابتداء کسی کو ضرر پہنچانا درست ہے، اور نہ مقابلہ کے طور پر کہ دو اشخاص میں سے ہر ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کا قصد کرے“، نیز فقہاء نے کھانے کی حرمت کو منضبط کیا ہے کہ حرمت یا تو نشہ پیدا کرنے کی وجہ سے ہوگی، جیسے بھانگ، یا بدن کو مضرت لاحق کرنے کی وجہ سے، جیسے مٹی اور تریاق، یا آگندہ سمجھنے کی وجہ سے، جیسے ریخت اور تھوک، اور یہ ساری صورتیں پاک اشیاء کے سلسلہ میں ہیں۔

اس فقہی اصول سے معلوم ہوا کہ غلہ جات اور پھلوں کو زہر آلود مادوں کے ذریعہ افادیت اور اثرات کے لحاظ سے اچھے اور پاکیزہ ہونے کی صفت سے نکالنا حرام ہے۔

جواب نمبر ۲:

پھلوں کو جلد از جلد پکانے کے لئے یا کسی ترکاری کے حجم کو بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۸۲) (اور جب تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے یا گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔)

اس آیت کے اندر جب سماجی خدمت انجام دینے والے کاتب یا گواہ کو نزاع پیدا ہو جانے کی صورت میں کسی طرح کا نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، تو انسانی سماج کی ایک بڑی تعداد کی صحت کو زہریلی دواؤں کے ذریعہ پھلوں کو جلد از جلد پکا کر یا کسی ترکاری کے حجم کو بڑھا کر یا جلد تیار کر کے نقصان پہنچانا کس طرح درست ہوگا!!!

۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ“ (الاعراف: ۱۵۷) (اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں حرام ٹھہراتا ہے۔)

علامہ آلوسی اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم، والغاني بالأشياء التي يستخبثها كالدَّم، فتكون الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحِلُّ، وفي كل ما تستخبثه النفس، ويكرهه الطبع، الحرمة، إلا للدليل منفصل، وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع، والخبث بما خبث فيه كالربا والزنوة“ (روح المعاني ۵/۷۷)۔

پہلے لفظ یعنی ”طیب“ کی تفسیر ان اشیاء سے کی گئی ہے جنہیں طبیعت عمدہ اور خوشگوار سمجھے جیسے چربی، اور دوسرے لفظ ”خبائث“ کی تفسیر ان اشیاء

سے کی گئی ہے جنہیں طبیعت بری اور گندی سمجھے جیسے خون، لہذا آیت اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہر وہ چیز جسے طبیعت خوشگوار اور لذیذ پائے، اس میں اصل حلت ہے، اور ہر وہ چیز جسے طبیعت گندی اور ناپسندیدہ سمجھے، اس میں اصل حرمت ہے؛ مگر یہ کہ کوئی مستقل دلیل حلت کی ہو، اور بعض علماء نے ”طیب“ کی تفسیر اس چیز سے کی ہے جو شریعت کے حکم میں اچھی ہو، اور ”خبیث“ کی تفسیر اس چیز سے کی ہے جو شریعت کے حکم میں گندی اور بری ہو (جیسے سود اور رشوت)۔

اور علامہ ابن عاشور رقطراز ہیں:

”الطیب هو ما تستطیبه النفوس بالإدراك المستقیم السلیع من الشذوذ، وهي النفوس التي تشتهي الملائم الكامل أو البراجم، بحيث لا يعود تناوله بضر جسمانی أو روحانی“ (ابن عاشور، التحریر والتنویر ۲/ ۱۰۲، تونس، الدار التونسیہ ۱۹۸۴ء)۔ (طیب وہ چیز ہے جسے طبیعتیں انحراف سے محفوظ درست احساس کے ذریعہ اچھی سمجھیں، اور یہ وہ طبیعتیں ہیں جو کامل یا راجح مناسب شئی کو چاہتی ہیں، اس طرح کہ اس شئی کا استعمال جسمانی یا روحانی ضرر کا سبب نہ بنے)۔

اور یہ امر مخفی نہیں کہ خبیث ”طیب“ کی ضد ہے، تو جس طرح طیب کا اطلاق شرعی، مادی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے پاکیزہ شئی پر ہوتا ہے، اسی طرح ”خبیث“ کا اطلاق بھی شرعی، مادی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بری شئی پر ہوتا ہے، لہذا کسی نسی کوزہ ہر آلود دواؤں کے ذریعہ مضرت رساں بنا دینا بھی خبیث اور گندی شئی بنانے کے حکم میں ہے، لہذا اس طرح کا عمل کرنا حرام ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إنا کُلُّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ“ (القمر: ۴۹) (ہم نے ہر چیز ایک انداز کے ساتھ پیدا کی)۔

اور امام طبری اس کی تفسیر میں رقطراز ہیں:

”یقول تعالیٰ ذکرہ: إنا خلقنا کل شَیْءٍ بِمِقْدَارٍ قَدَرْنَاهُ وَقَضَيْنَاهُ“ (جامع البیان ۲۳/ ۶۰۳، ط: ۱، الرسالہ، ۱۴۲۰ھ)

(اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کیا جو اندازہ ہم نے ٹھہرایا اور جس کا ہم نے فیصلہ کیا)۔

چنانچہ اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہر چیز کو ایک توازن اور تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لہذا زہریلی دواؤں کے ذریعہ ترکاری کے حجم کو اس طرح بڑھانا یا اس قدر جلد تیار کرنا جو اس کے توازن کو بگاڑ دے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ امر مخفی نہیں ہے کہ توازن کو بگاڑ کر جو اضافہ کیا جائے یا جو جلد بازی کی جائے، وہ نقصان دہ ہوتی ہے، لہذا انسانی صحت کو ضرر پہنچانے والی تدبیر اختیار کرنا حرام ہے۔

۴۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ملعون من ضار مسلماً أو غرہ“ (سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۱۹۲۱، مسند بزار، حدیث نمبر: ۴۳، مسند ابی یعلیٰ، حدیث نمبر: ۹۶، حلیۃ الاولیاء للذہبی، ۳/ ۴۹، اور یہ حسن درجہ کی حدیث ہے) (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، یا دھوکہ دے)۔

اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلم کو ضرر پہنچانا حرام ہے، لہذا زہریلی دواؤں کے ذریعہ ترکاری کے حجم کو نقصان دہ حد تک بڑھانا حرام ہے۔

۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله علیه“ (المستدرک للحاکم، حدیث نمبر: ۲۳۴۵، اور حاکم نے حدیث کی تصحیح کی ہے اور ذہبی نے موافقت کی ہے، اور ”سنن کبریٰ“، للبیہقی، حدیث نمبر: ۱۱۳۸۳، سنن الدار قطنی، حدیث نمبر: ۳۰۷۹) (نہ ابتداءً ضرر پہنچانا درست ہے، اور نہ مقابلہ کے طور پر کہ ہر ایک دوسرے کو ضرر لاحق کرنے کا قصد کرے، جو ضرر پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرر لاحق کرے گا، اور جو مشقت میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں مبتلا کرے گا)۔

اس حدیث سے پتہ چلا کہ زہریلی دواؤں کے ذریعہ پھلوں کو جلد تیار کر کے انہیں انسانی صحت کے لئے نقصان دہ بنا دینا حرام ہے۔

۶۔ علامہ ابن حزم (م: ۴۵۶ھ) رقطراز ہیں: ”ولا یجوز أكل السم القاتل ببطء، أو تعجيل، ولا ما یؤذي من الأطحمة، ولا الإكثار من طعام یمرض الإكثار منه، لقول اللہ تعالیٰ: ”ولا تقتلوا أنفسکم“ (النساء: ۲۹) (الحلی بالآثار ۶/ ۹۵-۹۶، بیروت، دار الفکر)

(دیر سے یا جلد ہلاک کرنے والے زہر کا کھانا حلال نہیں، اور ایسے ہی اذیت پہنچانے والے کھانے حلال نہیں، اور نہ ہی ایسے کھانے کو بکثرت کھانا حلال ہے، جس کا بکثرت کھانا بیمار کر دے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو“۔ تو جب مضر کھانا حلال نہیں تو مضر پھل یا غلہ یا ترکاری تیار کرنا بھی حلال نہ ہوگا۔

۷۔ میڈیکل ماہرین کی تحقیق کے مطابق قبل از وقت پھل پکانے کے لئے استعمال کیا جانے والا کیمیکل انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہے اور جس چیز کا ضرر طبی اعتبار سے متحقق ہو، وہ شرعی اعتبار سے بھی حرام ہے۔

جواب نمبر ۳:

اگر ماہرین طب کو گمان غالب ہے کہ حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنے، یا جانور نے فطری طور پر دودھ دینا بند کر دیا ہو، تو مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے خاص قسم کے انجکشن لگانے سے حاصل ہونے والا دودھ انسانی صحت کے لئے سخت مضر ہے، تو دودھ میں اضافہ کے لئے ایسی تدبیروں کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ دودھ بیچنے والا خریدنے والے سے حکمنا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اسے پاکیزہ، صحت بخش اور عمدہ دودھ فراہم کرے گا، لہذا انسانی صحت کے لئے مضر دودھ فراہم کرنا عہد شکنی میں داخل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا أوفوا بالعقود“ (المائدہ: ۱) (اے ایمان والو! اپنے عہد و پیمان پورے کرو)۔

اور اللہ سبحانہ کا فرمان ہے: ”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا“ (الاسراء: ۳۴) (اور عہد کو پورا کرو، کیونکہ عہد کی پرشش ہونی ہے)۔ اور امام طبرئیؒ اس کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ الَّذِي تَعَاقدُونَ النَّاسَ فِي الصَّلْحِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْإِسْلَامِ، وَفِيمَا بَيْنَكُمْ أَيْضًا، وَالْبَيْعِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْإِجَارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُودِ“ (یعنی: اِن اللہ جل ثناؤہ سائل بینکم و بین من عاہدتموہ: ایہا الناس فتخفروہ، وتغدروا بمن أعطیتموہ ذلك“ (طبری، جامع البیان ۱۷/ ۲۴۴)

(اس عہد کو پورا کرو جس کا معاہدہ تم مسلمانوں اور حربی کفار کے درمیان صلح کے سلسلہ میں کرتے ہو، اور اس عہد کو بھی پورا کرو جو تم آپس میں کرتے ہو، اور اس عہد کو بھی پورا کرو جو تم خرید و فروخت، مشروبات اور اجارہ کے سلسلہ میں کرتے ہو، نیز دیگر عہدوں کو بھی پورا کرو) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”عہد کی پرشش ہونی ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل ثناؤہ عہد توڑنے والے سے عہد شکنی کے بارے میں پوچھنے گا (لہذا ۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے لوگو! شریعت کے دائرہ میں جائز آپس کے عہد و کومت توڑو، اور جس سے تم نے عہد کر رکھا ہو، ان کو فریب نہ دو۔“

امام طبرئیؒ کی تفسیر سے واضح ہے کہ اس عہد میں تمام عہد و مواعث اور ہر قسم کا قول و قرار شامل ہے، خواہ وہ کسی معاہدے کی صورت میں وجود میں آئے ہوں، یا معاہدے کی شکل میں تو وجود میں نہ آئے ہوں، لیکن عادتاً اور عرفاً ان کو عہد ہی سمجھا اور مانا جاتا ہے، اور یہ امر مخفی نہیں کہ دودھ دینے اور لینے والے کے درمیان عرفاً یہ عہد ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی ملاوٹ اور آلودگی سے پاک صحت بخش دودھ سے فراہم کرے گا، لہذا اس عرفی معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے مضر دودھ دینا حرام ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا أماناتکم وأنتم تعلمون“ (الانفال: ۲۷)

(اے ایمان والو! اللہ و رسول سے بے وفائی اور اپنی امانتوں میں خیانت جانتے بوجھتے نہ کرو)۔

اور آلوسی اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”والمراد النهی عن خیانة اللہ تعالیٰ والرسول، وخیانة بعضهم بعضًا“ (روح المعانی ۵/ ۱۸۳)

(اس آیت کی مراد اللہ و رسول اور آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنے کی ممانعت ہے)۔

اور اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے: "والذین ہم لأماناتهم وعہدہم راعون" (المومنون: ۸) (اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں)۔ اور امام آلوسیؒ اس کی تفسیر میں رقمطراز ہیں: "والآیة عند اکثر المفسرین عامۃ فی کل ما ائتمنوا علیہ و عہدوا من جہۃ اللہ تعالیٰ، ومن جہۃ الناس کالتکالیف الشرعیۃ والأموال المودعة والأیمان والنذور والعقود ونحوها" (روح المعانی ۹/ ۲۱۳، ۵: ۱، بیروت، العلمیہ ۱۳۱۵ھ/ ۱۹۹۳ء) (اور یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک عام ہے، ان تمام چیزوں کے سلسلہ میں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کی امانت میں دی گئی ہیں، اور جن کا انسان سے عہد لیا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے سلسلہ میں جو بندوں کی جانب سے انسان کی امانت میں دی گئی ہیں، جیسے شرعی فرائض، امانت کی رقم، قسم، نذر اور دیگر معاملات وغیرہ)۔

عہد و امانت کی اس تفسیر سے پتہ چلا کہ تمام شرعی و اخلاقی، قانونی اور عزنی ذمہ داریاں اس امانت اور عہد کے دو لفظوں میں داخل ہیں، جو انسان نے اپنی فطرت یا انبیاء کے واسطے سے اپنے خالق و مالک سے کیے ہیں، یا کسی جماعت یا فرد سے اس دنیا میں کیے ہیں، خواہ وہ قولاً و تحریراً عمل میں لائے گئے ہوں، یا ہر شائستہ و مہذب سوسائٹی میں بغیر کسی تحریر و اقرار کے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔

چنانچہ ان دونوں آیتوں سے ظاہر ہے کہ غیر فطری طور پر صحت کے لئے مضر دودھ پیدا کرنے کی تدبیر کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا ناجائز ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "لا تضار والدۃ بولدھا ولا مولود لہ بولدۃ" (البقرہ: ۲۳۳) (نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے)۔

آلوسیؒ اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: "والمعنی لا یضر واحد منہما الآخر بسبب الولد" (روح المعانی ۱/ ۵۴۰) (اور معنی یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو بچے کے سبب سے ضرر نہ پہنچائے)۔

اور فرمان باری تعالیٰ ہے: "ولا تمسکوا من ضراراً التعتدوا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه" (البقرہ: ۲۳۱) (اور تم ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ روکو کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا، تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا)۔ اور ابن کثیر اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

"کأن الرجل یطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة لراجعها ضراراً، لثلاث تذهب إلى غیرہ، ثم یطلقها فتعتد، فإذا شارفت علی انقضاء العدة، طلق لتطول علیها العدة، فنہامہم اللہ عن ذلک" (تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۲۱، بیروت، الریان، ۲۰۰۷ء/ ۱۴۲۸ھ)

(زمانہ جاہلیت میں ایک شخص بیوی کو طلاق دیتا، پھر جب عدت گزرنے کا وقت قریب ہوتا، تو وہ اذیت پہنچانے کے ارادہ سے رجعت کر لیتا، تاکہ وہ دوسرے کی بیوی نہ بن سکے، پھر اس کو طلاق دے دیتا، اور وہ عدت گزارتی، اور جب اس کی عدت کا وقت قریب ہوتا، تو طلاق دیدیتا تاکہ اس کے حق میں عدت کا زمانہ دراز ہو جائے، تو اللہ نے شوہروں کو ایسی حرکت سے منع فرمایا)۔

اور ایک جگہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے: "أسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن" (الطلاق: ۶) (اور ان کو اپنی حیثیت کے مطابق وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگی میں ڈالنے کے لئے ضرر نہ پہنچاؤ)۔

اور طبریؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "لتضیقوا علیہن فی المسکن مع وجودکم السعة" (جامع البیان ۱۲/ ۱۳، ۱: ۱، بیروت، العلمیہ، ۱۳۱۲ھ) (کہ کشادگی رکھنے کے باوجود رہائش گاہ کے سلسلہ میں ان کو ضیق میں ڈالو)۔

میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ مادی، اخلاقی اور روحانی ہر طرح کی تنگی میں ڈالنا اس سے مراد ہے، اور ایسا عمل ممنوع ہے۔

چنانچہ ان آیات سے ظاہر ہے کہ کسی مطلقہ خاتون کو ضرر پہنچانے کے لئے حق مراجعت کا استعمال اللہ کے حدود سے تجاوز اور اس کی شریعت کو مذاق بنانے کے مترادف ہے، اسی طرح زمانہ عدت میں مطلقہ عورت کو اس طرح ساتھ رکھنا کہ ان کی خودداری مجروح ہو اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے، ہر اس ظلم اور حدود اللہ سے تجاوز ہے۔

تو جب ایک خاتون کو ضرر پہنچانا درست نہیں ہے، تو سماج کی ایک تعداد کو غیر فطری طور پر مضر صحت دودھ فراہم کرنے کی تدبیر کرنا کیونکر درست ہوگا؟

۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار“ (صحیح ابن حبان، حدیث نمبر: ۵۶۷، ۵۵۵۹، اور اس کی سند حسن درجہ کی ہے) (جو ہمیں دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں، اور فریب کاری اور دھوکہ بازی کا انجام جہنم ہے)۔

بلاشبہ انسانی صحت کے لئے مضر دودھ پیدا کرنے کی تدبیر کرنا بھی فریب کاری میں داخل ہے، لہذا ایسی تدبیر کا استعمال کرنا حرام ہے۔

۵۔ زین الدین حنفی رازی (م: ۶۶۶ھ) رقمطراز ہیں: ”ویحرم أكل التراب والطين“ (تحفة الملوك، ص: ۲۷۷) (مٹی اور گاراکھانا حرام ہے)۔ اور امام نووی شافعی تحریر کرتے ہیں:

”قطع صاحب ”المهذب“ وغيره بتحريم أكل التراب“ (روضة الطالبين ۲/۲۹۱)

(”مہذب“ کے مؤلف اور دوسرے فقہاء شوافع نے قطعی طور سے مٹی کھانے کے حرام ہونے کو بیان کیا ہے)۔

اور خرنش مالکی (م: ۱۱۱ھ) تحریر فرماتے ہیں: ”وكذا الطين بل يمنع أكله، وهو قول ابن الماجشون؛ لأنه يضر بالبدن“ (شرح مختصر خليل للخرشي ۲/۳۲، بیروت، دار الفکر) (اور ایسے ہی مٹی کا کھانا کیا ممنوع ہے؟ (چنانچہ) ابن ماجشون کا قول ہے کہ وہ ممنوع ہے، اس لئے کہ یہ بدن کے لئے مضر رساں ہے)۔

اور مرداوی حنبلی (م: ۸۸۵ھ) تحریر فرماتے ہیں: ”يكره أكل التراب والفضح“ (الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۱۰/۳۶۸، بیروت، دار الاحیاء) (مٹی اور کوئلہ کا کھانا مکروہ ہے)۔

تو جس طرح پاک ہونے کے باوجود مٹی کا کھانا مضر صحت ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اسی طرح انسانی سماج کی ایک تعداد کو مضر صحت دودھ فراہم کرنے کی تدبیر کرنا حرام ہے۔

جواب نمبر ۴ (الف):

جانوروں کے گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی پر مشتمل چارہ کے استعمال کا حکم جاننے سے پہلے درج ذیل امور کا جاننا ضروری ہے:

۱۔ کسی شئی کی اصل حقیقت اور ماہیت کے تبدیل ہونے کو فقہاء استحالہ سے تعبیر کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی شئی کے خصوصی اوصاف بدل جائیں، جن سے اس شئی کی شناخت متعلق ہے، تو کیا وہ شئی اگر ناپاک ہے تو ناپاک ہونے سے خارج ہو کر پاک ہو جائے گی؟

احناف کے نزدیک نجاست کا تعلق چونکہ اس شئی کی ذات سے وابستہ ہے، لہذا اگر کسی انسانی فعل، کیمیائی یا غیر کیمیائی تدبیر، یا کسی انسانی فعل کے بغیر طبعی اور ماحولیاتی اثر کے تحت اس شئی کی اصل حقیقت اور ماہیت تبدیل ہوگئی، تو وہ شئی نجس باقی نہیں رہتی، چنانچہ امام کا سانی رقمطراز ہیں:

”أن النجاسة لما استحالت، وتبدلت أوصافها ومعانيها، خرجت عن كونها نجاسة. لأنها اسم للذات موصوفة، فتندم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت“ (بدائع الصنائع ۱/۸۵)

(نجاست جب تبدیل ہوگئی اور اس کے اوصاف اور حقائق بدل گئے، تو وہ نجاست ہونے سے نکل گئی، اس لئے کہ وہ اس ذات کا نام ہے، نجس ہونا جس کی صفت ہے، تو وصف کے منعدم ہونے سے وہ ذات بھی منعدم ہو جائے گی، جیسے سرکہ شراب بن جائے)۔

اور علامہ ابن نجیم رقمطراز ہیں:

”والسابع: انقلاب العين، فإن كان في الخمر، فلا خلاف في الطهارة. وإن كان في غيره كالخنزير والميتة تقع في المملحة، فتصير ملحا يؤكل، والسرقيين والعذرة تحترق فتصير رمادا، تطهر عند محمد، خلافاً لأبي يوسف، وضم إلى محمد أبا حنيفة في المحيط، وكثير من المشائخ اختاروا قول محمد، وفي الخلاصة: وعليه الفتوى. وفي فتح

القدير أنه المختار“ (البحر الرائق ۱/۲۳۹)

(اور ساتویں چیز جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے وہ ناپاک مادہ کا پاک مادہ میں بدل جانا ہے، سو اگر یہ تبدیلی شراب کے اندر ہو، تو اس کے پاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر یہ تبدیلی شراب کے علاوہ دوسری چیز میں ہو، جیسے سو اور مردار نمک کی کان میں گر کر کھایا جانے والا نمک بن جائے، اور گو بر اور پاخانہ جل کر رکھ ہو جائے، تو یہ چیزیں امام محمدؒ کے نزدیک پاک ہو جائیں گی، اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، اور ”المحیط“ میں امام محمد کے ساتھ امام ابو حنیفہؒ گوشال کیا گیا، اور بہت سے مشائخ نے امام محمد کے قول کو اختیار کیا، اور ”الخلاصۃ“ میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے، اور ”فتح القدير“ میں ہے کہ ”یہی مختار قول ہے۔“

اور علامہ ابن تیمیہؒ کی بھی یہی رائے ہے، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

”إن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره، واستهلكت، لم يبق هناك دم، ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً“ (الفتاوى الكبرى ۱/۲۵۲)

(بے شک اللہ تعالیٰ نے ان ناپاک اشیاء کو حرام قرار دیا ہے جو خون، مردار اور خنزیر کا گوشت وغیرہ ہیں، تو جب یہ اشیاء پانی وغیرہ میں گر کر فنا ہو جائیں، تو پھر اس جگہ خون، مردار اور خنزیر کا گوشت بالکل نہ رہا)۔ اور یہی رائے ابن تیمیہؒ کی ہے، جیسا کہ وہ تحریر کرتے ہیں:

”فالقياص الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات، إذا استحالت، وقد نبش النبي ﷺ قبور المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب“، وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلقت بالطهارات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والشمار إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر، حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً صار نجساً كالماء والطعام إذا استحال بولا وعضرة، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً، ولم يؤثر في انقلاب الخبيث طيباً“ (اعلام الموقعين ۱/۲۹۷-۲۹۸، ط: ۱، بيروت، العلمیہ ۱۴۱۱ھ)

(لہذا صحیح قیاس ہے کہ پاک ہونے کو ان تمام نجاستوں کی طرف متعدی کیا جائے جن کی ماہیت بدل جائے، اور نبی کریم ﷺ نے اپنی مسجد کی جگہ سے مشرکین کی قبریں کھودیں، اور مٹی منتقل نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کے بارے میں اطلاع دی ہے کہ وہ جانور کے پیٹ کے اندر کے گو بر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جانور کو نجاست کھلایا گیا، پھر ناپاک چارہ بند کر دیا گیا، اور پاک چارہ دیا گیا، تو اس کا دودھ اور گوشت حلال ہے، اور ایسے ہی کھیتی اور پھل ناپاک پانی سے سینچے گئے، پھر پاک پانی سے سینچے گئے، تو وہ پاک ہو گئے، اس لئے کہ ناپاکی کی صفت پاکی سے بدل گئی، اور اس کا برعکس معاملہ یہ ہے کہ پاک چیز ناپاک ماہیت سے بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گی، جیسے پانی اور کھانا پیشاب اور پاخانہ سے بدل جائیں، تو تبدیلی ماہیت نے پاک کے ناپاک میں بدلنے میں کیونکر اثر کیا؟ اور ناپاک کے پاک میں بدلنے میں کیوں اثر نہیں کیا؟)۔

اور امام ابن حزم ظاہریؒ کا بھی یہی مسلک ہے، چنانچہ وہ رقمطراز ہیں:

”إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، وانتقل إلى اسم آخر وورد على حلال طاهر، فليس هو ذلك النجس لا الحرام، بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر“ (المحلى ۱/۱۳۳)

(جب ناپاک یا حرام شئی کے اوصاف بدل جائیں، تو اس سے وہ نام زائل ہو جائے گا جس کے ساتھ اس کے بارے میں وہ حکم وارد ہے، اور وہ دوسرے نام کی طرف منتقل ہو جائے گی جو حلال اور پاک شئی پر وارد ہے، سو وہ شئی بعینہ ناپاک یا حرام نہیں رہی بلکہ دوسرے حکم والی دوسری شئی ہو گئی)۔

اور علامہ خطاب مالکی (م: ۹۵۳ھ) مشک کے نافہ کی پاکی کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

”لأنها استحالت عن جميع صفات الدم وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها، فطهرت لذلك، كما

يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم، فيكون طاهراً“ (خطاب مالکی، مواہب الجلیل ۱/ ۹۷، ط: ۲، بیروت، دار الفکر ۱۳۱۲ھ/ ۱۹۹۲ء)

(اس لئے کہ مشک کا نافہ خون کے تمام اوصاف سے بدل گیا، اور اپنے نام سے نکل کر ایسے اوصاف اور نام کی طرف منتقل ہو گیا جو نام ان اوصاف کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس سبب سے وہ پاک ہو گیا، جس طرح خون اور وہ تمام نجاستیں جو جانور کھاتا ہے، گوشت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور گوشت پاک رہتا ہے۔)

جبکہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ ماہیت کی تبدیلی سے ناپاک اشیاء پاک نہیں ہوتی ہیں، البتہ اگر شراب خود بخود تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، چنانچہ امام نووی تحریر فرماتے ہیں:

”مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة، أو وقع كلب ونحوه، وانقلبت ملحًا، ولا يطهر شيء من ذلك عندنا.... وقد فرق المصنف بينها وبين الخمر إذا تخللت“ (المجموع ۲/ ۵۷۹) (ہمارا مسلک یہ ہے کہ گوبر، یا خانہ، مردار کی ہڈیاں اور تمام ناپاک اشیاء آگ سے جلنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے ہی یہ چیزیں نمک کی کان میں گر جائیں یا کتا وغیرہ گر کر نمک بن جائے، تو ہم شوائع کے نزدیک ان میں سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی ہے، اور مصنف نے نجس اشیاء اور شراب جب سرکہ بن جائے تو ان کے درمیان فرق کیا ہے۔)

اور مرداوی حنبلی رقمطراز ہیں: ”ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، ولا بنار أيضًا، إلا الخمر، هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، ونصروه“ (الانصاف ۱/ ۳۱۸، بیروت، دار الاحیاء)

(اور ناپاک اشیاء میں سے کوئی چیز ماہیت کے بدلنے اور آگ سے جلنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی ہے، سوائے شراب کے، بلا شک یہی حنبلی مسلک ہے، اور اسی پر جمہور فقہاء حنابلہ ہیں، اور اسی کی انہوں نے تائید کی ہے۔)

قول راجح:

احناف اور ان سے اتفاق رکھنے والے علماء اور فقہاء کا قول راجح ہے، کیونکہ طہارت اور نجاست دو ایسے وصف ہیں جن کا تعلق اشیاء کی حقیقتوں سے ہے، تو پھر جب اشیاء کی حقیقتیں بدل جائیں، تو ان سے وابستہ صفات بھی لازماً بدل جائیں گی، اور عقل یہی کہتی ہے کہ ذات کی تبدیلی سے صفات کی تبدیلی ہو جائے، اسی وجہ سے محقق ابن ہمام نے تبدیلی ماہیت کی بنا پر طہارت کے قول کو راجح قرار دیا ہے، چنانچہ رقمطراز ہیں:

”لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحًا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة، وهي نجسة، وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمراً فينجس، ويصير خلا فيطهر، فعرفن أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها“ (فتح القدير ۱/ ۲۰۰۲۰۱، بیروت، دار الفکر)

(اس لئے کہ شریعت نے نجاست کے وصف کو اس حقیقت پر مرتب کیا ہے، اور حقیقت اپنے مفہوم کے بعض اجزاء کے زائل ہونے سے زائل ہو جاتی ہے، تو کیونکر کل اجزاء کے زائل ہونے سے زائل نہ ہوگی؟ کیونکہ نمک کی حقیقت ہڈی اور گوشت کی حقیقت سے الگ ہے تو جب ہڈی یا گوشت نمک بن جائے، تو نمک کا حکم مرتب ہوگا، اور اس کی نظر شریعت میں یہ ہے کہ مٹی کی بوند ناپاک ہے، اور وہ خون بستہ کی شکل اختیار کرتی ہے، اور خون بھی ناپاک ہے، اور (لیکن) خون بستہ جب گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور جس (رس) پاک ہے اور شراب میں بدل کر ناپاک ہو جاتا ہے، اور شراب سرکہ میں بدل کر پاک ہو جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ذات کی تبدیلی اس پر مرتب ہونے والے وصف کے زائل ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔)

۲۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ”نھی عن لبن الجلالة“ (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۷۸۶، سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۱۸۲۵، اور اس کی سند صحیح ہے) (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لید اور بیگنی کھانے والے چوپایہ کے دودھ سے منع فرمایا)۔

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ”نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها“ (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۳۱۸۹، اور اس کی سند صحیح ہے) (نجاست خور جانور کے گوشت اور دودھ سے منع فرمایا)۔

اس حدیث کے اندر نجاست خور جانور کے گوشت اور دودھ سے منع فرمانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ماہیت کی تبدیلی سے نجس شئی پاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ جانور کے نجاست کھانے کی وجہ سے اس کے دودھ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اگر کچھ دن اسے نجاست کھانے سے روک دیا جائے تاکہ بدبو دور ہو جائے تو اس کے دودھ اور گوشت کا استعمال بلا کراہت درست ہے۔

۳۔ جانور کو بھی نجاست کھلانا مناسب نہیں، البتہ اگر وہ خود کھالے اور گوشت بدبودار ہو جائے، تو اسے اتنے دن روک کر پاک چارہ دیا جائے کہ بدبو دور ہو جائے، پھر وہ جانور حلال ہو جائے گا، چنانچہ علامہ سمرقندی رقمطراز ہیں:

”ویکفره الجلالة من الإبل والبقر والغنم؛ لأن الغالب من أكلها النجاسة. فأما الدجاجة المخلاة التي تأكل النجاسة أيضًا، قالوا: لا يکفره؛ لأنها تخططها بغيرها. ولأن الجلالة ينتن لحمها ويتغير، ولحم الدجاجة لا ينتن ولا يتغير. ثم الجلالة إذا حبست أيامًا حتى تعتلف، ولا تأكل النجاسة تحل“ (تحفة الفقهاء، کتاب الذبائح، ۲/۶۵، ط: ۲، بیروت، العلمیہ، ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۳ء)۔

(نجاست خور اونٹ، گائے اور بکری مکروہ ہے، اس لئے کہ عام طور سے اس کا چارہ نجاست ہے، رہی آزاد پھرنے والی مرغی جو نجاست بھی کھاتی ہے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ وہ مکروہ نہیں، اس لئے کہ وہ نجاست اور غیر نجاست دونوں کھاتی ہے، اور اس لئے بھی کہ نجاست خور جانور کا گوشت بدبودار اور متغیر ہو جاتا ہے، اور مرغ کا گوشت بدبودار اور متغیر نہیں ہوتا ہے، پھر اگر نجاست خور جانور کو چند دن روک کر چارہ دیا جائے، اور وہ نجاست نہ کھائے، تو وہ حلال ہو جائے گا)۔

اور علامہ رخصی (م: ۳۸۳ھ) فرماتے ہیں:

”وتکفره لحوم الإبل الجلالة، والعمل عليها، وتلك حالها إلى أن تحبس أيامًا، لما روى أن النبي ﷺ نهي عن أكل لحم الجلالة.... وتفسير الجلالة التي تعتاد أكل الجيف ولا تخطط فيتغير لحمها، ويكون لحمها منتنا، فحرم الأكل؛ لأنه من الخبائث، والعمل عليها لتأذي الناس بنتنها، وأما ما يخطط، فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه يظهر أثر ذلك من لحمه، فلا بأس بأكله، والعمل عليه، حتى ذكر في النوادر: لو أن جديا غذى بلبن خنزير، فلا بأس بأكله، لأنه لم يتغير لحمه، وما غذى به صار مستهلكًا، ولم يبق له أثر“ (المبسوط ۱۱/۲۵۵)۔

(اور نجاست خور اونٹ کا گوشت مکروہ ہے، اور اسی پر عمل ہے اور یہی اس کا حال رہے گا، یہاں تک کہ چند دن اسے روک لیا جائے، اس دلیل سے جو مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نجاست خور جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا..... اور نجاست خور جانور کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو نجاست، مردار اور سڑی ہوئی لاش کھانے کا عادی ہو اور دوسری چیز نہ کھاتا ہو، سو اس کا گوشت متغیر ہو جائے اور بدبودار ہو جائے، لہذا اس کا کھانا حرام ہے، اس لئے کہ (اس حالت میں) وہ خبیث اشیاء میں سے ہے، اور اسی پر عمل ہے، اس لئے کہ لوگوں کو اس کی بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے، اور رہا وہ جانور جو نجاست اور غیر نجاست دونوں کھائے، اس طرح پر کہ اس کا اثر اس کے گوشت سے ظاہر ہو، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی پر عمل ہے، یہاں تک کہ ”نوادر“ میں مذکور ہے کہ اگر کسی بکری کے بچے کو سور کے دودھ سے پالا جائے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا گوشت متغیر نہیں ہوا، اور جس دودھ سے اس کی پرورش کی گئی، وہ فنا ہو گیا، اور اس کا اثر باقی نہ رہا)۔

لیکن زین الدین حنفیؒ نے بکری کے ایسے بچے کو نجاست خور جانور کی طرح قرار دیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”ولو رضع جدی بلبن خنزير فهو كالجلالة“ (تحفة الملوك ۲۲۵)

(اور اگر بکری کے بچے کی پرورش خنزیر کے دودھ سے کی گئی، تو وہ نجاست خور جانور کی طرح ہے)۔

اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے لہذا اسے اتنے دن روک کر پاک غذا دی جائے کہ سور کے دودھ کا اثر ختم ہو جائے۔
پھر بھی ”درمختار“ میں بغیر تفصیل کے اس کے کھانے کو حلال ٹھہرایا گیا ہے،

”کما حل اکل جدی غدی بلبن خنزیر؛ لأن لحمه لا يتغير، وما غدی به یصیر مستهلكًا لا یبقی له أثر“ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الحظر والاباحۃ ۶/۳۳۱) (اسی طرح اس بکری کے بچے کا کھانا حلال ہے جسے سوڑ کے دودھ سے پالا گیا ہو، اس لئے کہ اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا، اور سور کا دودھ جس کے ذریعہ اس کی پرورش کی گئی، وہ فنا ہو جائے گا، اس کا اثر باقی نہیں رہے گا)۔
دیگر دبستان فقہ میں بھی نجاست خور جانور مکروہ ہے، اگرچہ ابن رشد جداماکی (م: ۵۲۰ھ) لکھتے ہیں:

”فلا اختلاف فی المذهب أن أکل لحوم الماشیة والطیر التي تغذی بالنجاسات حلال جائز“ (البيان والتحصيل ۳/۲۴۰، ط: ۲، بیروت، دار الغرب ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء)

(مذہب ماکھی میں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نجاست خور جانور اور پرندہ کا گوشت کھانا حلال اور جائز ہے)۔

لیکن ابن رشد حنفی ماکھی (م: ۵۹۵ھ) نے نجاست خور جانور کو امام مالک کے نزدیک مکروہ قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں: ”والشافعی یحرم الجلالة وما لک یکرهها“ (بداية المجتهد ۳/۱۸، قاہرہ، دار الحدیث، ۱۴۲۵ھ/۲۰۰۳ء) (امام شافعی نجاست خور جانور کو حرام اور امام مالک مکروہ قرار دیتے ہیں)۔
لیکن فقہ شافعی کے ترجمان امام شیرازی شافعی نے نجاست خور جانور کا کھانا مکروہ لکھا ہے، جیسا کہ وہ رقمطراز ہیں:

”ویکره أکل الجلالة، وهی التي أکلها العذرة من ناقة أو شاة، أو بقره أو دیک أو دجاجة.... ولا یحرم أکلها؛ لأنه لیس فیها أكثر من تغیر لحمها، وهذا لا یوجب التحريم، فإن أطعم الجلالة طعامًا طاهرًا، فطاب لحمها لو یکره“ (المذهب، باب الأطعمة ۱/۲۵۳، بیروت، العلمیہ) (اور نجاست خور جانور کا کھانا مکروہ ہے، اور یہ وہ جانور ہے جس کا کھانا پاخانہ ہو، خواہ وہ اونٹنی ہو، یا بکری ہو، یا گائے، یا مرغ، یا مرغی، اور اس کا کھانا حرام نہیں، اس لئے کہ اس کے اندر اس کے گوشت کے متغیر ہونے سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے، پھر اگر نجاست خور کو پاک کھانا کھلائے اور اس کا گوشت عمدہ ہو جائے، تو مکروہ نہیں)۔

اور امام نووی نے اس کے کھانے کو صحیح تر قول کے مطابق مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، جبکہ غزالی وغیرہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے (الاجمع، کتاب الاطعمہ ۹/۲۸)، البتہ امام ابن الصلاح کی رائے ہے کہ اگر اس کے مزہ میں تغیر واقع ہو، تو اس کا کھانا حلال نہیں، ورنہ حلال ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”لو ریت سخله بلبن الکلب، أو الجلالة الخلیل السرقین، إن ظهر فی طعمه تغیر، لو یحل أکله، وإلا فلا“ (فتاویٰ ابن الصلاح ۲/۴۱، ط: ۱، بیروت، مکتبۃ العلوم ۱۴۰۷ھ) (اگر بکری یا بھیڑ کے بچے کی پرورش کئے کے دودھ سے کی گئی، یا نجاست خور جانور کو گوبر کھلایا گیا، اگر اس کے مزہ میں تغیر پیدا ہو، تو اس کا کھانا حلال نہیں ورنہ حلال ہے)۔

اور حنابلہ کے صحیح مسلک کے مطابق نجاست خور جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، چنانچہ مرداوی حنبلی (م: ۸۸۵ھ) لکھتے ہیں:

”وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، ولبنها ویضها، حتی تحبس، هذا المذهب، وعلیه الأصحاب.... وأطلق فی الروضة وغیرها تحريم الجلالة، وأن مثلها خروف ارتضه من کلبه ثم شرب لبنًا طاهرًا.... وعنه یکره ولا یحرم“ (الانصاف، کتاب الأطعمة ۱۰/۳۶۶) (اور ”جلالہ“ حرام ہے جس کا اکثر چارہ نجاست ہو، اور اس کا دودھ اور انڈا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اسے روکا جائے، یہی مذہب حنبلی ہے، اور اسی پر فقہاء حنابلہ ہیں..... اور ”الروضة“ وغیرہ کتب مذہب حنبلی میں نجاست خور جانور کی حرمت کو مطلق رکھا ہے، اور یہ کہ اسی کی مانند وہ بکری کا بچہ ہے جس نے کتیا کے دودھ سے پرورش پائی، پھر پاک دودھ پیا..... اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ نجاست خور جانور کا کھانا مکروہ ہے اور حرام نہیں ہے)۔

راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجاست خور جانور کے گوشت میں پیدا شدہ بوزائل کے بغیر اس کا کھانا مکروہ ہے۔

۴۔ میڈیکل سائنس دانوں کے نزدیک خنزیر کی چربی کیمیائی تدبیر سے مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی فیزیکل (Physical) اور

کیمیائی (Chemical) صفات باقی رہتی ہیں۔

اب ہم سطور بالا میں ذکر کردہ امور کے بعد سوالات کے جوابات تحریر کرتے ہیں:

(الف): جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی پر مشتمل غذا دینا مکروہ ہے، اس لئے کہ غذا کی تحلیل کے باوجود اس کے روحانی اور اخلاقی اثرات کھانے والے انسانوں پر مرتب ہوں گے۔

(ب): حلال جانور کو خنزیر کی چربی پر مشتمل غذا کھلائی گئی، تو اب اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، کیونکہ غذا کی تحلیل کے باوجود سور کے گندے اثرات کھانے والے پر مرتب ہوں گے، اور نیکی کی محبت اور بدی سے نفرت کی فطرت آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گی، اور بے حیائی اور بدکاری کی عادت بننے لگے گی، اور فحاشی کا برملا اظہار آسان ہو جائے گا۔

اگرچہ قدیم فقہاء نے اپنے زمانہ کی تحقیق کے مطابق یہ بات تحریر کی ہے کہ اس بکری کا کھانا حلال ہے جس کی پرورش سور کے دودھ سے ہوئی، کیونکہ اس کا دودھ تحلیل ہو گیا، اور اس کا اثر باقی نہیں رہا۔

لیکن موجودہ دور کی تحقیق کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ زہر آلود کھاد جس کا استعمال پیداوار بڑھانے کے لئے ہوتا ہے، یہ کھاد دو مرتبہ تجلیلی عمل سے گزرتا ہے، ایک مرتبہ زمین کی مٹی میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ پودہ کے اندر تحلیل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی سمیت (زہر) کا اثر برقرار رہتا ہے، اور وہ بتدریج ایک انسان کو خطرناک امراض مثلاً کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحلیل ہونے کے باوجود اس شیء کا مضر اثر باقی رہتا ہے۔

لہذا اس تحقیق، تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر یہ بات درست ہے کہ خنزیر کی چربی پر مشتمل غذا کھانے والے حلال جانور کا گوشت مکروہ ہے، آج لوگوں میں برائیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کے اسباب میں سے ایک سبب اس طرح کے گوشت کا استعمال بھی ہے۔

جواب نمبر ۵:

قرآن و سنت کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی کو ضرر پہنچانا درست نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق“ (الانعام: ۱۵۱) (ناحق اس جان کو قتل نہ کرو، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا)، اور فرمان الہی ہے: ”ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق“ (الفرقان: ۶۸) (وہ ناسق اس جان کو ہلاک نہیں کرتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے)۔

اور قتل صرف یہی نہیں ہے کہ کسی دھاردار آلہ سے کسی کو ہلاک کر دیا جائے بلکہ ایسی تدبیر کرنا کہ کوئی آہستہ آہستہ ہلاکت تک پہنچ جائے، یہ بھی قتل کے حکم میں ہے، چنانچہ کسی کو ایسا زہر دینا بھی حرام ہے جو بتدریج ہلاک کر دے۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”لا ضرر ولا ضرار“ (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۲۳۴۰، اور اس کی سند صحیح ہے) (نہ ابتداء کسی کو ضرر پہنچانا درست ہے اور نہ مقابلہ کے طور پر کہ ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے)۔

لہذا غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال کرنا حرام ہے، چنانچہ فقہاء نے ”جلالہ“ (نجاست خور جانور) کے گوشت کھانے کی عدم حلت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے انسان کو اذیت لاحق ہوگی، جیسا کہ امام سرخسی لکھتے ہیں:

”وتفسیر الجلالة التي تعتاد أكل الحيف، ولا تخلط، فيتغير لحمها، ويكوي لحمها منتئا، فحرم الأكل؛ لأنه من الخبائث، والعمل عليها لتأذي الناس بئنتها“ (المبسوط ۱۱/ ۲۵۵) اور ”جلالہ“ کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو مردار اور نجاست کھانے کا عادی ہو، اور دوسری چیز نہ کھائے، سو اس کا گوشت متغیر ہو جائے، اور بدبودار ہو جائے، لہذا اس کا کھانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ خبیث اور گندی اشیاء میں سے ہے، اور اسی پر عمل ہے، کہ اس کی بدبو کی وجہ سے لوگوں کو اذیت لاحق ہوتی ہے۔

اور ابن مازہ حنفی تحریر فرماتے ہیں: ”وإنما كره الاستعمال كيلا يتأذي الناس بروائحها“ (المحيط البرهاني ۶/ ۷۵) (اور نجاست خور جانور کے گوشت کا استعمال مکروہ بس اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو اس کی بدبو کی وجہ سے اذیت لاحق نہ ہو)۔

اور اسی لئے مضر صحت بدبو کے زائل ہونے کے بعد اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ کراہت کی کوئی وجہ نہیں رہی؛ چنانچہ امام سرخسی لکھتے ہیں:

”والأصلح أهما تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها؛ لأن الحرمة لذلك، وهو شئ محسوس، ولا يتقدر بالزمان باختلاف الحيوانات في ذلك، فيصار فيه إلى اعتبار زوال البصر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله“ (اللبسوط ۱۱/۲۵۶) (اور بہتر یہ ہے کہ اسے روک لیا جائے یہاں تک کہ اس سے بدبو زائل ہو جائے، اس لئے کہ حرمت اسی وجہ سے ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو محسوس ہو سکتی ہے، اور اسے روکنا وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے؛ کیونکہ بدبو کے زائل ہونے کے سلسلہ میں جانوروں میں فرق ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں مضر شئی کے زائل ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، سو اگر پاک چارہ سے بدبو دور ہو جائے، تو اس کا کھانا حلال ہے)۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ اگر کسی تیار کردہ غذائی شئی کے مضر صحت ہونے کا گمان غالب ہو، یا کسی شخص پر اس کے استعمال کے مضر اثرات ظاہر ہو چکے ہوں اور طبیب نے مشورہ دیا ہو کہ فلاں غذائی مصنوع کو فوراً ترک کر دیں، تو ایسی حالت میں اس کو خریدنا، خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا سب حرام ہے، چنانچہ زلیخی حنفی رقمطراز ہیں:

”يملكت رفع الضرر عن النفس، ولا يملك إثباته شرعاً على نفسه، ولذا ملكت التطيب، ولم يملك أكل السم، وإدخال المؤذي على البدن“ (تبيين الحقائق ۲/۱۶۱، ط: ۱، قاہرہ، امیریہ، ۱۳۱۳ھ) آدمی کو اپنی ذات سے ضرر دور کرنے کا اختیار ہے، اور شرعاً اپنی ذات پر ضرر ثابت کرنے کا اختیار نہیں، اسی وجہ سے آدمی کو علاج کا اختیار ہے اور زہر کھانے اور جسم پر تکلیف دہ شئی داخل کرنے کا اختیار نہیں)۔

اور بھڑ وغیرہ کھانا ضرر کی وجہ سے ہی حرام ہے، جیسا کہ علامہ عینی لکھتے ہیں: ”والزنبور من المؤذيات؛ لأنه من ذوات السم“ (البنایہ ۱۱/۵۸۸) (اور بھڑ نقصان دہ جانداروں میں سے ہے، اس لئے کہ وہ زہر لے جانداروں میں سے ہے)۔

خلاصہ یہ کہ جس چیز کے مضر صحت ہونے کا گمان غالب ہو، اس کے ذریعہ نہ اپنی ذات کو اور نہ دوسروں کو ضرر پہنچانا جائز ہے۔

خلاصہ بحث:

- ۱- پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بچانے کے لئے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔
- ۲- پھلوں کو جلد از جلد پکانے یا ترکاری کے حجم کو اس حد تک بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لئے زہر لیلی دواؤں کا استعمال حرام ہے کہ وہ مضر صحت بن جائیں۔
- ۳- اگر میڈیکل ماہرین کو گمان غالب ہے کہ حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنے یا جانور نے فطری طور پر دودھ دینا بند کر دیا ہو تو مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے خاص قسم کے انجکشن کے نتیجے میں جاری ہونے والا دودھ انسانی صحت کے لئے مضر ہے، تو ایسی تدابیر کا استعمال کرنا حرام ہے۔
- ۴- جانوروں کے گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی پر مشتمل غذا ان کو کھلانا مکروہ ہے۔
- ۵- خنزیر کی چربی پر مشتمل غذا کھانے والے جانور کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔
- ۶- غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال حرام ہے۔
- ۷- اگر کسی تیار کردہ غذائی شئی کے مضر صحت ہونے کا گمان غالب ہو، یا کسی شخص پر اس کے استعمال کے مضر اثرات ظاہر ہو چکے ہوں اور طبیب نے مشورہ دیا ہو کہ فلاں غذائی مصنوع کو فوراً ترک کر دیں، تو ایسی حالت میں اس چیز کو خریدنا، خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا سب حرام ہے۔

هذا ما ظهر، والله تعالى أعلم بالصواب، وعلمه أتم وأحکم۔

☆☆☆

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مفتی شبیر احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ **الجواب وبالله التوفیق:** شریعت نے حفظانِ صحت کو بہت زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، ہر آدمی پر اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہوتا ہے، انسانی صحت کی خوبیوں اور افزائش میں غذا کا بہت بڑا دخل ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اکرم ﷺ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں جن میں انسان دھوکہ میں پڑ کر بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے: (۱) صحت، (۲) فارغ وقت، صحت کے بارے میں لا پرواہی کی وجہ سے طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: نعمتان مغنيتان فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ (سنن ترمذی، النسخة الهندية ۲/۵۶، رقم: ۲۳۰۳، صحيح البخاري، النسخة الهندية ۲/۹۳۹، رقم: ۶۱۶۵، ف: ۶۴۱۲)۔

غذائی اشیاء کی عمدگی اور خرابی پر انسانی صحت کا سارا مدار ہوتا ہے؛ اس لئے اشیاء خوردنی کا ہر قسم کے نقصان دہ جراثیم اور زہریلا مادہ سے پاک ہونا لازم ہے۔

کھیتوں میں کھاد کا استعمال:

کسانوں کے لئے کھیتوں میں کھاؤ الناجس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہو سکے اور اچھی پیداوار حاصل کر سکیں، شرعاً جائز اور درست ہے، قدیم زمانہ سے یہ سلسلہ جاری ہے، حضرات فقہاء نے اس کی صراحت کر دی ہے کہ پیداوار میں افزائش کے لئے کھیتوں میں کھاد کا استعمال کرنا بلا تردد جائز اور درست ہے، جیسا کہ فقہاء کے حسب ذیل جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔ زیری کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

إن المسلمين تمولوا السرقة وانتفعوا به في سائر البلدان والاعصار من غير نكير، فإنهم يلقونه في الأراضي لاستكثار الربيع، بخلاف العذرة. لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها، وإنما ينتفع بها مخلوطة برمد و تراب غالب عليها بالإلقاء في الأرض، فحينئذ يجوز بيعها، والصحيح عن أبي حنيفة أن الإنتفاع بالعذرة الخالصة جائز (تبيين الحقائق، جديد زكريا ديوبند ۴/۵۷، قديم ۶/۲۶)۔

”مجمع الأنهر“ میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے:

والصحيح عن الإمام أن الإنتفاع بالعذرة الخالصة جائز، و جاز بيع السرقة مطلقاً في الصحيح عندنا، لكونه مالا منتفعا به لتقوية الأرض في الانبات (مجمع الأنهر، جديد دار الكتب العلمية ۲/۲۱۱)۔

مطامع قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد۔

زہر آلود کھاد کا استعمال:

یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ موجودہ دور میں طرح طرح کی کھاد کی ایجاد ہو چکی ہے، اور ان کھادوں کے اندر ایسا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کھاد ظاہری طور پر کھاد ہے، درحقیقت وہ سم قاتل اور زہری ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے زہریلی اثرات پودوں سے ہوتے ہوئے پھلوں اور غلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور اس زہریلے کھاد کے ذریعہ سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس کے نقصانات اندرونی طور پر انسان کے اجسام میں اس طرح سے منتقل ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، من جانب سرکار کسانوں پر ایسے کھاد کے استعمال پر پابندی عائد کرنا ضروری ہے جن کھادوں میں زہریلی مادہ ہوتا ہے، اور شریعت اسلامی ایسے زہریلی کھاد کھیتوں میں استعمال کی اجازت نہیں دیتی جو نسل انسانی کے لئے نقصان کا باعث ہو۔

لا خلاف بین الفقہاء فی حرمة تناول ما يقتل من السم بلا حاجة إليه، لقوله تعالى: "ولا تلتقوا بأبديكم إلى التهلكة" (سورة البقرة، آیت: ۱۹۵، الموسوعة الفقهية ۲۵/۲۵۵)۔

۲۔ پھلوں میں کیمیکل کا استعمال:

الجواب وباللہ التوفیق: آج کل کے زمانہ میں پھلوں اور سبزیوں میں خطرناک قسم کے کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے پھل تیار ہو کر مارکیٹ میں آ جاتا ہے، جو انتہائی خوشنما نظر آتا ہے، ایسا تجربہ ہوا ہے کہ آدھا کلو کی لو کی بازار سے خرید کر لاکر فریج میں رکھ دی، ایک دو دن کے بعد اس کو نکالا تو وہ فریج میں رکھے رکھے ایک کلو کے برابر ہو گئی، اسی طرح وقت سے پہلے پھلوں کو پکانے کے لئے زہریلے کاربانڈ کا استعمال بھی کثرت سے ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے پھلوں کے اندر زہریلا مادہ منتقل ہو جاتا ہے، شرعی طور پر ایسے زہریلے کاربانڈ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس سے انسانی صحت متاثر ہو جائے۔ اور پھل ایک عمدہ ترین صحت افزا غذا ہے، بیماری کی حالت میں مریضوں کو پھل کھلایا جاتا ہے، تاکہ مریض میں طاقت آجائے اور جلد صحت یاب ہو جائے۔ اور زہریلے کھاد سے پیدا شدہ اور زہریلے کاربانڈ سے تیار شدہ پھل کھانے سے بجائے صحت یابی کے مزید دوسرے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں؛ اس لئے شریعت پھلوں میں زہریلی کیمیکل اور زہریلا کاربانڈ وغیرہ کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی؛ بلکہ ایسی زہریلی اشیاء کی خرید و فروخت کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ملاحظہ فرمائیے:

لا خلاف بین الفقہاء فی أن السم القاتل إذا خلا من نفع يباح أو خالطته نجاسة كلكحورم الحيات وغيرهما من النجاسات، لا يجوز بيعه؛ لأن جواز الانتفاع من المبيع انتفاعا مشروعاً، وطهارته شرطان في صحة عقد البيع (الموسوعة الفقهية ۲۵/۲۵۵)۔

۳۔ دودھ کے لئے مادہ جانور کو انجکشن لگانا:

الجواب وباللہ التوفیق: حلال چوپائے جانور پالنے والے ان سے دودھ حاصل کرتے وقت انجکشن لگایا کرتے ہیں، ان انجکشنوں کی وجہ سے دودھ میں مضر اثرات منتقل ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ دودھ جو بغیر انجکشن کے نکالا گیا ہے اور وہ دودھ جو انجکشن کے ذریعہ نکالا گیا ہے، دونوں کے درمیان نمایاں فرق ثابت ہوا ہے، اور بغیر انجکشن کے جو دودھ حاصل کیا جاتا ہے اس کا ذائقہ اور اس کے فوائد نمایاں رہتے ہیں، اس کے برخلاف انجکشن کے ذریعہ سے جو دودھ حاصل کیا جاتا ہے اس کا ذائقہ اور اس کے اثرات میں کافی فرق رہتا ہے، اس کے ذائقہ میں بھی کمی رہتی ہے، اور اس کو پینے کے بعد طبیعت میں فرحت بھی نہیں آتی، اور انجکشن کے ذریعہ سے حاصل کیا گیا دودھ بہر حال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؛ لیکن شرعی طور پر اس دودھ کے استعمال کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اب دیکھنا یہ ہے کہ حلال جانور پالنے والے گھوسے لوگ انجکشن کیوں لگاتے ہیں؟ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مادہ جانور سے دودھ دوتے وقت دودھ دینے میں پریشان کرتی ہے اور جوں ہی انجکشن لگا دیا تو سکون سے دودھ دیتی ہے، تو ایسی مجبوری میں انجکشن لگانے سے منع بھی نہیں کیا جاسکتا، ہاں البتہ ڈاکٹری اعتبار سے ان انجکشنوں میں اگر زہریلا مادہ ہے تو زہریلے مادہ کے استعمال کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور شرعاً اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔

لا خلاف بین الفقہاء فی حرمة تناول ما يقتل من السم بلا حاجة إليه، لقوله تعالى: "ولا تلتقوا بأبديكم إلى التهلكة" (سورة البقرة، آیت: ۱۹۵، الموسوعة الفقهية ۲۵/۲۵۵)۔

۳۔ ناپاک یا مشکوک غذا سے پرورش کردہ حلال جانوروں کا حکم:

الجواب وباللہ التوفیق: تین مسئلے بالکل الگ الگ ہیں:

(۱) ناپاک غذا سے پرورش پائی ہوئی مچھلیوں کا حکم۔

(۲) ناپاک غذا سے پرورش پائے ہوئے خشکی کے جانور مثلاً چوپائے اور مرغی وغیرہ کا حکم۔

(۳) مرغیوں اور مچھلیوں کی غذا کی حقیقت۔

ان تینوں مسئلوں کو الگ الگ طریقہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔

ناپاک غذا سے پرورش پائی ہوئی مچھلی:

جو مچھلیاں ناپاک غذا سے پرورش پائی ہیں، ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان مچھلیوں سے ناپاکی کی بدبو نہیں آتی ہے، تو ان مچھلیوں کو کھانا بلا کراہت جائز اور حلال ہے، نیز مچھلیوں کے بارے میں فقہاء کی تصریحات موجود ہیں کہ ناپاک غذا اور ناپاک پانی سے پرورش پانے والی مچھلیاں بلا کراہت حلال ہیں؛ اس لئے مچھلیوں کے جلالہ ہونے کے بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے اور اس کو "تاتار خانہ" میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

سئل علی بن أحمد، ویوسف بن محمد عن السمكة إذا أخذت، وأرسلت في الماء النجس، فكبرت فيه؟ فقال: لا بأس بأكلها للحال (الفتاوی التاتارخانیہ ۱۸/۳۹۲، رقم: ۲۹۷۱۰)۔

"در مختار" اور "شامی" میں اس طرح کے الفاظ سے نقل کیا گیا ہے:

السمك الذي مات بأقفة ولو متولدا في ماء نجس - (وتحتہ فی الشامیة): فلا بأس بأكلها للحال لخله بالنجس. وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله (در مختار مع الشامی، زکریا ۹/۳۳۳، کراچی ۶/۳۰۶)۔

اور اس کو "بزازیہ" میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

أرسلت السمكة في الماء النجس، فكبرت فيه لا بأس بأكلها في الحال (بزازیة علی ہامش الہندیہ ۶/۳۰۱)۔

اور "شامی" میں مچھلی اور جلالہ کے بارے میں ایک فرق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تک اس میں نجاست کے آثار اور بدبو ظاہر نہ ہوں تو وہ عام مچھلی کی طرح بلاشبہ حلال ہے، اور اگر نجاست کے اثرات اس کے گوشت میں ظاہر اور نمایاں ہو جائیں تو وہ جلالہ کے حکم میں ہو جائے گی۔

وينظر الفرق بين السمكة والجلالة، بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن، ويراد بالجلالة المنتنة (شامی، زکریا ۹/۳۳۵، کراچی ۶/۳۰۷)۔

تو معلوم ہوا کہ جلالہ ہونے کا سزا مندار گوشت کے بدبودار ہوجانے پر ہے؛ لہذا اگر گوشت بدبودار نہ ہو اور نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو اس کا کھانا بلاشبہ اور بلا کراہت حلال اور جائز ہے۔ اس کو صاحب بدائع نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

فهذا يدل على أن الكراهة في الجلالة لمكان التغير والتنن لا لتناول النجاسة، ولهذا إذا خلطت لا يكره، وإن وجد تناول النجاسة؛ لأنه لا تنتن، فدل أن العبرة للتنن لا لتناول النجاسة (بدائع، الذبائح، باب ما يكره من الحيوانات، مكتبة زکریا دیوبند ۳/۱۵۲)۔

خشکی کے جانور جلالہ کب ہوتے ہیں؟

ناپاک غذا سے پرورش پائے ہوئے خشکی کے جانوروں کا مسئلہ ان مسائل میں سے ایک ہے جن کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ نے توقف فرمایا ہے کہ ان جانوروں کا کب اور کس وقت کھانا بلا کراہت جائز ہے؟ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کے اس توقف کی وجہ سے بعد کے فقہاء میں اس مسئلہ میں اقوال مختلف

ہو گئے ہیں، مرغی کے بارے میں ۳/دن، بکرے کے بارے میں ۴/دن اور اونٹ، گائے اور بیل کے بارے میں ۱۰/دن تک پاک غذا کھلانے کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے، چنانچہ بعض فقہاء نے اسی کو قول مختار لکھا ہے۔ اور امام سرخسی وغیرہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان جانوروں کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ وقت کی کوئی مقدار متعین نہیں؛ بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ ان جانوروں کو جلالہ اس وقت تک کہا جائے گا جب تک ان کے اجزاء کے اندر ناپاکی کے اثرات اور بدبو باقی رہے، اور جب بدبو ختم ہو جائے گی تو ان کو جلالہ نہیں کہا جائے گا، ان کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ اس کو علامہ شامی نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

وأشار بهذا إلى الإبل، والبقر الجلالة، والدجاجة، وبني من المسائل التي توقف فيها الإمام. وقال: لا أدري متى يطيب أكلها؟ وفي التجنيس: إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والإبل والبقرة عشرة. وهو المختار على الظاهر. وقال السرخسي: الأصح عدم التقدير، وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة، وفي المنتقى: المكروه الجلالة التي إذا قربت وجد منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها، ولا يعمل عليها، ويكره بيعها وبيتها. وتلك حالها، وذكر البقالي: أن عرقها نجس، وفي مختصر المحيط: ولا تكره الدجاجة المخلاة، وإن أكلت النجاسة، يعني إذا لم تنتن بها لما تقدم؛ لأنها تخلط ولا يتغير لحمها، وحبسها أياما تنزيه. شرنبلالي على الوبانية (شامی، زکریا ۹/۲۲۵، کراچی ۶/۳۰۶)۔

صاحب بدائع نے بھی اس مسئلہ کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جلالہ ہونے کا سارا مدار اس بات پر ہے کہ نجاست کی بدبو جانور کے گوشت سے نمایاں طور پر ظاہر ہو جائے، چنانچہ اگر بدبو ختم ہو جائے یا بدبو ہی نہ ہو تو جانور جلالہ نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ بدائع کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

وروي عن محمد أنه قال: كان أبو حنيفة لا يوقت في حبسها، وقال: تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضا، وروي أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: أنها تحبس ثلاثة أيام، وروي ابن رستمر عن محمد في الناقة الجلالة، والشاة، والبقر الجلال أنها إنما تكون جلالة إذا تفتتت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة. ففي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، وبيعها وبيتها جائز، هذا إذا كانت لا تخلط، ولا تأكل إلا العذرة غالبا، فإن خلطت فليست جلالة. فلا تكره؛ لأنها لا تنتن، ولا يكره أكل الدجاج المخل، وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها، وهو الحب، فيأكل ذا وذا، وقيل: إنما لا يكره؛ لأنه لا ينتن كما ينتن الإبل، والحكم متعلق بالنتن (بدائع الصنائع، زکریا دیوبند ۲/۱۵۳)۔

اکل جلالہ کا حکم:

جو حلال جانور نجاست بطور غذا کھانے کی وجہ سے جلالہ کے حکم میں ہو جاتا ہے یا جلالہ بن جاتا ہے، تو جب تک وہ جلالہ رہے گا اس وقت تک اس کے اوپر کونسا حکم شرعی لاگو ہوگا، اس کا کھانا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ تو اس بارے میں حضرات فقہاء اور مجتہدین کرام کے درمیان مختلف اقوال ملتے ہیں:

(۱) حضرت امام ابوحنیفہؒ کی طرف سے اس بارے میں کوئی صراحت ثابت نہیں ہے؛ بلکہ امام صاحب نے اس مسئلہ میں توقف فرمایا ہے؛ اس لئے کہ صحیح حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ نجاست کھانے کے باوجود مرغ حلال رہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تناول فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں وضاحت کے ساتھ حلت کی بات وارد ہوئی ہے جو بخاری شریف میں متعدد مقامات پر موجود ہے، اسی لئے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے نجاست کھانے والے حلال جانور کے بارے میں کوئی حکم نہیں بیان فرمایا، نہ اسے حرام کہا ہے نہ مکروہ تحریمی کہا ہے اور نہ ہی مکروہ تنزیہی؛ اس لئے کہ نص صحیح سے اس کی حلت وارد ہو چکی ہے۔ بخاری شریف ۲/۸۲۹، رقم: ۵۳۰۳ میں متصل روایت ہے۔ اور امام ترمذیؒ نے ۲/۴ پر اکل جلالہ سے متعلق عنوان قائم فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل فرمائی ہے، جس میں اکل جلالہ اور

لبن جلالہ کی ممانعت کی روایت وارد ہوئی ہے؛ لہذا معلوم ہوا کہ جلالہ کی حلت و حرمت سے متعلق دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور دونوں قسم کی روایتیں سند صحیح کے ساتھ مروی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں حلت کی ممانعت اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں حلت کی وضاحت ہے؛ اس لئے ائمہ مجتہدین کے درمیان جلالہ کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے، چنانچہ بعض شوافع اور حنابلہ اکل جلالہ کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، جیسا کہ ذیل کی عبارت سے واضح ہوتا ہے:

وذهب جماعة من الشافعية، وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، وهو الذي صححه المروزي والقفال، وإمام الحرمين، والإمام البغوي، وألقوا بلبنها ولحمها (إعلاء السنن، بيروت، دار الكتب العلمية ۱۴/۲۱۴)۔

(۲) حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا رجحان اس بات پر ہے کہ اکل جلالہ مکروہ تحریمی نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ تنزیہی ہے اور چونکہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اس پر توقف کر لیا ہے؛ اس لئے فقہاء احناف کے درمیان بھی اختلاف واقع ہوا ہے؛ لیکن متاخرین فقہاء کا رجحان یہی ہے کہ اکل جلالہ مکروہ تحریمی نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، اور دلائل کی روشنی میں بھی کراہت تنزیہی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اولاً دونوں قسم کی روایات نقل کرتے ہیں اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها (ترمذي، كتاب الأطعمة، باب أكل لحوم الجلالة ۲/۳)۔

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المجثمة وعن لبن الجلالة (ترمذي ۲/۳)۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے:

عن زهدم قال: لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وأنا جلوس عنده، وهو يتغدى دجاجا، وفي القوم رجل جالس، فدعاه إلى الغداء، فقال: إني رأيت يأكل شيئا، فقدرت، قال: هلم، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله (بخاري، بندي ۲/۶۲۹، رقم: ۲۲۰۸، ف: ۲۳۸۵، ۲/۸۲۹، رقم: ۵۳۰۳)۔

اب دونوں قسم کی روایات پر غور کرنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت جس میں ممانعت وارد ہوئی ہے، وہ اگر صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے، مگر قطعی الثبوت نہیں ہے؛ بلکہ ظنی الثبوت ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت جس میں حلت کا ثبوت ہے، وہ بھی سند صحیح کے ساتھ وارد ہے؛ لہذا ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت کی وجہ سے ممانعت کی روایت کی دلالت بھی ظنی ہو گئی ہے اور ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ سے جو حکم شرعی ثابت ہوتا ہے وہ اثبات کے پہلو میں مستحب اور ادنیٰ ہوتا ہے اور نہی کے پہلو میں مکروہ تنزیہی ہوتا ہے؛ اس لئے لحم جلالہ اور لبن جلالہ راجح قول کے مطابق شافعیہ اور حنفیہ دونوں کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے، اور یہی راجح اور معتمد علیہ قول ہے، اسی وجہ سے حضرات فقہاء نے مکروہ تنزیہی ثابت فرمایا ہے۔

عبارات ملاحظہ فرمائیے:

وكره لحم الأتات إلى قوله ولبن الجلالة التي تأكل العذرة، وكره لحمها، أي لحم الجلالة والرمكة (وتحتة في الشامية) أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه تنزيها (شامي كراچی ۶/۳۲۰، زكريا ۹/۳۹۱)۔
اور بدائع میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام، ثم يأكله، وذلك على طريق التنزه (بدائع زكريا ديوبند ۳/۱۵۳)۔
اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“ میں حدیث بخاری ۵۵۱ کے ذیل میں کراہت تنزیہی ہونے کو ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفي وجه إذا أكرت من ذلك راجح أكثرهم أنها

کراہۃ تنزیہ (فتح الباری، کتاب الذبائح، مکتبہ دارالریان القاہرہ ۹ / ۵۶۵، مکتبہ اشرفی دیوبند ۹ / ۸۰۸، إعلاء السنن، دارالکتب العلمیہ ۱۶ / ۲۱۶)۔

اور کراہت تنزیہی کی بات طحاوی علی الدرر (کوئٹہ ۳ / ۱۷۲)، بزازی علی الہندیہ (۶ / ۳۰۲)، تبیین الخفاقیق (جدید زکریا ۷ / ۲۳) میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

فقہاء کی ان تمام تصریحات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اکل جلالہ حرام یا مکروہ تحریمی نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔
مرغی وغیرہ کا چارہ:

مرغی وغیرہ کے بارے میں جو ظاہر کیا جاتا ہے کہ خون، مردار اور خنزیر وغیرہ کے اجزاء سے تیار کردہ چارہ کے ذریعہ مرغی کی پرورش ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ناپاک غذا سے پرورش پایا ہوا جانور جلالہ کے حکم میں ہوتا ہے؛ لیکن فقہاء نے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ اولاً تو ان چاروں کی اصل حقیقت اور اوصاف کے بدل جانے کے بعد اس کا حکم بدل جاتا ہے، پھر اگر ناپاک غذا سے پرورش کی بات مان لی جاتی ہے، تو جانور کے جسم کے اندر ناپاکی کے آثار اور اس کی بدبو واضح طور پر نمایاں ہو جائے تو جلالہ ہوگا؛ ورنہ جانور جلالہ کے حکم کے دائرہ میں داخل نہیں ہوتا؛ اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح سے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ اگر بکری کا بچہ خنزیر کے دودھ سے پرورش پا کر بڑا ہو جائے اور اس کے گوشت میں تغیر نہ ہو اور اس میں بدبو بھی نہ ہو تو وہ بلا کراہت جائز اور حلال ہو جاتا ہے، اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرغی فارموں سے جو مرغیاں پرورش پا کر بازار میں آتی ہیں، ان کے گوشت میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے گوشت میں کسی طرح کی بدبو آتی ہے؛ اس لئے وہ مرغیاں چاہے کسی بھی طرح کی غذا سے پرورش پاتی ہوں حلال اور جائز ہیں، اس کو فقہاء نے ذیل میں آنے والے عبارات سے واضح فرمایا ہے۔ صاحب بدائع نے ان الفاظ کے ساتھ واضح فرمایا ہے، ملاحظہ ہو:

ولهذا قال أصحابنا في جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر، إنه لا يكره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن، فهذا يدل على أن الكراهة في الجلالة لمكان التغيير والنتن لا تناول النجاسة، ولهذا إذا خلطت لا يكره، وإن وجد تناول النجاسة؛ لأنها لا تنتن، فدل أن العبرة للنتن لا لتناول النجاسة، والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة (بدائع الصنائع، زکریا ۲ / ۱۵۴)۔

اس کو حافظ الدین بزازی نے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وفي النوادر: جدي غذي بلبن الخنزير لا بأس بأكله، فعلى هذا لا بأس بأكل الدجاج؛ لأن لحمه لا يتغير وما غذي به صار مستهلكا لا يبقى له أثر، وما روي عنه عليه السلام أنه يحبس ثلاثة للتنزيه، وإنما يشترط ذلك في الجلالة التي لا تأكل إلا الحيف وما يخلط ويأكل غيره أيضا على وجه لا يظهر أثره في لحمه لا بأس به (بزازیة علی ہامش الہندیہ ۶ / ۲۰۲، مبسوط سرخسی ۱۱ / ۲۵۲)۔

خنزیر کے دودھ سے پرورش شدہ بکری کے بچے کا حکم:

سوال (۵): کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک بکری کے بچے نے خنزیر یا کتیا کے دودھ سے پرورش پائی تو سوال یہ ہے کہ بکری کے اس بچے کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ اس کی عمر پوری ہونے پر اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں جس مسئلہ کو اٹھایا گیا ہے وہ مسئلہ انتہائی حساس اور نازک ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ بکری کا بچہ فی حد ذاتہ پاک اور حلال ہے؛ البتہ اتنی بات قابل غور ہے کہ ناپاک غذا سے پرورش پانے کی وجہ سے پاک ہونے یا حلال ہونے میں فرق آتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بھی فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ بکری کے اس بچے کے گوشت میں ناپاک غذا کا اثر نمایاں طور پر ظاہر نہ ہو تو وہ بچہ بلاشبہ حلال ہے، اس کا گوشت پاک ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اگر اس کے گوشت میں ناپاکی کے آثار نمایاں ہو جائیں اور اس کے بدن سے بدبو آنے لگے تو وہ جلالہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، اس کو اتنے دنوں تک پاک غذا کھلائی جائے کہ ناپاکی کا اثر ختم ہو جائے اور اس کے بدن سے نکلنے والی بدبو ختم ہو جائے اس کے بعد اس کا گوشت کھانا بلا

کراہت جائز اور درست ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیے:

صاحب بدائع نے اس کو ان الفاظ سے واضح فرمایا ہے:

والحکم متعلق بالنتن، ولهذا قال أصحابنا في جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر أنه لا يكره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن، فهذا يدل على أن الكراهية في الجلالة لمكان التغير والتنن، لا لتناول النجاسة (بدائع الصنائع، زكريا ديوبند كتاب الذبائح ۲/ ۱۵۲)

اور اس کو ”تبيين الحقائق“ شامی اور طحاوی علی الدر“ میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے:

يجل أكل لحم جدي غذي بلبن خنزير؛ لأن لحمه لا يتغير وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر۔ (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، زكريا ديوبند جديد ۴/ ۲۲، شامی کراچی ۶/ ۲۲۱، زكريا ۹/ ۲۹۱، رقم: ۲۹۲، طحاوی علی الدر کوئٹہ ۲/ ۱۴۲، فتاویٰ بزازية علی هامش الهندية ۶/ ۲۰۲)۔

اس کو ”مبسوط سرخسی“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

ولو أن جديا غذي بلبن خنزير فلا بأس بأكله؛ لأنه لم يتغير لحمه وما غذي به صار مستهلكا، ولم يبق له اثر، وعلى هذا نقول: لا بأس بأكل الدجاجة وإن كانت تقع على الجيف (مبسوط سرخسی ۱۱/ ۲۵۵)۔
اور ”فتاویٰ تاتارخانیہ“ میں اس طرح کے الفاظ سے منقول ہے:

إذا ربي الجدي بلبن الخنزير لا بأس به قال: معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة (تاتارخانیہ، زكريا ۱۸/ ۱۳۰، رقم: ۲۸۲۹۳)۔

اور ”مبسوط“ میں یہ عبارت بھی مذکور ہے:

والأصح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها؛ لأن الحرمة لذلك، وبشيء محسوس، ولا يتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك فيصار ذلك إلى اعتبار زوال مضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله (مبسوط سرخسی ۱۱/ ۲۵۶)، فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ / ربیع الاول ۱۴۳۶ھ

۱۵ / ۳ / ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۵۲/۳۱)

حلال جانور پر جلالہ ہونے کا حکم کب لگتا ہے؟

سوال (۶): کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ”جلالہ“ کس حلال جانور کو کہا جاتا ہے، جو چوپائے جانور یا مرغ وغیرہ پاک چارہ کھانے کے ساتھ ساتھ نجاست کھالے وہ جلالہ ہوگا یا اس کو جلالہ کہا جاتا ہے جس کی مستقل غذا نجاست ہوتی ہے؟

الجواب وباللہ التوفیق: کسی بھی حلال جانور کے جلالہ ہونے کے لئے دو شرطیں لازم ہیں، ان دونوں شرطوں کے بغیر جانور کو جلالہ نہیں کہا جاسکتا۔

شرط نمبر ۱: اس حلال جانور کی غذا صرف نجاست اور گندگی ہو، نجاست اور گندگی کے علاوہ کوئی پاک چارہ نہ کھاتا ہو۔

شرط نمبر ۲: نجاست اور گندگی کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت سے بدبو نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہو، حتیٰ کہ اس کے پسینے سے بھی بدبو ظاہر ہوتی ہو، تو ایسے حلال جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں؛ لہذا اگر مستقل نجاست کھانے کے باوجود اس جانور کے گوشت میں

نجاست کی بدبو اور اثرات نمایاں نہ ہوں تو وہ جلالہ میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس حلال جانور کو کھانا بلا کراہت جائز ہے، اس کو صاحب بدائع نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

روی ابن رستم عن محمد في الناقة الجلالة، والشاة، والبقر الجلال أنها إنما تكون جلاله إذا تفتتت وتغيرت ووجد منها ریح منتنة، فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، ويبيعها وبيتها جائز. هذا إذا كانت لا تخلط، ولا تأكل إلا العذرة غالباً (بدائع ۱۵۳/۳ مطبع زكريا)۔
اور ”مبسوط سرخسی“ میں اسے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

والذي روى أنه كان يجبس الدجاج ثلاثة أيام، ثم يذبحها فذلك على سبيل التنزه من غير أن يكون ذلك شرطاً في الدجاجة وغيرها مما يخلط، وإنما يشترط ذلك في الجلالة التي لا تأكل إلا الحيف (مبسوط سرخسی، كتاب الصيد ۱۱/۲۵۶)۔

اور ”شامی“ میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

الجلالة التي إذا قربت وجد منها رائحة فلا توكل ولا يشرب لبنها، ولا يعمل عليها (شامی، كتاب الذبائح، زكريا ۹/۳۳۵، كراچی ۶/۳۳۰)۔

اور امام زبیلی نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

والجلالة بي التي تعتاد أكل الحيف والنجاسات، ولا تخلط فيتغير لحمها، فيكون منتناً ولو حبست حتى يزول النتن حلت ولم يقدر لذلك مدة في الأصل (تبيين الحقائق، كتاب الكراوية زكريا ۴/۲۳، كراچی ۶/۱۰) فقط والله اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ / ربیع الاول ۱۴۳۶ھ

۱۵ / ۳ / ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۵۲/۳۱)

جلالہ جانور کو بند رکھ کر پاک غذا کھلانے کا حکم وجوبی ہے یا استحبابی؟

سوال (۷): کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جو حلال جانور نجاست کھانے کا عادی ہے، نجاست اور غلاظت اس کے لئے مرغوب ترین غذا بن گئی ہے اور پاک چارہ کھانے کا عادی نہیں ہے، اگر کھائے تو بہت ہی کم جس کی وجہ سے وہ جانور جلالہ بن گیا ہے تو ایسے حلال جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کتنے دنوں تک بند رکھنے کا حکم ہے؟ اور بند رکھنے کا حکم وجوبی ہے یا استحبابی ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا جو بھی حکم ہو دلائل کی روشنی میں واضح فرمادیں۔ اور یہ بھی واضح فرمادیں اگر مرغ ہو تو اسے کتنے دنوں تک بند رکھ کر پاک غذا دی جائے؟ اسی طرح بکری ہو تو اسے کتنے دن بند رکھ کر پاک غذا دی جائے؟ اور گائے، بھینس اور اونٹ کو کتنے دنوں تک بند رکھ کر پاک غذا دی جائے؟

الجواب وباللہ التوفیق: جلالہ جانور کو ناپاک غذا سے محفوظ رکھ کر پاک غذا کھلانے کا مسئلہ وجوبی نہیں ہے؛ بلکہ استحبابی اور افضلیت کا ہے، تاکہ کراہت تزیہی سے بھی پاک ہو جائے۔ اور اس کی مقدار کے بارے میں چار اقوال ہمارے سامنے ہیں:

(۱) امام زبیلی علیہ الرحمہ نے ”نوادر“ کے حوالہ سے نقل فرمایا ہے کہ اونٹ کو ایک ماہ تک ناپاک غذا سے محفوظ رکھ کر پاک غذا کے دائرہ میں بند رکھا جائے، گائے، بیل، بھینس کو بیس دن تک بند رکھا جائے، بکرے کو دس دن تک اور مرغ کو تین دن تک۔

(۲) اونٹ کو پاک غذا کے ساتھ چالیس دن تک بند رکھا جائے، اس کو امام زبیلی نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

وقدره في النوادر بشهر، وقيل: بأربعين يوماً في الإبل، وبعشرين يوماً في البقر، وبعشرة أيام في الشاة، وثلاثة أيام في الدجاجة (تبيين الحقائق، كتاب الكرابية، مطبع زكريا ۲۳/۴، كراچی ۱۰/۶)۔
اور اسی کو "بزازیہ" اور "شامی" کتاب الحظر والاباحہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا گیا ہے:

إن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الحيف، ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر، وفي البقر بعشرين، وفي الشاة بعشرة (شامی مع الدر، زكريا ۹/۹، كراچی ۶/۶، فتاویٰ بزازیة على هامش الهندية، زكريا ۶/۶، ۲۰۲)۔

(۳) "شامی" کتاب الذبائح میں تجنیس کے حوالے سے نقل فرمایا گیا ہے کہ مرغ کو تین دن، بکرے کو چار دن اور اونٹ، گائے، بیل کو دس دن تک ناپاک غذا اور چارہ سے محفوظ رکھ کر پاک غذا کھلانا چاہئے، اسی کو قول مختار کہا ہے، جیسا کہ حسب ذیل عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

وفي التجنيس: إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والإبل والبقر عشرة، وهو المختار على الظاهر (شامی مع الدر، کتاب الذبائح، زكريا ۹/۹، كراچی ۶/۶، ۲۰۲)۔

(۴) ایام اور مدت کی تعیین کے جو اقوال ماقبل میں مذکور ہیں، وہ سارے کے سارے اقوال موجود ہیں، اور قول راجح اور صحیح ترین قول یہی ہے کہ تبدیل غذا کے لئے ایام اور مدت کی کوئی تعیین نہیں ہے؛ بلکہ جتنے وقت میں جانور کے بدن سے نجاست کھانے کی بدبو ختم ہو جائے اتنے وقت تک بند رکھنے کا حکم ہے، اور اس وقت کی کوئی تعیین نہیں ہے، اور بند رکھنے کے بعد جب بھی اس کے بدن سے بدبو ختم ہو جائے مستحب طریقہ سے ذبح کرنا ثابت ہو جائے گا، اور جانور پالنے والے کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا، اس کو امام شمس اللائمه سرخسی نے مبسوط سرخسی میں زیادہ صحیح اور راجح قرار دیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

وإنما يشترط ذلك في الجلالة التي لا تأكل إلا الحيف، وفي الكتاب قال: تحبس أياما على علف طاهر، قيل: ثلاثة أيام، وقيل: عشرة أيام، والأصح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها؛ لأن الحرمة لذلك، وهو شيء محسوس ولا يتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك فيصار فيه إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله، والعمل عليه بعد ذلك (المبسوط للسرخسي، كتاب الصيد ۱۱/۲۵۶)۔

اسی طرح کی عبارت شامی، کتاب الذبائح (مطبع زکریا دیوبند ۹/۹، ۲۳۳، کراچی ۶/۶، ۳۰۶) اور بزازیہ علی ہاشم الہندیہ (۶/۶، ۳۰۲) میں ہے، اس کو صاحب بدائع نے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة، وقوله: لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها بل لعارض جاورها مكان الانتفاء بها حلالاً في ذاته، إلا أنه يمنع عنه لغيره ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية، هكذا روى عن محمد أنه قال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يوقت في حبسها، وقال: تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضاً (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيد، زكريا ۲/۱۵۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عماد اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ / ربیع الاول ۱۴۳۶ھ

۱۵ / ۳ / ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۵۵/۳۱)

نجاست اور پاک چارہ دونوں کھانے والے جانور کا حکم:

سوال (۸): کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: جو جلال جانور پاک اور ناپاک کی غذا کھاتا ہو، مثلاً مرغ ہے، وہ پاک چارہ کھاتا ہو اور انسان کی غلاظت بھی کھاتا ہو، خاص طور پر دیہاتوں میں جو آزاد پھرتا ہے وہ انسان کی گندگی کھاتا ہے، کیا ایسا آزاد مرغ جو انسان کی گندگی بھی کھاتا ہو، اس کو بند رکھے بغیر فوری طور پر ذبح کر کے کھانا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسا مرغ یا چوپایہ جس کی غذا کا مدار صرف نجاست کھانے پر نہیں ہے؛ بلکہ پاک اور صاف ستھرا چارہ بھی کھاتا ہے اور انسان کی گندگی بھی کھاتا ہے اور گندگی کھانے کی وجہ سے اس کے جسم اور گوشت سے بدبو ظاہر نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بند رکھے بغیر ذبح کر کے کھانا بلا کراہت جائز اور درست ہے؛ اس لئے کہ وہ جلالہ کے حکم کے دائرہ میں داخل نہیں ہے، اس کو امام زلیحی نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

أما التي تخلط بأن تتناول النجاسة والحييف، وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس به، ولهذا يحل أكل لحم جدي غُدِّي بلبن الخنزير؛ لأن لحمه لا يتغير وما غُدِّي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر، وعلى هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج؛ لأنه يخلط ولا يتغير لحمه (تبيين الحقائق، كتاب الكرابية زكريا ۴/۲۳، كراچی ۶/۱)۔
اس کو مبسوط سرخسی میں اور مزید واضح الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

لو أن جديا غُدِّي بلبن خنزير فلا بأس بأكله؛ لأنه لم يتغير لحمه، وما غُدِّي به صار مستهلكا، ولم يبق له أثر، وعلى هذا نقول: لا بأس بأكل الدجاجة وإن كانت تقع على الحييف؛ لأنها تخلط ولا يتغير لحمها ولا ينتن (مبسوط سرخسی، كتاب الصيد ۱۱/۲۵۵)۔

اور شامی میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

لا تكره الدجاجة المخلاة، وإن أكلت النجاسة يعني إذا لم تنتن بها لما تقدم؛ لأنها تخلط ولا يتغير لحمها (شامی، كتاب الذبائح، زكريا ۹/۲۲۵، كراچی ۶/۳۰۶)۔
اور صاحب بدائع نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

لا يكره أكل الدجاج المخل، وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة، بل يخلطها بغيرها، وهو الحب ذاوذا، وقوله: ولهذا إذا خلطت لا يكره، وإن وجد تناول النجاسة؛ لأنها لا تنتن، فدل أن العبرة للنتن لا لتناول النجاسة (بدائع، كتاب الذبائح والصيد، زكريا ۴/۱۵۳)۔ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عقاب اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ / ربیع الاول ۱۴۳۶ھ

۱۵ / ۳ / ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۵۳ / ۴)

(۵) غذائی مصنوعات میں مضر اشیاء کا استعمال:

الجواب وباللہ التوفیق: غذائی مصنوعات جو بطور غذا استعمال کے لئے تیار کی جاتی ہیں، ان میں مضر صحت زہریلی اشیاء کو شامل کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اگر ایسی زہریلی اشیاء شامل کی جاتی ہیں جو انسان کی موت کا سبب بن جائیں، تو ایسی اشیاء کو شامل کرنا قطعی طور پر حرام ہوگا۔ اور گرزہر یا مادہ سم قاتل کے درجہ میں نہیں ہے، مگر اس کے کھانے کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے انسان بیمار ہو جائے وہ بھی ناجائز ہوگا، کم سے کم کراہت تحریمی کے درجہ میں ہوگا؛ لہذا زہریلی اشیاء کا غذائی چیزوں میں شامل کرنا ناجائز اور حرام ہوگا اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوگی۔

لا خلاف بين الفقهاء في أن السم القاتل إذا خلا من نفع يباح أو خالطته النجاسة كلحم الحيات وغيرها من النجاسات لا يجوز بيعه؛ لأن جواز الانتفاع من البيع انتفاعا مشروعاً، وطهارته شرطان في صحة عقد البيع (الموسوعة الفقهية ۲۵/۲۵۶)۔

خلاصہ:

(۱) غذائی اشیاء کی عمدگی اور خرابی پر انسان کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے؛ اس لئے اشیاء خوردنی کو ہر قسم کے نقصان دہ جراثیم اور زہریلے مادہ سے

پاک رکھنا لازم ہے۔

(۲) کسانوں کے لئے پیداوار کی عمدگی اور افزائش کے واسطے کھیتوں میں عمدہ ترین کھاد کا ڈالنا جائز اور درست ہے؛ لیکن زہر آلود کھاد کا ڈالنا جائز نہیں ہوگا کہ اس زہر سے کھاد کے اثرات پودوں سے ہوتے ہوئے پھلوں اور سبزیوں میں منتقل ہوتے ہوں تو ایسے زہر سے کھاد کا ڈالنا کھیتوں اور باغات میں جائز نہیں ہوگا۔

(۳) پھلوں میں ایسے کیمیکل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کے اندر زہریلا مادہ موجود ہو اور ان پھلوں کے کھانے سے انسان کی صحت کے لئے سخت نقصان اور خطرہ کا اندیشہ ہو۔

(۴) مادہ جانوروں کو دودھ کے لئے انجکشن لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ایسے انجکشن جن میں نقصان دہ اور زہریلا مادہ موجود ہو، دودھ کے لئے استعمال کرنا جائز نہ ہوگا۔

(۵) ناپاک یا مشکوک غذا سے پرورش کردہ حلال جانوروں کا مسئلہ، تو اس سلسلہ میں مقالہ کے اندر تفصیل موجود ہے کہ ناپاک پانی اور ناپاک چارہ سے پرورش پائی ہوئی مچھلیاں بلا کراہت جائز اور حلال ہیں۔

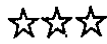
(۶) خشکی کے حلال جانور جلالہ کب ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں فقہاء کی تصریحات موجود ہیں کہ جلالہ ہونے کے لئے دو شرطیں لازم ہیں:

(۱) اس جانور کی مستقل اور اکثر غذا نجاست اور غلاظت ہو اور وہ نجاست اور غلاظت کھانے کا عادی ہو۔

(۲) نجاست اور غلاظت کی بدبو اس کے گوشت اور جسم سے نمایاں طور پر ظاہر ہو، اگر یہ دونوں شرطیں موجود ہوں تو جانور جلالہ ہوتا ہے، اور اس کو اتنی مدت کے لئے ناپاک غذا پر پابندی لگا کر پاک غذا کھلانے کا حکم ہے جتنی مدت میں تبدیل غذا کی وجہ سے اس کے بدن سے نجاست کے اثرات اور بدبو ختم ہو جائیں، اور جلالہ جانور کو اتنی مدت تک کے لئے بند رکھنا راجح قول کے مطابق وجوبی حکم نہیں ہے؛ بلکہ استحبابی حکم ہے۔

(۷) مرغی فارموں سے جو مرغیاں بازار میں آتی ہیں، ان کے گوشت سے کسی قسم کی نجاست اور بدبو کے آثار نمایاں نہیں ہوتے ہیں؛ اس لئے چاہے کسی بھی قسم کی غذا سے ان مرغیوں کی پرورش ہوئی ہو، ان کا کھانا بلا کراہت جائز اور حلال ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بکری کا جو بچہ خنزیر کے دودھ سے پرورش پاچکا ہو اور اس کے جسم سے خنزیر کے دودھ کے اثرات نمایاں نہ ہوں، تو بکری کا وہ بچہ بلا کراہت جائز اور حلال ہے۔

(۸) غذائی مصنوعات میں مضر اشیاء کا استعمال کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

قاضی محمد حسن ندوی ؒ

یہ بات صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں، چاہے اس کا تعلق ماکولات و مشروبات سے ہو یا زیب و آرائش سے ہو، چاہے حیوانات سے ہو یا نباتات سے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حیوان کی غذا الگ الگ ہے، بعض کی غذا گھاس اور دانہ ہے، اور بعض کی خوراک انسان اور حیوان کا فضلہ ہے، غذا کا اثر گوشت پر پڑتا ہے، غذا پاک ہے تو گوشت بھی پاک ہوتا ہے، اگر غذا ناپاک ہے تو گوشت و لعاب بھی ناپاک، جیسے مرغی کی غذائیات ہیں، لیکن خنزیر کی غذا انسان اور حیوان کا فضلہ ہے۔

انسان جیسی غذا استعمال کرتا ہے اسی اعتبار سے گوشت و پوست بنتا ہے، اور خون تیار ہوتا ہے، حرام غذا اگر استعمال کرتا ہے تو اس میں ساری برائیاں آتی ہیں، اور اسی اعتبار سے مزاج اور فکر پیدا ہوتی ہے، لیکن حلال غذا استعمال کرتا ہے تو مثبت ذہن بنتا ہے اور فکر میں بلندی پیدا ہوتی ہے وہ شخص اعلیٰ اخلاق اور صفات حمیدہ کا حامل ہوتا ہے، اور اخلاق رزیدہ سے پاک ہوتا ہے۔ صاحب موسوعۃ الفقہ الاسلامی نے لکھا ہے کہ غذا اثر کرتی ہے۔

”الطعام يتغذى به الإنسان وينعكس أثره على أخلاقه وسكونه فالأطعمة الطيبة يكون أثرها على الإنسان طبعًا ونافعًا كالشمار، والحبوب... والأطعمة الخبيثة يكون أثرها على الإنسان خبيثًا وضارًا كالميتة والسموم، ولحوم السباع من صفة العدوان وخبث اللحم“ (۲۸۵/۳)۔

بہر حال یہاں حلال و حرام کی تعریف اور اس کے اصول اور بنیادیں پہلے لکھی جا رہی ہیں، اس کے بعد سوالنامہ کے اعتبار سے تفتیح کی جائے گی۔

حلال و حرام کی تعریف:

فقہاء نے حلال و حرام کی مختلف تعبیرات میں تعریف کی ہیں، اسی کی روشنی میں تعریف لکھی جا رہی ہے:

حلال کی تعریف:

کسی نے صحیح کہا ہے: ”تعرف الأشياء بأضدادها“ (چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں)، حرام و حلال دونوں ضد ہیں، کیونکہ اباحت حرام کی ضد ہے، غرض یہ کہ حلال شریعت میں وہ امر ہے جسے شریعت نے مباح قرار دیا ہو، اس میں تمام اعمال شامل ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مباح، مکروہ، یہ سب امور حلال کے حکم میں آتے ہیں، صاحب موسوعۃ قلمبند کرتے ہیں:

”الحلال لغة نقيض الحرام ومثله الحل والحلال والحليل، والحلال اصطلاحًا هو الجائز به شرعًا وبهذا يشمل المندوب والمباح والمكروه مطلقًا عند الجمهور.... والحلال متضمن في الواجب“ (الموسوعة الفقهية ۱۸/۴۳)۔

لغت میں حلال حرام کی ضد ہے، حل، حلال اور حلیل اسی کے مثل ہے، اصطلاح شرع میں حلال اس امر کو کہتے ہیں جو شرعاً مباح ہے اور جمہور کے یہاں حلال، مندوب، مباح، مکروہ حلال ہی کے معنی میں آتا ہے، اور حلال کے زمرے میں امور واجب بھی ہیں۔

صاحب التعريفات الفقهية اس طرح تعریف کرتے ہیں:

”الحلال فی الشرع ما أباحه الكتاب والسنة أي ما أباحه الله وضده الحرام“ (التعريفات، بحوالہ حلال و حرام/ ۳۱)
 (شریعت میں حلال وہ ہے جسے قرآن و حدیث نے مباح قرار دیا ہے اور حلال کے مقابلے حرام ہے)۔
 ڈاکٹر وہبہ زحیلی بھی لکھتے ہیں:

”الحرام والمباح ضدان لأن الإباحة ضد فالإباحة هو ما أذن الشرع فيه فعله أو خير المكلف بين فعله وتركه دون أن يتعلق بفعله مدح أو ذم أو ثواب أو عذاب“ (الفقه الاسلامی / ۳۸۷)۔
 حرام و مباح دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ اباحت حرام کی ضد ہے، مباح وہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو یا مکلف کو اس کو بجالانے اور ترک کا اختیار دیا ہو، لیکن اس کے امتثال پر ندمت ہو اور نہ مذمت یا نہ ثواب ہو نہ عذاب یا نہ وعدہ ہو نہ وعید ہو۔

حرام کی تعریف:

حرام حلال کی ضد ہے، اس کا معنی روکنے کے ہیں، حرم کعبۃ اللہ کے چہار جانب اس حصہ کو کہتے ہیں جہاں کفار کو جانے سے روک دیا گیا ہے، امام راغب نے اس طرح تعریف کی ہے:

الحرام ضد الحلال قال الراغب الحرام الممنوع منه (حلال و حرام/ ۲۱)
 (حرام وہ ہے جو حلال کے مخالف ہو، اور امام راغب نے کہا: حرام وہ ہے جس سے منع کیا گیا ہو)۔

اصطلاح شرع میں ان باتوں کو حرام کہتے ہیں جن کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہو، چنانچہ ڈاکٹر وہبہ زحیلی قلمبند کرتے ہیں:

”والحرام هو ما طلب الشرع تركه حتما بحيث يلزم فاعله ويعاقب على ارتكابه في الآخرة مثل قتل النفس بغير حق وإيذاء الناس بالقول أو بالفعل وتناول كل ما يضر بالجسد أو بالفعل“ (الفقه الاسلامی وادلتہ ۹/ ۳۸۸)۔
 حرام وہ امر ہے جس کا ارتکاب اپنی ذاتی حیثیت سے ممنوع ہو اور دنیا میں مذمت اور آخرت میں عذاب کا سبب ہو جیسے کسی انسان کو ناحق طور پر قتل کرنا اور لوگوں کو قول و فعل کے ذریعہ تکلیف پہنچانا۔

علماء احناف نے حرام کی دو قسمیں کی ہیں: حرام لذاتہ، حرام لغيرہ۔

حرام لذاتہ:

جوشی اپنی ذات کے لحاظ سے حرام ہو وہ حرام لذاتہ ہے جیسے شراب پینا، مردار کھانا وغیرہ۔

ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں:

”الحرام لذاتہ هو ما حکم الشرع بتحريمه لما فيه من ضرر ذاتي أو مفسدة قبيحة ذاتية كالزنا والسرقة والغضب وأكل الميتة“ (حوالہ سابق)

(حرام لذاتہ وہ امر ہے جس میں ذاتی ضرر یا مفسدہ کی وجہ سے شرع نے ممنوع قرار دیا ہو جیسے زنا، چوری، غضب کرنا اور میت کھانا)۔

حرام لغيرہ:

جوشی اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہ ہو، البتہ کسی خارجی امر کی وجہ سے حرمت پیدا ہوگی، جیسے غضب کئے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا، عید کے دن روزہ رکھنا وغیرہ (حوالہ سابق)۔

حرام لذاتہ اور لغيرہ میں فرق:

حرام لغيرہ کے ذریعہ بعض اوقات حکم شرعی کی تکمیل کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے، لیکن اس فعل کے ارتکاب کے باعث گناہ ہوتا ہے، جیسے غضب کی ہوئی

زمین میں نماز ادا کرنا، نماز ادا ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا، یہ رائے احناف، شوافع اور مالکیہ کی ہے؛ لیکن حنابلہ اور زیدیہ کے نزدیک حرام لذائذ اور غیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

حرام اور مکروہ:

حرام: جن چیزوں کی ممانعت پر دلیل قطعی ہو ان پر فقہاء حرام کا حکم لگاتے ہیں، جیسے شراب پینا، میتہ کھانا۔

ما ثبت طلب ترکہ بدلیل قطعی لا شبهة فیہ مثل تحريم القتل وشرب الخمر (موسوعة الفقه الاسلامی ۱/۱۹۳)۔
مکروہ: مکروہ کا لفظ حرام سے قریب ہے، جن چیزوں کی حرمت پر کوئی نص قطعی موجود نہ ہو ان کو احتیاطاً مکروہ کا حکم لگاتے ہیں، اس کا ارتکاب کرنے والا عند اللہ گنہگار ہوتا ہے (حوالہ سابق)۔

اس کی بھی دو قسمیں ہیں: مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔

مکروہ تحریمی: عام طور پر مکروہ کے لفظ سے حرام ہی کا معنی مراد ہوتا ہے، اس کے مقابلہ میں مکروہ تنزیہی ہوتا ہے جو جائز کے حکم سے قریب تر ہوتا ہے یعنی جو بات خلاف مستحب اور خلاف اولیٰ ہو وہ فقہاء کی زبان میں مکروہ تنزیہی ہے (موسوعة الفقه الاسلامی ۱/۶۳)۔

حلال و حرام کے اصول:

یوں تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں لیکن ان میں بعض چیزیں مفید ہیں، اور بعض مضر، اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو حلال اور طیب بنایا اور نقصان پہنچانے والی اشیاء کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، کھانے پینے کی اجازت و اباحت کے ساتھ نقصان پہنچانے والی چیزوں کی ممانعت و حرمت قرآن و حدیث میں اصولی طور پر بیان کر دی گئی ہے، ارشاد باری ہے:

”ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“ (اعراف: ۱۵۷) (اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال بتلاتے ہیں، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، دوسری جگہ پر ذکر ہے: ”يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين“ (اعراف: ۳۱) (اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، حد سے نکل جانے والوں کو)۔

یہ بات مستحضر رہنی چاہئے کہ انسان کے پاس تمام اعضاء و جوارح، جسم و جان، عقل و شعور اور ادراک اس کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی لئے انسان کے لئے وہ تمام چیزیں اور وہ تمام اعمال حرام قرار دی گئی ہیں، جو ان کے اعضاء و جوارح اور جسم و عقل کے لئے مضر ہوں، ”ولا تلتقوا بأبديکم إلی التهلكة“ (بقرہ: ۱۵۹) (اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو)۔

حدیث شریف قرآن مجید کی تفسیر و توضیح ہے، اور اس میں حلال و حرام کی وضاحت زیادہ ہے، یہاں نمونے کے طور پر چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں، تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ احادیث میں حلال و حرام کی بنیاد اور اصول کیا ہے؟

”ألا لا یحل مال امرئ إلی انصبیب نفس منه“ (مشکوٰۃ شریف)

(سن لو! کسی آدمی کا مال دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی خوشی سے اجازت نہ دے)۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا: ”ألا لا یحل لکم الحمار الأھلی ولا یحل ذی ناب من السباع“ (مشکوٰۃ ۲۹)

(خبردار تمہارے لئے پالتو گدھا حلال نہیں ہے اور نہ دانت والے درندے)۔

ایک حدیث میں یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ علماء حلال و حرام کی نشاندہی کریں گے، اس کے باوجود لوگ اس کی پرواہ کئے بغیر حرام کا استعمال کریں گے۔

”قال رسول اللہ ﷺ: الحلال بین والحرام بین وبينهما مشتهيات لا یعلمهن کثیر من الناس“ (مشکوٰۃ ۲۳۳)

(رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں مشتبہ ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے)۔

ایک حدیث میں حرام کھانے والوں کے حق میں بڑی وعید آئی ہے،

’عن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام‘ (مشکوٰۃ / ۲۳۳)

(حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہو۔)

’عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً‘ (مسلم / ۱۰۱۵)۔

غرض یہ کہ قرآن و حدیث میں حلال و حرام کے سلسلہ میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں، یہاں نمونہ کے طور پر چند ذکر کی گئی ہیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ حلال و حرام کی بنیاد قرآن و حدیث میں موجود ہے اور فقہاء نے ان ہی آیات و احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے حلال و حرام کے کچھ اصول و اسباب مقرر کئے ہیں۔

اب سوالنامے کی طرف آتے ہیں تو سوال نمبر: ۱ کے اندر ہی سوالات کی کئی شکلیں بن رہی ہیں مثلاً:

(الف) زمین میں کھا ڈالنے کا مقصد پیداوار بڑھانا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک، حرام اور زہریلا مادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟
(ب) پھلوں کو کیڑوں سے بچانے کی نیت سے ایسی دواؤں کا استعمال کرنا جن میں کوئی حرام مادہ یا زہر آلود شئی مخلوط نہیں ہوتی ہے، تو ایسی دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا کیسا ہے؟

(ج) کھاد میں سمیت (زہر) استعمال کی جاتی ہے لیکن وہ اتنی کم مقدار میں ہوتی ہے جس کا اثر پھ تک نہیں پہنچتا ہے اور نہ اس کے استعمال میں انسان کے لئے کوئی ضرر ہے، بلکہ انسان کے لئے مفید ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟

(د) دواؤں میں سمیت اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ اس کا اثر پھل میں پہنچتا ہے، مزید کھانے والوں تک پہنچتا ہے، اور مہلک بیماری کا سبب بنتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

ان سب سوالات کے ترتیب وار تفصیلی جواب دیئے جا رہے ہیں۔

سوال (الف) کا جواب:

یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ زمین سے پیداوار اور فصلیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے ہوتی ہیں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اسباب اختیار کرنے کی ترغیب قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، لہذا اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہ ہوگا، البتہ اسباب پر بھروسہ کرنا کہ اس کی وجہ سے پیداوار ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

’أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا ناه حطامًا‘ (واقعہ: ۶۷)

(اچھا تو بتلاؤ تم جو کچھ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں۔)

اسی طرح اسباب اختیار کرنے کے سلسلہ میں ارشاد الہی ہے:

’فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله‘ (جمعہ: ۱۰)

(جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو، اور خدا کی روزی تلاش کرو۔)

اسی طرح ایک انصاری صحابی نے حضور ﷺ سے مال کا سوال کیا تو آپ ﷺ نے ان کو دینے کے بجائے ایک گلہاڑی کا انتظام فرمایا، اور یہ کہا:

’ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة درهما، فاشتري ببعضها

ثوبًا وبعضها طعامًا، فقال رسول الله ﷺ: هذا خير لك من أن تحبج المسئلة‘ (ابوداؤد / ۲۲۲)

(اور میں تمہیں پندرہ دن سے پہلے نہیں دیکھوں، وہ صحابی لکڑی کا ٹٹنے کے لئے جنگل میں چلے گئے اور اس کی خرید و فروخت پندرہ دنوں تک کی، اس کے

بعد دس درہم لے کر آئے، کچھ درہم کا کپڑا خرید اور کچھ کاغذ، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی حالت سے یہ حالت بہتر ہے۔

غرض اس واقعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست سوال اور سائل کا پیشہ اختیار کرنے کے مقابلہ میں ذریعہ معاش اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جب لکڑی کی خرید و فروخت میں زیادہ نفع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور ذریعہ معاش اختیار کرنے کا حکم دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیداوار میں زیادتی کے لئے کھاد کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اس میں کوئی ناپاک، حرام، زہریلی مادہ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اس مسئلہ کی تائید تاہیر نخل کے واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔

صحابہ کرام نے ایک سال کھجور کی تاہیر نہیں کی تو کھجوریں کم آئیں، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حکم تشریحاً نہیں تھا اس مسئلہ میں اختیار ہے، چنانچہ صحابہ کرام نے اگلے سال سے تاہیر نخل کرنا شروع کر دیا تو درختوں میں کھجوریں زیادہ ہونے لگیں، جیسا کہ صاحب الضواء علی الصحیحین (ص/ ۲۵۶) نے ذکر کیا ہے۔

تاہیر کا مقصد کھجوروں کی پیداوار میں اضافہ کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، تو اسی طرح مذکورہ مسئلہ میں پیداوار بڑھانے کے لئے کھاد استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی۔

سوال (ب) کا جواب:

جس طرح انسان مختلف بیماریوں سے دور چار ہوتا ہے، اس سے حفاظت کے لئے شریعت نے اچھی غذا اور دوا کے استعمال کی اجازت دی ہے (کیوں کہ اس میں مقاصد شرعیہ میں سے اہم مقصد ”حفظ نفس“ کی برآری ہے)، اسی طرح وہ کیڑے جو پھلوں میں لگ جاتے ہیں اور جو پھلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے محفوظ رکھنے کے لئے دواؤں کا چھڑکاؤ درست ہے، گرچہ ان دواؤں میں زہریلا مادہ استعمال کیا گیا ہو لیکن وہ ضرورت کے تحت پھل اور انسان کے لئے بجائے مضر کے مفید ہوں، ان دواؤں کا چھڑکاؤ جائز ہوگا، شیخ محمد بن ابراہیم لکھتے ہیں:

”التداوی فی الإسلام مشروع بل هو مأمور به وهو من فعل الأسباب المأمور بها شرعاً“ (موسوعة الفقه الاسلامی ۲/ ۳۵۶)
 ”والتداوی لا ینافی التوکل، إذا اعتقد الإنسان أن الشافی هو الله وحده“ (حوالہ سابق)۔
 چنانچہ مالکیہ اور حنابلہ کے حوالہ سے صاحب موسوعہ نے نقل کیا ہے:

”لکن صرح المالکیة والحنابلة بأن هذه السموم أھما تحرم علی من تضره وهذا ظاہر، فإن كثيراً من الأدوية التي یصفها الأطباء محتویة علی السموم بالقدر الذی لا یضره الإنسان بل یفیده ویقتل جرائم الأمراض“ (الموسوعة الفقهیہ ۵/ ۱۲۵)۔

البتہ مالکیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ یہ زہریلا مادہ اس وقت حرام ہے جبکہ انسان کے جسم کے لئے مضر ہو، لیکن اگر مفید ہے تو اس کے استعمال کے مباح ہونے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ بے شمار دوائیں ہیں جن میں اطباء اتنی مقدار میں زہریلا مادہ استعمال کرتے ہیں جو انسان کی صحت کے لئے مضر کے بجائے مفید ہوتا ہے اور بیماریوں کے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔

سوال نمبر (ج) کا جواب:

بعض چیزیں اصلاً درست نہیں ہوتی ہیں، لیکن قلیل مقدار میں ضمناً درست ہو جاتی ہیں، زہریلا مادہ فی نفسہ انسان کی صحت اور دماغ کے لئے مضر ہے اس لئے اس کا استعمال جائز نہیں، مگر اس زمانہ میں کوئی دوا نہیں ہے جو زہریلا مادہ سے بالکل پاک ہو، بلکہ ایک خاص مقدار میں اس کا دواؤں میں استعمال کرنا ناگزیر ہوتا ہے جو انسان کے لئے مفید ہوتا ہے (الموسوعة الفقهیہ ۵/ ۱۲۵)۔

اس لئے دو وجہوں سے اس کی اجازت ہوگی:

۱- ایک وجہ یہ ہے کہ جب حلال مادہ غالب ہوتا ہے اور زہریلا مادہ قلیل، تو حکم اغلب مادہ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی اس کھاد کا اکثر حصہ پاک اور حلال ہے تو

”هل كثر حکم الكل“ کے تحت پوری کھاد کا استعمال درست ہوگا، فقہی کتابوں میں اکثر ابواب میں اسی اصول پر فقہاء نے حکم لگایا ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ رضاعت کے مسئلہ کی بابت لکھتے ہیں:

”وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم“ (بدایہ ۲/۲۵۲) جب پانی میں کسی عورت کا دودھ ملا دیا اور دودھ کی مقدار زیادہ ہو تو اس دودھ کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے اور دودھ کی مقدار کم ہو تو حرمت اس سے متعلق نہیں ہوگی۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کھاد میں جو حرام اشیاء اور زہریلا مادہ استعمال کیا گیا ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ اس کی اصل حقیقت تبدیل ہوگئی ہے تو اس شے کا سابق حکم باقی نہیں رہے گا (نئے مسائل اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے/۳۹)۔

لہذا مذکورہ صورت میں کھاد میں اگر زہریلا مادہ اتنی کم مقدار میں استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت بدل گئی ہے تو کھاد کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

سوال نمبر ۱ (د) کا جواب:

جن وجوہ کی وجہ سے کوئی چیز انسان کے لئے ممنوع اور ناجائز ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ چیز نافع ہونے کے بجائے صحت و عقل کے لئے مضر ہو، اور طبعاً مسلم قبول نہ کرے، اسی وجہ سے طبیبات مباح کی گئی ہیں اور خبائث حرام، اور ان ہی میں سے زہریلی اشیاء بھی ہیں۔

قرآن میں ہے: ”ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“ (اعراف: ۱۷۵)۔ صاحب موسومہ قلمبند کرتے ہیں:

”السبب الأول الضرر اللاحق بالبدن أو العقل، ولهذا أمثلة كثيرة، منها الأشياء السامة سواء كانت حيوانية كالسمك السام، والعقارب والحيات، أم كانت نباتية كبعض الأثمار السامة“ (الموسوعة الفقهية ۵/۱۲۵) (پہلا سبب وہ چیز جو بدن یا عقل کے لئے باعث ضرر ہو، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ان میں سے زہریلی اشیاء ہیں، چاہے جانور ہو جیسے زہریلی مچھلی، بچھو، سانپ وغیرہ، یا زہریلے پھل وغیرہ)۔

ڈاکٹر وہب زحلی نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے:

”وإباحة الطيبات هو من أجل تكريم الإنسان وتحرير الخبائث هو من أجل حفظ الصحة وعدم مصادمة الطبع السليم، والبعد عن كل ما يلحق بالجسد والعقل من الإضرار وصفوف الأذى“ (الفقه الاسلامي وادلته ۹/۳۸۵)۔ اسی طرح شیخ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ قلمبند کرتے ہیں:

”فكل نبات ضار سام خبيث فهو حرام“ (موسوعة الفقه الاسلامي ۳/۳۲۵)۔

زمین کی وہ پیداوار جو انسان کے لئے ضرر رساں، اور زہریلی ہو وہ خبیث ہے اور وہ حرام ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جسم اور تمام اعضاء امانت کے طور پر ہیں، انسان اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا امین ہے، اور امین کے ذمہ امانت کی حفاظت ضروری ہے، اس لئے کھاد اور دوا میں کثیر مقدار میں زہریلا مادہ ڈال کر زمین اور پیداوار میں ڈالنے کی اجازت دینا، اور اس کے پھل کو استعمال کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ خود کشی کا مصداق ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“ (بقرہ:)

(اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو)۔

ظاہر ہے کہ جب کھاد میں پاک اور حلال مادہ کم ہوگا اور زہریلا مادہ زیادہ ہوگا تو ”لائسنس حکم الکل“ کے تحت پوری کھاد زہریلی چیزوں کا مجموعہ ہو جائے گی اور اس کا استعمال درست نہ ہوگا، لہذا مذکورہ صورت میں بھی کھاد میں کثیر مقدار میں زہریلا مادہ کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔

سوال (۲) کا جواب:

صورت مسئلہ کے حکم کے سلسلہ میں تین اعتبار سے تحقیق ضروری ہے:

الف: کیا یہ طریقہ قانون قدرت کے خلاف تو نہیں؟

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ تمام نباتات اور پودے خالق ارض و سماء کے پیدا کئے ہوئے ہیں، جس طرح آسمان، زمین، برق و باران سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، انسان کا ان میں کچھ دخل نہیں، اسی طرح کھیتی باڑی، سبزیاں اور غلے درخت اور ان کے پھل پھول سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، انسان کا ان میں برائے نام دخل ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”الذی جعل لکم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم“ (بقرہ: ۲۲)

(وہ پروردگار) جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے۔

اس آیت سے یہ بات عیاں ہوئی کہ زمین و آسمان، برق و باران سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں انسان کا ان میں کچھ دخل نہیں ہے، بقول امام رازیؒ کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، نیز درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا، نکلنے والے درخت کے راستہ سے روڑے ہٹانے کے سوا اور کوئی اثر نہیں؛ کیوں کہ درخت کی پیدائش، ان کا بڑھنا، ان میں پتے اور شاخیں، پھر پھول پھل پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ کسی کا دخل نہیں۔

اسی مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے:

”أفرأیتہ ما تخرثون أأنتم تزرعونہ أم نحن الزارعون“ (واقعہ: ۶۷)

(اچھا یہ تو بتلاؤ تم جو کچھ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں)۔

یہ بات مسلم ہے کہ انسان کی تخلیق تدریجاً ہوتی ہے، ایک ناپاک نطفہ اللہ کے حکم سے ایک متعین مدت میں علقہ بنتا ہے، پھر علقہ سے مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس میں گوشت چڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے وہ انسانی شکل میں دنیا میں آتا ہے۔

”ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام لحمًا ثم أنشأناہ خلقاً آخر“ (مومنون: ۱۱۳-۱۱۴)

(پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا، پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھادیا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا)۔

اس میں قدرت الہی کے کچھ رموز و اسرار کی طرف نشان دہی کی گئی ہے جو انسان کی تخلیق میں کارفرما ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ تھا کہ بچے کو شکم مادر میں یکبارگی پیدا کر دیتے مگر تقاضائے حکمت و مصلحت ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ”خلقنا من بعد خلق“ تدریجی پہلو اور طریقہ کو اختیار کیا گیا ہے، اس کے لئے عام طور پر ایک مدت متعین کی گئی، اسی وجہ سے انسان نو مہینے بعد پیدا ہوتا ہے۔

لہذا قدرت کے تدریجی طریقہ سے ہٹا کر دو اور کیمیکل کے ذریعہ وقت مقررہ سے پہلے بچہ پیدا کرنا شروع کرے تو قدرت خداوندی میں تبدیلی کرنا لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ ”لا تبدیل لخلق اللہ“ (روم: ۳۰)۔

اسی طرح پودے اور پھلوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدریجی حکم کارفرما ہے، اس کے لئے ایک خاص وقت اور مدت گزرنا اور اس کا انتظار کرنا

ضروری ہوگا، اگر وقت سے پہلے پھل پکانے کے لئے کیمیکل استعمال کرے تاکہ پھل پک جائے اور خوشنما نظر آئے تو شرعاً قدرت کے نظام میں دخل اندازی کرنا لازم آئے گا، اور قانون قدرت کے خلاف ہوگا اور یہ درست نہیں، چنانچہ علامہ ابن کحیم نے ایک قاعدہ مرتب کیا ہے:

”من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه“ (الاشباه والنظائر ۱/۲۸۹)
(جس شخص نے وقت سے پہلے کسی چیز کو لانے کی کوشش کی اس کو اس سے محروم کر کے سزا دی جائے گی)۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے:

”وحدیث ابن مسعود دلیل علی أنه لا يجوز تغییر شیء من خلق الله خلقها علیه بزيادة أو نقصانه“ (۵/۳۶۹)۔

بہر حال مذکورہ بحث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ پھلوں کو وقت سے پہلے پکانے کے لئے کیمیکل ڈالنا اور انجکشن دینا یا ترکاری کے جسم کو بڑھانے کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال کرنا قدرت کے خلاف ہے، اس لئے یہ صورت درست نہیں۔

ب: قرآن وحدیث میں عقود، اور بیع و شرا کے تعلق سے بڑی ہدایات ہیں، اور حقوق مالیہ کی ادائیگی میں عدل و انصاف کی بڑی تاکید کی گئی ہے، تاکہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق پر ظلم نہ کرے، اور بیع کو معین اور متعین شکل میں بیچنے کے بجائے معدوم اور مجہول صورت میں دینے سے منع کیا ہے، اسی وجہ سے شریعت نے مشتری کو اختیار شرط، اختیار عیب، اور اختیار رویت کا حق دیا ہے۔

اس زمانہ میں عقود مالیہ میں حق تلفیاں بہت عام ہو گئی ہیں، ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو پورا پورا حق ملے لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ایسے موقع پر کم دینے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے:

”ویل للمطففین الذین إذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون“ (مطففین: ۱-۲)

(بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کم کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لے لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں)۔

اس آیت میں جو وعید آئی ہے اس کے مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو پھلوں اور ترکاریوں کے حجم کو بڑھانے کے لئے کیمیکل یا انجکشن اور زہریلی دوا ڈالتے ہیں، ظاہر ہے پھل اور ترکاری کا حجم اور وزن بڑھ جائے گا اور اس اعتبار سے مشتری سے قیمت لے گا، لیکن اصل پھل اور ترکاری کا وزن کم ہو جائے گا، گویا کہ دھوکہ دے کر مشتری سے زیادہ قیمت لینا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں دھوکہ دے کر سامان سے زیادہ قیمت لینے کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں کو باندھنے سے منع فرمایا ہے:

”وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ولا تصروا الإبل والغنم“ (مشکوٰۃ: ۲۳۷)

(حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹنی اور بکری کے تھنوں کو باندھنے سے منع فرمایا ہے)۔

اس زمانہ میں صاحب جانور کا ”تصریہ“ سے یہ مقصد ہوتا تھا کہ تھن بڑا ہوگا، یہ دودھ زیادہ دینے کی علامت ہوگی اور اس اعتبار سے قیمت بھی زیادہ دے گا، جیسا کہ ملا علی قاری نے علامہ عسقلانی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔

”والصحيح أنه من التصريته وهي أن يشد الضرع قبل البيع أيًا ما ليظن المشتري أنها لبون. في الثمن والنهي عن الخداع“ (المرقاۃ ۶/۷۸)۔

تصریہ کی اصل شکل یہ ہوتی ہے کہ صاحب جانور بیع سے پہلے اس کے تھنوں کو کئی دنوں تک باندھ رکھتے، تاکہ مشتری یہ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے، اور اس کی قیمت زیادہ ہے۔

ظاہر ہے یہ خداع کی صورت ہے، یہ اسلام میں درست نہیں، لہذا مذکورہ نیت سے زہریلی دواؤں کا استعمال درست نہیں ہوگا۔

سوال (۳) کا جواب:

سوال نمبر ۲ کے تحت جو بحث کی گئی ہے وہی، بحث اس سوال کے تحت بھی ہے، اسی لئے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

سوال ۴ (الف) کا جواب:

اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لئے مباح قرار دیا ہے جو طہیبات میں سے ہیں، اور جو خبائث میں سے ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے۔

”ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“ (اعراف: ۱۵۷)۔

اسی وجہ سے سباع والا جانور زندگی کی وجہ سے اور وہ جانور جس کی خوراک انسان کا فضلہ ہے، اور زہریلے جانور خبائث میں سے ہیں، ان کا استعمال ناجائز ہے۔

چونکہ حلت و حرمت میں جانوروں کی غذا کا بڑا دخل ہے، بعض جانوروں کی غذائیات ہے، جیسے مرغی کی اصل غذائیات ہے، مچھلیاں پانی کے اندر پائے جانے والے نباتات یا چھوٹے آبی جانوروں سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتی ہیں، لیکن خنزیر وہ جانور ہے جس کی غذا انسان اور جانور کا فضلہ ہے، جو ناپاک ہے۔

شیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ قلمبند کرتے ہیں:

”كل ماله ناب من السباع يفترس به كالأسد والنمر.... جميع الحيوانات السامة كالحيات والأفاعي... جميع الحيوانات الخبيثة المستقرة كالتي تأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان كالخنزير ونحوه“ (موسوعة الفقه الاسلامي ۳/۳۱۷)۔

یعنی وہ جانور جو درندہ میں سے ہے چیر پھاڑ کرتا ہے جیسے، شیر، چیتا وغیرہ، اور تمام زہریلے جانور جیسے سانپ وغیرہ، اور تمام خبیث جانور جو ناپاک چیزیں اور انسان و حیوان کا فضلہ استعمال کرتے ہیں جیسے خنزیر وغیرہ (یہ سب حرام ہیں)۔

ظاہر ہے کہ غذا بہت موثر ہوتی ہے، غذا ناپاک ہوتی ہے تو اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ناپاک ہے تو اس کے اثرات بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، خنزیر کی غذا انسان اور حیوان کا فضلہ ہے جو ناپاک ہے تو اس کا گوشت اور چربی سب ناپاک ہوں گے، اسی لئے اس کی تمام چیزیں استعمال کرنا حرام ہے۔

”.... يكون أثرها على الإنسان طيبًا ونافعًا كالثمار والحبوب واللحوم كالغنم والأطعمة الخبيثة يكون أثرها على الإنسان خبيثًا وصار كالميتة والسموم“ (موسوعة الفقه الاسلامي ۳/۲۸۵)۔

اور جہاں تک جانوروں میں گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی استعمال کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں سوال (۲) کے تحت تفصیلی بحث آچکی ہے کہ عقود میں معانی اور مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے۔

شیخ احمد بن شیخ محمد زرقا لکھتے ہیں:

”العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ“ (شرح القواعد الفقيهية ۱/۵۵)

(عقود میں معانی اور مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے)۔

چونکہ گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی بطور غذا کے استعمال کرنے میں کئی خرابیاں لازم آتی ہیں:

۱- ایک یہ کہ مشتری کو دھوکہ دینا لازم آئے گا یہ شریعت میں درست نہیں۔

۲- ایسی غذا جس میں خنزیر کی چربی ملی ہوتی ہے وہ انسان کے جسم اور عقل کے لئے مضر ہوتی ہے، اور جو چیز انسان کے جسم اور عقل کے لئے مضر ہو اسے ماکول اللحم جانور کی غذا کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔

۳- جب جانور کی غذا خنزیر کی چربی ہوگی تو اصل اس کا وزن کم ہوگا مگر دیکھنے میں زیادہ ہوگا، اس صورت میں بائع اور مشتری کے درمیان نزاع ہوگا اور وہ معاملہ جو عاقدین کے مابین نزاع پیدا کرنے کا سبب ہو وہ معاملہ شرعاً درست نہیں، جیسے فضا میں اڑتے ہوئے پرندہ کی بیج کرنا وغیرہ۔

۴- یہ صورت تصریحاً اور خدا کے قبیل سے ہے اور تصریحاً (دودھ بڑھانے کے لئے جانوروں کے تھنوں کو باندھ دینا) ناجائز ہے۔

اس لئے مذکورہ وجوہ کی بنا پر جانوروں کو صرف گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی بطور غذا کے دینا درست نہیں۔

سوال نمبر ۳ (ب) کا جواب:

یہاں تحقیق طلب امر یہ ہے کہ آیا وہ ناپاک غذا کے ساتھ مخلوط ہونے کے بعد مغلوب ہو جاتی ہے یا نہیں، اگر مغلوب ہو جاتی ہے اور ان جانوروں کا گوشت اپنی اصل حالت پر باقی رہتا ہے اور اس میں بد بو نہیں پیدا ہوتی ہے تو ان جانوروں کا گوشت حلال ہوگا۔

وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے گوشت کی حلت و حرمت میں (نتنہ) بد بو دار ہونے کا بڑا دخل ہے، اگر وہ بد بو دار ہے تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے؛ لیکن اگر گوشت میں بد بو پیدا نہیں ہو تو اس کا گوشت حلال ہوتا ہے اور اس کا استعمال درست ہوتا ہے۔

چنانچہ فقہی کتابوں میں اس کی بے شمار نظیریں ہیں یہاں بطور دلیل ان میں سے چند پیش کی جا رہی ہیں:

صاحب موسوعہ قلمبند کرتے ہیں:

”ولهذا قالوا في الجدي إذا ارتضع بلبن خنزيرة حتى كبر أنه لا يكره أكله لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن وهذا يدل على أن العبرة للنتن لا لتناول النجاسة“ (۱۳۹/۱)۔

اسی وجہ سے علماء نے بکری کے بارے میں کہا ہے کہ جب اسے خنزیر کا دودھ پلایا گیا یہاں تک کہ وہ بڑی ہوگئی تو اس بکری کے گوشت کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں؛ کیوں کہ اس کے گوشت میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ اس کا گوشت بد بو دار ہوا ہے، اور جانور کے گوشت کے حلال و حرام ہونے میں بد بو دار ہونے کا اعتبار ہے نہ کہ نجاست کے استعمال کا۔

علامہ شامی نے بھی اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

”وماغذى به يصير مستهلكا لا يبيح له أثير“ (شامی ۱۳۹/۵)

(جو چیز غذا کے طور پر دی گئی ہے وہ مستعمل ہوگی کہ اس کی نہ حقیقت باقی ہے اور نہ کوئی اثر (تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں)۔

علامہ ابن نجیم نے ایک قاعدہ مرتب کیا ہے:

”إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام“ (الاشباه والنظائر ۱/۳۷۳)۔

اس سے مستثنیٰ مسائل کے ضمن میں یہ جزئیہ بھی لکھا ہے:

”لو سقى شاة خمرا ثم نزعها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة.... ومقتضى القاعدة التحريم ومقتضى الفرع أنه لو علفها علفا حراما لم يجرم لبنها ولحمها وإن كان الورد الترت“ (الاشباه والنظائر ۱/۳۸۲)۔

(اگر کسی نے بکری کو شراب پلا دی پھر فوراً اسے ذبح کر دیا تو اس کا گوشت بلا کراہت مباح ہوگا، حالانکہ قاعدہ کا تقاضا حرام ہونا ہے لیکن یہ صورت قاعدہ سے مستثنیٰ ہے، اس کا گوشت اور دودھ حرام نہیں ہوگا اگرچہ حرام چارہ ہی اسے کیوں نہ کھلایا گیا ہو البتہ تقویٰ اور دروغ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی غذا سے بچا جائے)۔

اسی طرح یہ مسئلہ اشباہ میں ہے:

”أن يكون الحرام مستهلكا فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية“ (الاشباه ۱/۳۸۲)

(اگر حرام مادہ مستعمل ہو گیا یعنی محرم نے ایسی چیز استعمال کی جس میں خوشبو ملی ہوئی ہو تو محرم پر کوئی فدیہ واجب نہیں ہوگا)۔

مذکورہ بالا بحث اور نظائر سے یہ بات عیاں ہوگئی کہ اگر حلال جانور کو یہ چیز حلال غذا میں ملا کر کھلانی گئی اور وہ اتنی کم مقدار میں تھی کہ مخلوط اور مستعمل ہونے کے بعد اس میں کوئی بد بو پیدا نہیں ہوئی اور نہ حلال غذا کا اثر اور طبیعت بدلی تو اس کا گوشت پہلے کی طرح حلال ہوگا، اس لئے بلا کراہت اس کا استعمال درست ہوگا، البتہ دروغ و تقویٰ کے اعتبار سے اس سے اجتناب اولیٰ ہوگا، جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے تحریر کیا ہے:

”وان كان الورع الترك“ (اشباہ ۱/ ۳۸۲)۔

سوال ۵ (الف) کا جواب:

عام طور پر مضر اور زہریلی اشیاء کا استعمال دو مقاصد کے تحت ہوتا ہے:

۱۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ غذائی مصنوعات بیماری کے جراثیم سے محفوظ ہو جائیں، اگر یہ مقصد ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا استعمال بہتر اور باعث مفید ہوگا جبکہ زہریلی اشیاء اتنی کم مقدار میں استعمال کی گئی جو انسان کی صحت اور عقل کے لئے ضرر رساں نہ ہو جیسا کہ اس زمانہ میں اطباء حضرات دواؤں اور غذا میں استعمال کرتے ہیں۔

صاحب موسوعہ لکھتے ہیں: ”وهذا ظاهر فإن كثيراً من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم بالقدر الذي لا يضر الإنسان بل يفيدہ ويقتل جراثيم الأمراض“ (الموسوعة الفقيه ۵/ ۱۲۵)۔

یہ بات بدیہی ہے کہ بہت سی دوائیں جن میں اطباء زہریلا مادہ اتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں جو انسان کو ضرر پہنچانے کے بجائے فائدہ پہنچاتے ہیں اور بیماری کے جراثیم کو ختم کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرا مقصد غذا کی مقدار کو بڑھانا، وقت سے پہلے پھلوں کو تیار کرنا اور مصنوعی غذا پر زیادہ صرفہ سے سبکدوش ہونا ہوتا ہے، ان وجوہ کی بنا پر زیادہ مقدار میں مضر اور زہریلی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں جن کے استعمال سے انسان کو فائدہ کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں ان کا استعمال درست نہیں ہوگا، اور دوسرے اور چوتھے سوال کے جواب میں وجوہ دلائل آپکی ہیں، فقہاء نے حرمت کے پانچ اسباب ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کے بدن اور عقل کے لئے باعث ضرر ہو، جیسے زہریلی اشیاء وغیرہ۔

(السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل) (الموسوعة الفقيه ۵/ ۱۲۵)۔

قرآن میں ہے: ”ولا تقتلوا أنفسكم“ (سورہ نساء: ۲۹) (اور اپنے آپ کو قتل مت کرو)۔

حدیث میں ہے: ”من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يديه يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا“ (اخرجه البخاری، الفتح ۱۰/ ۲۲۷)

(جس شخص نے زہریلی چیزیں اپنے آپ کو قتل کیا، وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم میں وہ پیتا رہے گا)۔

اس لئے ان چیزوں کا استعمال غذائی مصنوعات میں حرام ہوگا۔

جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ غذائی مصنوعات میں مضر اشیاء کے استعمال کی ممانعت کس درجہ کی ہوگی؟ تو اس سلسلہ میں قرآن و حدیث میں ممانعت کے لئے جو تعبیر استعمال ہوئی ہے اسے سامنے رکھنا ہوگا قرآن پاک میں ممانعت کے لئے مختلف تعبیر استعمال ہوئی ہے، کبھی ”حرم“ کے لفظ سے ذکر کیا ہے تو کبھی اسے ترک کا مطالبہ کیا گیا ہے، کبھی منہی عنہ کے مرتکب کو بہائم اور شیاطین کے مشابہ قرار دیا ہے، اور کبھی نفی فلاح، عذاب عاجل یا ضلالت و معصیت کا سبب قرار دیا ہے اور کبھی منہی عنہ کو جنت، جس اور جس کے ساتھ متصف کیا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

”حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير“ (نمکہ: ۴) (تم پر حرام کئے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت)۔

”فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله“ (بقرہ: ۲۷۹)

(پھر اگر تم نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے)۔

”أحل الله البيع وحرم الربا“ (بقرہ: ۲۷۵)۔

”یا ایہا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه“ (مائدہ: ۹۰)۔
 ”لا یحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموہن شیئاً“ (بقرہ: ۲۲۹)۔

اسی طرح حدیث شریف میں صیغہ نہی کے بجائے صراحتہ نہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلاً نفی اللہ، نفی رسول اللہ، ینہون وغیرہ۔
 غرض فقہاء نے ان صیغوں اور تعبیر سے اور دلائل وقرائن کے اعتبار سے لفظ ”نہی اور حرام“ سے کبھی حرمت کا معنی لیا ہے تو کبھی کراہت کا، لیکن اس کے علاوہ
 فقہاء نے دلائل اور نصوص کے اعتبار سے حلال و حرام کے حکم میں مدارج اور ڈگریاں قائم کی ہیں۔

چنانچہ ابتداء میں تمہیدی گفتگو میں اس کے تحت تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، بہر حال یہاں حرام اور مکروہ کی تعریف ذکر کی جا رہی ہے۔

حرام: وہ امور جن کی حرمت پر دلیل قطعی موجود ہو وہ امور حرام ہوں گے، جیسے شراب اور خمر کا حرام ہونا۔

مکروہ: جن چیزوں کی ممانعت پر کوئی نص قطعی موجود نہ ہو ان کو احتیاطاً حرام کے بجائے مکروہ کہتے ہیں۔

البتہ فقہاء نے مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں فرق کیا ہے، جب مطلقاً مکروہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، کیوں کہ مکروہ تحریمی حرام کے
 قریب ہوتا ہے اور مکروہ تنزیہی جواز کے قریب، جو خلاف مستحب اور خلاف اولی ہوتا ہے۔

اسی طرح جس امر کا ثبوت دلیل ظنی، قیاس اور خبر واحد سے ہوتا ہے وہ احناف کے یہاں مکروہ تحریمی کے درجہ میں ہوتا ہے لیکن جمہور کے یہاں حرام کے
 معنی میں ہوتا ہے۔

ڈاکٹر وہب زحیلی قلمبند کرتے ہیں:

”فما ثبت بدلیل ظنی کالقیاس وخبر الواحد یسمیہ الحنفیۃ مکروہاً تحریماً یحاف فاعلہ والجمہور یسمونہ
 حراماً“ (الفقہ الاسلامی وادلته ۵۳۳/۳)۔

یہ بات متعین ہے کہ زہری علیہ السلام کی حرمت ”ولا تفتلوا أنفسکم“ جیسی آیت سے ثابت ہے، یا شراب والی آیت پر مٹھیس ہے، غرض یہ کہ زہری علیہ السلام کی
 حرمت دلیل ظنی سے ہے یعنی قیاس یا خبر واحد سے لہذا عام اختیاری حالت میں جبکہ غذائی مصنوعات میں زہری علیہ السلام کا استعمال ضروری نہ ہو اور فاسد مقصد کے
 لئے استعمال کی گئی ہو تو احناف کے یہاں مکروہ تحریمی ہوگا، لیکن جمہور کے یہاں حرام ہوگا۔

اسی طرح ایسی مصنوعات کا خریدنا، کھانا اور دوسرے کو کھلانا جبکہ بغیر ضرورت ان میں زہری علیہ السلام کی اشیاں ملی ہوئی ہوں مکروہ ہوگا۔

سوال ۵ (ب) کا جواب:

اس سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت غذائی مصنوعات میں سے کوئی ایسی غذا نہیں ہے جو کیمیکل اور زہری علیہ السلام کی اشیاں سے پاک ہو بلکہ ان چیزوں کا استعمال
 عموم بلوی کے طور پر ہے، اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو امت کا ہر صورت میں ضرر سے دوچار ہونا ضروری ہے۔

۱۔ ایک صورت یہ ہے کہ غذائی مصنوعات میں سے کوئی بھی غذا استعمال کرے گا تو ضمناً زہری علیہ السلام کی اشیاں کا استعمال کرنا لازم آئے گا، اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ اوپر
 تفصیل سے بحث کی گئی۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر انسان اس وقت کی غذائی مصنوعات سے اجتناب کرتا ہے (تو بازار میں کوئی ایسی غذا نہیں ہے جس سے انسان کی ضرورت
 پوری ہو اور زہری علیہ السلام کی اشیاں کی ملاوٹ سے پاک ہو)، تو ایسی صورت میں انسان کا بھوکا رہنا لازم آئے گا، اور جان ضائع ہونے کا بھی اندیشہ رہے گا،
 حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لئے اضطراری صورت میں حرام مال اور مال غیر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اگر انسان استعمال نہ کرے، او
 ر جان ہلاک ہو جائے تو عند اللہ گرفت ہوگی۔

اس لئے قرآن وحدیث کی روشنی میں یہاں حکم نکالنا ہوگا، اور یہ موازنہ کرنا ہوگا کہ کس صورت میں ضرر زیادہ ہے اور کس صورت میں کم؟

بہر حال یہاں قرآن کی آیت اور فقہاء کے قواعد پیش کئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”فمن اضطر غیر باء ولا عاد فلا اثم علیہ“ (بقرہ: ۱۷۳)۔

حدیث شریف میں ہے:

”ما خیر رسول اللہ ﷺ بین امرین الا اختار ایسرهما ما لم یکن اثمًا“ (بخاری: کتاب المناقب؛ باب صفة النبی ﷺ)

(حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا جب تک کہ وہ گناہ کا باعث نہ ہو)۔

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

”وہی ما اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب أخفهما“ (الاشیاء والنظائر ۱/۳۱۹)

(جب دو مفسد متعارض ہوں تو کم تر ضرر کا ارتکاب کر کے بڑے ضرر سے بچا جائے گا)۔

شرح الجملہ میں ہے:

”الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف“ (المادہ: ۲۷، ص: ۳۲) (کم تر ضرر کا ارتکاب کر کے بڑے ضرر سے بچا جائے گا)۔

مذکورہ بالا بحث اور دلائل و قواعد سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب مذکورہ دونوں صورتوں میں ضرر ہے لیکن ایک صورت میں اشد ضرر ہے یعنی غذا نہ استعمال کرے تو جان ہلاک ہوگی، لیکن اگر استعمال کرے تو زہریلی حرام اشیاء کا استعمال کرنا لازم آئے گا مگر پہلے ضرر کے مقابلہ میں اس میں اخف ضرر ہے، اس لئے اشد ضرر سے بچتے ہوئے اخف ضرر کا استعمال درست ہے جیسا کہ قرآن وحدیث اور قواعد سے واضح ہے۔

لہذا مذکورہ صورت میں اضطررًا غذائی مصنوعات کا استعمال شرعاً درست ہوگا جبکہ مذکورہ مصنوعات کے علاوہ غذا نہ ہو جو زہریلی اشیاء سے پاک ہو، جیسے حرام اشیاء سے دوا علاج درست ہے۔

”لکن قال الحنفیة یجوز التداوی بالمحرم ان علم یقینًا ان فیہ شفاء ولا یقوم غیرہ مقامہ“ (الفقہ الاسلامی

وادلثہ / ۵۱۹)۔

خلاصہ بحث:

سوال نمبر ۱ کے جواب کی چار صورتیں بنتی ہیں:

(الف) زمین میں کھاؤ ڈالنے کا مقصد پیداوار بڑھانا ہے، اور اس میں زہریلی مادہ اس مقدار میں استعمال نہیں کیا گیا ہے جو مضر رساں ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(ب) پھلوں کو کیڑوں سے حفاظت کے لئے دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا شرعاً درست ہے۔

(ج) کھاد میں زہریلی مادہ جو استعمال کی جاتی ہے وہ قلیل مقدار میں ہے، یا اس کے مقابلہ میں حلال مادہ کی مقدار زیادہ ہے تو ”لا اکثر حکم الکل“ کے تحت یا اس وجہ سے اس کا استعمال درست ہے کہ اس زمانہ میں کوئی دوا اور کھاد زہریلی مادہ سے خالی نہیں ہوتا اس لئے ضرورتاً اس کی گنجائش ہوگی۔

(د) دواؤں میں زہریلی مادہ اتنی کثیر مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پھل کے استعمال میں مہلک مرض ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے تو ایسی دواؤں کا استعمال درست نہیں ہوگا۔

سوال نمبر ۲ کے جواب کی دو صورتیں ہیں:

(الف) پھلوں کو وقت سے پہلے پکانے کے لئے یا ترکاری کے حجم کو بڑھانے کے لئے کیمیکل ڈالنا، انجکشن دینا اور زہریلی دواؤں کا استعمال کرنا قدرت کے قانون کے خلاف ہے اس لئے یہ صورت درست نہیں۔

(ب) چوں کہ عقود میں مقاصد ومعانی کا اعتبار ہوتا ہے، نیز مذکورہ صورت میں فریق ثانی (مشرقی) کے لئے ضرر اور نقصان ہی پہنچے گا اور یہ خداع کے قبیل سے

ہے اس لئے پھلوں میں کیمیکل ڈالنا، انجکشن دینا اور زہریلی دواؤں کا استعمال کرنا درست نہیں۔

سوال نمبر ۳ کا جواب:

اگر جانور نے فطری طور پر دودھ دینا بند کر دیا ہے تو انجکشن دے کر مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنا قدرت کے قانون کی مخالفت کرنا ہے اس لئے یہ صورت شرعاً درست نہیں ہوگی؛ البتہ دودھ دینے کی مدت میں جانور میں طاقت اور صحت بڑھانے کے لئے انجکشن دینے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔

سوال نمبر ۴ (الف) کے جواب کی دو شکلیں ہیں:

(الف) صرف جانوروں کے گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے خنزیر کی چربی غذا کے طور پر دینا درست نہیں۔

(ب) چونکہ اس صورت میں مشری کو دھوکہ دینا لازم آئے گا، وہ جانور انسان کے جسم و عقل کے لئے مضر ہوگا، اس کے علاوہ جانور کا وزن اصلاً کم ہوگا لیکن بظاہر زیادہ ہوگا یہ صورت غش اور تصریہ کے قبیل سے ہے؛ اس لئے ان وجوہ کی بنا پر جانور کو خنزیر کی چربی غذا کے طور پر کھلانا درست نہیں ہوگا۔

سوال نمبر ۴ (ب) کا جواب:

جانوروں کے گوشت کی حلت و حرمت میں (تنتہ) بدبودار ہونے کا بڑا دخل ہے اس لئے جانور کو اتنی کم مقدار میں وہ حرام مادہ کھلایا گیا کہ گوشت میں کوئی بو نہیں پیدا ہوئی اور نہ حلال غذا کا اثر اور طبیعت بدلی تو اس کا گوشت پہلے کی طرح پاک اور حلال ہوگا، اور اس کا استعمال بلا کراہت درست ہوگا، البتہ ورع اور تقویٰ کے اعتبار سے اس سے اجتناب اولیٰ ہوگا۔

سوال نمبر ۵ کے جواب کی بھی دو شکلیں ہیں:

(الف) غذائی مصنوعات میں زہریلی اشیاء کے استعمال کا مقصد بیماری کے جراثیم سے محفوظ کرنا ہے تو اس کی اجازت ہوگی بشرطیکہ وہ انسانی صحت و عقل کے لئے مضر نہ ہو۔

(ب) اس مسئلہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس وقت کوئی غذائی مصنوعات نہیں ہے جو کیمیکل اور زہریلی اشیاء سے پاک ہو تو اس صورت میں ان اشیاء کا استعمال کرنا حرام کا استعمال کرنا لازم آئے گا جو ایک اعتبار سے باعث ضرر ہے۔

لیکن اگر استعمال نہیں کرتا ہے تو جان تلف کرنا لازم آئے گا اور یہ بھی درست نہیں ہے، اس پہلو سے یہ صورت بھی باعث ضرر ہے۔

لہذا فرمان رسول ﷺ ”ما خیر رسول اللہ بین أمرین إلا اختار أيسرهما“ اور فقہاء کے قواعد ”الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف“ کے اعتبار سے اضطراراً غذائی مصنوعات کا استعمال شرعاً درست ہوگا؛ جبکہ مذکورہ مصنوعات کے علاوہ کوئی غذا نہ ہو جو زہریلی اشیاء سے پاک ہو۔

غذائی مصنوعات سے متعلق مسائل

مفتی محمد عارف باللہ قاسمی

حیات انسانی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت غذا ہے جس پر عام جانداروں کی طرح اس کی بھی جان کا تحفظ و بقا موقوف ہے، اسی لئے خالق نے اس کی تخلیق کے ساتھ اس کو غذا ایت دینے والی مختلف چیزوں کو وجود بخشا؛ تاکہ انسان ان کو ماحول و مزاج کے موافق بطور غذا استعمال کر کے صحت مند زندگی گزار سکے اور زندگی کی دوڑ دھوپ میں شامل ہو سکے۔

موجودہ دور میں سائنسی ایجادات نے جو انقلاب پیدا کیا ہے اس سے انسانی غذا بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کہیں انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے تو کہیں مختلف اشیاء میں اقسام و اشکال پیدا کرنے کی خاطر غذائی اشیاء پر بھی سائنسی تحقیقات کی گئیں اور بالخصوص غذائی اشیاء کی پیداوار اور ان کے حجم و وزن کو بڑھانے کی غرض سے تو مستقل شعبے قائم کئے گئے اور ان میں غذائی اشیاء پر تحقیق و جستجو کر کے کئی طریقے دریافت کئے گئے اور مزید کئے جا رہے ہیں۔

پیداوار بڑھانے کی تدبیریں شریعت کی نظر میں:

غذائی اشیاء کا خالق اللہ ہی ہے، تاہم انسانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کی مقدار اور وزن و حجم وغیرہ میں اضافہ کی غرض سے انسانی تجربات و تدبیریں کریں، جس کے جواز کی دلیل ”تأبیر نخل“ کا جواز ہے، صحابہ کرامؓ کو رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کرنے کے بعد اس کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں:

”أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يلقحون، فقال: ما للناس؟ فقالوا: يلقحون يا رسول الله، قال: لا لقاح أو ما أرى اللقاح شيئاً، فتركوا اللقاح، فجاء تمر الناس شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماله؟ ما أنا بصاحب زرع ولا نخل، لقلحوا“ (شرح مشکل الآثار ۲/ ۲۲۵)۔

(رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو تلخ کرتے ہوئے (زکھور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالتے ہوئے) دیکھا، تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ وہ تلخ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا: میں تلخ یعنی زکھور کے شگوفہ کو مادہ میں ڈالنے کو مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، یہ صحیح نہیں، تو صحابہؓ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد ردی کھجور کی پیداوار ہوئی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں کوئی کھیتی کرنے والا اور کھجور کے باغ والا نہیں ہوں، تم تلخ کیا کرو)۔

اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیداوار بڑھانے کے لئے انسانی تدبیروں کو اختیار کرنا جائز ہے، لیکن اس میں یہ بات پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ پیداوار کا مقصد غذا کی فراہمی ہے، اور غذا کا مقصد انسان کو شکم سیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو صحت و قوت بخشنا ہے، اس لئے غذائی اشیاء میں ایسی تدبیریں ہی کی جائیں جن سے ان کے مقاصد متاثر نہ ہوں۔

نیز یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ موجودہ زمانہ میں انسانوں کی بڑھتی آبادی نے پیداوار کی کثرت کی ضرورت کو ماضی سے کہیں زیادہ ہی بڑھا دیا ہے، مزید یہ کہ اس کی قلت انسانوں بالخصوص غریب طبقات کے لئے پریشان کن بھی ہوتی ہے، کیونکہ قلت کی بنیاد پر قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ان کے لئے ناقابل تحمل اور دشوار ہوتا ہے، اور انسانی ضروریات کی تکمیل اور راحت رسانی بھی مقاصد شریعت میں سے ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے مفید ہو اور مزاج

شریعت سے متصادم نہ ہو اسے شریعت سند جواز دیتی ہے۔

۱۔ پیداوار بڑھانے کے لئے کھاد کا استعمال:

پیداوار بڑھانے کی غرض سے کھاد کا استعمال عام ہے، اور اس کے لئے گوبر کی کھاد اور یوریا کھاد وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مناسب اور متوازن استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ماہرین کے بقول: مصنوعی کیمیائی کھادوں کے بے دریغ استعمال سے زمین کی پیداواری صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، جس کا نتیجہ پیداوار کی قلت کی صورت میں سامنے آتا ہے، مزید یہ کہ مصنوعی کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات اور کیمیائی اجزاء میں سمیت پائی جاتی ہے، جن سے انسانی اور حیوانی صحت پر نہایت مضر اثرات پڑتے ہیں، جب کہ غذا کا مقصد انسانی صحت کی بحالی اور انسانی حیات کا تحفظ ہے، اس کے برخلاف اس کے متبادل طریقہ کاشتکاری یعنی نامیاتی کاشتکاری میں مصنوعی کیمیائی کھادوں، زرعی زہر اور دیگر کیمیائی مادوں کا استعمال نہیں ہوتا اور اس سے بھی پیداوار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، بلکہ کئی ماہرین کے بقول: اگر نامیاتی کاشتکاری کو صحیح طریقہ پر اختیار کیا جائے تو کیمیائی کاشتکاری کے مقابلے میں اس میں پیداوار کی کمی بھی نہیں ہوتی، ساتھ ہی مصنوعی کھادوں اور کیمیائی اجزاء کے مضر اثرات سے تحفظ بھی ہو جاتا ہے، اور نامیاتی کاشتکاری کے ذریعہ حاصل شدہ سبزیاں اور پھل غذائیت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نامیاتی کاشتکاری دنیا میں مقبول ہو رہی ہے۔

چونکہ غذا کا مقصد انسان کو صحت مند حیات بخشنا ہے اور تحقیق سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کیمیائی کھادوں اور کیمیائی اجزاء کا استعمال مضر ہے اور اس سے گرچہ کہ پیداوار میں زیادتی مل جاتی ہے لیکن دوسری طرف اس کی وجہ سے انسانوں کو مختلف امراض کا شکار بننا پڑتا ہے، جو یقیناً مقصد غذا کے مغاثر ہے اس لئے پیداوار کی زیادتی کے لئے کیمیائی مصنوعات اور زہر آلود مادوں کا اس مقدار میں استعمال جائز نہیں جن کا معتد بہ اثر کھانے والوں پر پڑتا ہو اور جو بتدریج مہلک امراض کا سبب بنتا ہو؛ کیونکہ ایسی چیزیں کھانا حرام ہیں جو زہر آلود ہوں اور جن سے حیات و صحت پر معتد بہ منفی اثر پڑتا ہو، قرآن کریم میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

”ولا تلقوا بأیدیکم الی التھلکة“ (بقرہ: ۱۹۵) (خود کو ہلاکت میں مت ڈالو)۔

الموسوعة الفقیہیہ میں ہے:

”یحرم أكل الشئ مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل، ولهذا أمثلة كثيرة: (منها) الأشياء السامة سواء أكانت حیوانیة كالمسك السام، وكالوزغ والعقارب والحیات السامة والزنبور والنحل، وما يستخرج منها من مواد سامة، أم كانت نباتیة كبعض الأزهار والثمار السامة، أم جمادیة كالزرنيخ، فكل هذه تحرم، لقوله تعالى: ”ولا تقتلوا أنفسكم“، و(منها) الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة، وقد ذكر منها في كتب الفقه: الطين، والتراب، والحجر، والفحم على سبيل التمثيل... ولا فرق في الضرر الحاصل بالسميات أو سواها بين أن يكون مرضًا جسمانيًا أيا كان نوعه، أو آفة تصيب العقل كالجنون والخبل“ (الموسوعة الفقیہیہ ۱۲۵/۵)۔

(کسی چیز کا کھانا چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو پانچ اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے: پہلا سبب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بدن یا عقل کو ضرر لاحق ہوتا ہو، اس کی بہت سی مثالیں ہیں: ان ہی میں سے زہریلی چیزیں ہیں، چاہے وہ حیوان کے قبیل سے ہوں جیسے کہ زہریلی مچھلی، چھپکلی، بچھو، زہریلے سانپ، بھڑ، شہد کی مکھی اور وہ زہریلے مواد جو ان سے نکالے جاتے ہیں، یا چاہے وہ نباتات کے قبیل سے ہوں جیسے کہ بعض زہریلے پھول اور پھل ہوتے ہیں، یا چاہے وہ جمادات کے قبیل سے ہوں، جیسا کہ ہڑتال ہے۔ یہ ساری چیزیں فرمان خداوندی: ”لا تقتلوا أنفسکم“ (اپنے آپ کو قتل مت کرو) کی وجہ سے حرام ہیں۔ بدن و عقل کو نقصان پہنچانے کے سبب حرام ہونے والی چیزوں میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جو زہریلے تو نہیں ہیں لیکن نقصان دہ ہیں، ایسی چیزوں میں سے بطور مثال مٹی، پتھر، کوئلہ کا فقہی کتابوں میں تذکرہ ہے..... اور زہریلی چیزوں یا ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے ہونے والے نقصان کے مابین کوئی فرق نہیں، چاہے کسی قسم کا جسمانی مرض لاحق ہوتا ہو یا عقل میں کسی قسم کا فتور یعنی پاگل پن اور فساد عقل پیدا ہوتا ہو)۔

ایسی چیزوں کا کھانا چونکہ ہلاکت اور مہلک امراض میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے، اس لئے ان کو کھانا حرام ہے، اور جب کھانا حرام ہے تو انسانی غذا کو پیداوار کی کثرت کی خاطر مضر تر رساں اور زہر آلود بنانا بھی جائز نہیں ہوگا، جب کہ مضر تر سے انسانوں کو بچانے پر شریعت نے بہت زور دیا ہے، حتیٰ کہ مضر تر سے

بچانے کے لئے احکام میں تبدیلی اور نرمی بھی عطا کی ہے، جس کی واضح مثال پانی کے استعمال سے مضرت کے اندیشہ کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔

ہاں اگر ان کیمیائی کھاد اور زہر آلود مادوں اور دواؤں کا استعمال صرف اس مقدار میں ہے کہ ان کا اثر انسانی غذا اور حاصل ہونے والی پیداوار پر نہیں پڑتا اور انسانی زندگی کو خطرات لاحق نہیں ہوتے تو پھر ان کے ذریعہ پیداوار کی زیادتی کی تدبیر جائز ہوگی؛ کیونکہ اس سے جہاں زائد پیداوار حاصل ہو رہی ہے جو کہ پسندیدہ ہے، وہیں اس میں نقصان دہ پہلو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان پر حرمت کا حکم جاری ہوتا ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

”الزروع المسقیة بالنجاسات لا تحرم ولا تکره عند اکثر الفقهاء“ (رد المحتار ۶/۲۴۱)۔

(وہ کھیتیاں جن کو ناپاک پانی سے سلچا گیا ہو وہ حرام نہیں ہیں اور اکثر فقہاء کے نزدیک مکروہ نہیں ہیں)۔

۲- پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے کے لئے کیمیکل کا استعمال:

موجودہ زمانے میں ترکاریوں کو بڑا بنانے اور پھلوں کے حجم کو بڑھانے اور ان کو قبل از وقت پکانے کے لئے اور خوشنما، میٹھا اور زیادہ عرق والا بنانے کے لئے مختلف قسم کے کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں، بعض انجکشن کے ذریعہ ان میں داخل کئے جاتے ہیں تو بعض کیمیکل کا صرف خارجی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بعض پھلوں کو خوشنما بنانے کے لئے پھلوں پر مطلوبہ رنگ کیا جاتا ہے، اس طرح کے اعمال شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ اور ممنوع ہیں؛ کیونکہ ان میں کئی قباحتیں ہیں، ایک تو اطباء کے بقول ان میں استعمال کئے جانے والے کیمیکل امراض کا سبب بنتے ہیں اور یہ انسانوں کے لئے نقصان دہ ہیں، اور جو چیز نقصان دہ ہو اسے اختیار کرنا جائز نہیں ہے، حدیث نبوی ہے: ”لا ضرر ولا ضرار“ (ابن ماجہ: ۲۳۴۰) (اسلام میں نقصان اٹھانے یا نقصان پہنچانے کی کوئی گنجائش نہیں)۔

دوسری قباحت اس میں یہ ہے کہ یہ سراسر دھوکا دہی ہے، اور اسلام میں دھوکہ دہی بدترین جرم اور حرام ہے، فرمان نبوی ہے: ”من غشنا فلیس منا“ (مسلم: ۱۶۴) (جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں)۔

ہاں اگر ایسی دوائیں ترکاریوں یا پھلوں کے حجم کو بڑھانے یا ان میں فطری طور پر عرق و مٹھاں کو بڑھانے کے لئے استعمال کی جائیں جن سے ان کے اندر زہر پلے اثرات پیدا نہ ہوں اور ان سے انسانوں کو مضرت لاحق ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، جس کی واضح دلیل کھجور کو عمدہ بنانے کے لئے شیخ کی اجازت ہے۔

بعض زراعت پیشہ لوگوں کے بقول: آج کل کچھ ایسے انجکشن بھی دستیاب ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے جن سے سبزیوں بالخصوص کدو وغیرہ کا حجم تو بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے ان کے مزے میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کا فطری مزہ ختم ہو جاتا ہے، اگر ان میں واقعی غیر معمولی جسمانی مضرت بھی ہوتی تو ان کے استعمال کا وہی حکم ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ غیر معمولی مضرت سے بالکل خالی ہوں تو بھی ان کے استعمال میں کراہت ہوگی، اس لئے کہ ان میں معمولی مضرت کا امکان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خرابی تو ہے کہ ان سے ترکاری کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور مزہ بھی مقصود ہے، اس لئے ایسے انجکشن کے استعمال سے بھی بچنا چاہئے۔

۳- دودھ کے اضافہ کے لئے جانور کو انجکشن دینا:

انسانوں نے انسانی ضرورت کے حصول اور مادی مفادات کی خاطر جن متعدد وسائل کو استعمال کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جانوروں سے زائد دودھ حاصل کرنے کے لئے یا ان کے دودھ کے بند ہو جانے کی صورت میں بھی ان سے دودھ حاصل کرنے کے لئے ان کو انجکشن دیا جاتا ہے، اور پھر ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔

دودھ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سفید مائع ہے جو کہ غدودوں میں پیدا ہوتا ہے، انجکشن وغیرہ کے ذریعہ ان غدودوں میں اس مائع کو پیدا کرنے کی مطلوبہ قوت پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مائع پیدا ہوتا ہے اور پھر دودھ کی شکل میں باہر آتا ہے، اس حقیقت کے اعتبار سے اس طرح کے انجکشن سے دودھ حاصل کرنے کی گنجائش ہے؛ کیونکہ جس طرح غذا سے غدودوں میں قوت پیدا ہوتی ہے اسی طرح ان غدودوں میں دودھ پیدا کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ جانور کو بھر پور غذا ملتی ہے تو اس کو دودھ زیادہ ہوتا ہے جب کہ غذا کی صورت میں دودھ کم ہوتا ہے، اور غذاؤں کے ذریعہ اس کے دودھ کی مقدار اور کیفیت کو عمدہ بنانے کی تدبیر جائز ہے، اسی طرح انجکشن کے ذریعہ بھی دودھ کے حصول کی تدبیر جائز ہوگی؛ کیوں کہ چوپایوں کو اللہ نے انسانی منفعت کے لئے پیدا کیا ہے، اللہ

کا ارشاد ہے:

”وان لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالطاً سائغاً للشاربين“ (سورہ نحل: ۶۶)

(اور تمہارے لئے چوپایوں میں بھی مقام عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوہر اور خون ہے اس کے درمیان سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔)

اور انجکشن لگا کر دودھ لینا درحقیقت اس سے وابستہ منفعت حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہے، اس لئے اس کی گنجائش ہے، اور اس دودھ کا استعمال بھی جائز ہوگا، البتہ یہ طریقہ خلاف فطرت ہے، اسی جیسے ایک استفتاء کے جواب میں مفتی اعظم مفتی محمود حسن فرماتے ہیں:

”انجکشن کے ذریعہ مادہ حاملہ ہو جائے تب بھی اس کے دودھ یا گوشت کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ طریقہ خلاف فطرت ہے“ (فتاویٰ محمودیہ ۱۸/۲۳۷)۔ ایک اور استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں:

”مشین کے ذریعہ نکلوائے ہوئے انڈے اور بچے (مرغ) کا کھانا شرعاً درست ہے“ (فتاویٰ محمودیہ ۱۸/۸۷)۔

لیکن بعض اطباء کے بقول یہ دودھ غیر فطری ہونے کی وجہ سے انسانوں کے لئے نقصان دہ ہے تو اگر واقعی نقصان دہ ہو اور ماہر متخصصین کی تحقیق سے اس کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو جائے اور اس کا نقصان بھی غیر معمولی ہو اور وہ مہلک امراض کا سبب بنا ہو تو نوص قرآنی: ”لا تقتلوا أنفسکم“ اور حدیث نبوی: ”لا ضرر ولا ضرار“ کی وجہ سے اس طریقہ سے دودھ حاصل کرنا اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔

اور اگر صرف اس کے نقصان کا اندیشہ اور شک ہو تو محض شک کی وجہ سے حلال چیز حرام میں تبدیل نہیں ہوگی، اسی طرح اگر اس کا نقصان معمولی اور قابل تحمل ہو تو بھی اس کا استعمال جائز ہوگا، جیسا کہ آج کل بہت سی چیزوں میں معمولی منفی اثرات موجود ہیں؛ البتہ نقصان کے بقدر اس پر کراہت یا اساءت کا حکم جاری ہوگا۔

۴- جانوروں کو فربہ کرنے کے لئے ناپاک اشیاء ملی ہوئی دواؤں اور غذاؤں کا استعمال:

جن جانوروں کا گوشت انسان کھاتے ہیں ان کے لئے مخصوص قسم کی غذائیں اور دوائیں تیار کی جاتی ہیں، تاکہ گوشت میں وزن زیادہ ہو یا جانور خوب فربہ ہو جائے، یا جلد از جلد غذائی ضرورت کے قابل اور بہتر نفع کے ساتھ بازار میں پیش کرنے کے لائق ہو جائے، ان غذاؤں اور دواؤں کی تیاری میں ماہرین کے بقول خنزیر کی چربی کا بہت زیادہ استعمال ہے، کیونکہ وہ اس کام میں بہت مفید ہے، اسی طرح ان کی تیاری میں دیگر نجس اشیاء: مردار جانور اور خون وغیرہ کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کی غذا جانوروں کو کھلانا جائز ہے، اور کیا ایسی غذا کھانے والے حلال جانور حلال باقی رہتے ہیں؟

الف: اگر ان غذاؤں اور دواؤں کی تیاری میں ان ناپاک چیزوں کا استعمال اس طور پر کیا گیا ہو کہ تیاری کے مراحل میں ان ناپاک چیزوں کی حقیقت تبدیل ہو جاتی تب تو تمام فقہاء کے نزدیک جانوروں کو اس طرح کا غذا کھلانا جائز ہے؛ کیونکہ تبدیلی حقیقت کی وجہ سے وہ ناپاک چیزیں بھی پاک ہو گئیں۔

علامہ ابن نجیم مصریؒ لکھتے ہیں: ”إن التطهير يکون بأربعة أمور بال غسل والدلك والجفاف والمسح في الصقيل... والخامس مسح المحاجر بالماء بالخرق كما قدمناه والسادس النار كما قدمناه في الأرض إذا احترقت بالنار والسابع انقلاب العين“ (البحر الرائق ۱/۲۳۹)۔

(پاک چار چیزوں یعنی دھلنے، ملنے، خشک ہونے اور تلوار کو پوچھنے سے ہوتی ہے۔ اور پانچویں پاک کرنے والی چیز پانی سے تر کپڑے کے ٹکڑے سے پیچھا لگانے کی جگہ کو پوچھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، اور چھٹی چیز آگ ہے، جیسا کہ ہم نے زمین کے سلسلہ میں پہلے بیان کر دیا ہے کہ اگر وہ (ناپاک لگنے کے بعد) آگ میں جل جائے (تو پاک ہو جاتی ہے)، اور ناپاک کو پاک کرنے والی ساتویں چیز حقیقت کی تبدیلی ہے۔)

ڈاکٹر عبداللہ الشقیہ لکھتے ہیں:

”إذا كانت هذه المواد النجسة المستخدمة في العلف تمر بمراحل من التحول حتى تستحيل عن وصفها السابق ولا يبقى للنجس أثر فيها أم لا، فإن كانت قد استحالت عن ذلك الوصف فالراجح إن شاء الله جواز العلف بها“

والا فلا“ (فتاویٰ الشبكة الاسلامیہ، رقم الفتویٰ: ۲۰۱۰)۔

(چارے میں استعمال ہونے والی یہ ناپاک چیزیں تبدیلی کے ان مراحل سے گزرتی ہیں یا نہیں کہ جن سے گزرنے کے بعد ان میں بچھلا و صف باقی رہنا محال ہو؟ اور ان میں ناپاک شئی کا کوئی اثر باقی رہتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اگر ان مراحل سے گزرنے کے بعد بچھلے و صف کا باقی رہنا محال ہو تو ایسا چارہ کھلانے میں ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں، اور اگر مراحل سے گزرنے کے بعد بچھلے و صف کا باقی رہنا محال نہ ہو تو پھر اس کو کھلانا درست نہیں ہے)۔

اور اگر حقیقت تبدیل نہ ہوتی ہو تو پھر اس طرح کی غذا جانوروں کو کھلانے کے سلسلہ میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، کتب حنفیہ میں موجود اس جزئیہ سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، علامہ شرنبلالی حنفی لکھتے ہیں:

”فإن عجن الآت بمائها قيل يلقى للكلاب أو يعلف به المواشي“ (مراقی الفلاح: ۲۳)۔

(اگر ناپاک پانی سے آنا گوندھا گیا تو اسے کتوں کو یا چوپایوں کو کھلایا جائے)۔

لیکن صاحب انہر الفائق کے قول سے فقہاء احناف کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ناپاک پانی جانوروں کو پلایا جائے یا نہیں؟ اس کے بارے میں صاحب نہر علامہ سراج الذین عمر بن ابراہیم بن نجیم حنفی فرماتے ہیں:

”قال في الذخيرة لا وفي الخزانة لا بأس بذلك وأقول ما في الذخيرة يوافق ما في البدائع وما في الخزانة يوافق ما في الاسبيجابي“ (النهر الفائق ۱/ ۹۱)۔

(صاحب ذخیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں پلایا جائے، خزانہ الفتاویٰ میں ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ذخیرہ کی بات بدائع کے موافق ہے اور خزانہ میں مذکور مسئلہ اسپجیابی کے موافق ہے)۔

اور علامہ حصکفی نے بھی صراحت کی ہے کہ ایسی روٹی کتوں کو کھلا دیا جائے، اور علامہ ابن نجیم مصری کا رجحان بھی صاحب بدائع کے قول کی طرف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اختلاف نقل کرنے کے بعد صاحب بدائع کے قول کو ترجیحی انداز میں ذکر کیا ہے اور یہ صراحت کی ہے کہ صاحب بدائع فرماتے ہیں: مشائخ کا قول ہے کہ ایسی روٹی ماکول اللحم جانور کے بجائے کتوں کو کھلایا جائے،

”واختار الأول في البدائع وجزم به بصيغة قال مشائخنا يطعم للكلاب“ (البحر الرائق ۱/ ۱۳۲)۔

اسی طرح ماضی قریب کے مشہور محقق و فقیہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے بھی اس کو ناجائز لکھا ہے، لکھتے ہیں:

”ایسی غذا کی خرید و فروخت اور مرغیوں کو کھلانا جائز نہیں ہے“ (احسن الفتاویٰ ۸/ ۱۳۶)۔

ان نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک معتبر قول یہی ہے کہ نجس اشیاء سے تیار کردہ ماکول اللحم جانوروں کو کھلانا درست نہیں، لیکن مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، کشاف القناع میں ہے:

”ويجوز أن تعلق النجاسة الحيوان الذي لا يذبح قريبتاً أو لا يحلب قريبتاً“ (كشاف القناع ۶/ ۱۹۳)۔

(جس جانور کو ابھی ذبح نہ کرنا ہو یا ابھی جس سے دودھ نکالنا نہ ہو تو اسے نجاست کھلانا جائز ہے)۔

اسی طرح شوافع کے نزدیک بھی ناپاک اشیاء پر مشتمل غذا ماکول اللحم جانوروں کو کھلانا جائز ہے، جیسا کہ علامہ نووی کی اس عبارت میں صراحت ہے:

”لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها، نص عليه

الشافعي“ (المجموع ۶/ ۲۹)۔

(اگر ناپاک پانی سے آنا گوندھا کر اس سے روٹی پکالی گئی، تو اس کا کھانا حرام ہے، اور اسے بکری، اونٹ، گائے وغیرہ کو کھلانا جائز ہے، امام شافعی نے اس کی صراحت فرمائی ہے)۔

درحقیقت ان حضرات کے پیش نظر وہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام نے گڈرے تو صحابہ کرام نے

وہاں کے کنواں سے پانی لے کر اپنے برتنوں کو بھر لیا اور اس سے آنا بھی گوندھ لیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس پانی کو بہانے کا حکم دیا اور گوندھے ہوئے آٹے کے بارے میں فرمایا کہ اسے کھانے کے بجائے اپنے اونٹوں کو کھلا دیں (بخاری: ۳۳۷۹، مسلم: ۲۹۸۱)۔

لیکن اس حدیث سے استدلال تامل سے خالی نہیں، اس لئے کہ یہاں اس آٹے کے استعمال کی ممانعت اس لئے نہیں تھی کہ اس میں ناپاک پانی مل گیا، بلکہ اس کنویں کا پانی پاک تھا، اسی لئے علامہ عینیؒ نے لکھا ہے کہ اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے (عمدة القاری ۱۵/۲۷۵)؛ البتہ اس مقام پر عذاب نازل ہونے کی وجہ سے انسانوں کے لئے اس پانی کے استعمال میں قباحت تھی، اور اس کا استعمال مناسب نہیں تھا، جیسا کہ مقام عذاب سے گزرنے کے وقت وہاں قیام کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی وہاں رک جائے اور اس مقام پر نماز ادا کر لے تو نماز صحیح ہوگی؛ کیونکہ اس مقام پر عذاب نازل ہونے کی وجہ سے وہاں رکنا تو مناسب نہیں لیکن چونکہ وہ جگہ پاک ہے اس لئے نماز درست ہو جائے گی، بابل میں جس جگہ پر عذاب نازل ہوا اس جگہ نماز کے بارے میں علامہ خطابی فرماتے ہیں:

”لا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل“ (فتح الباری ۱/۵۲۰)۔
(میں کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا جس نے سرزمین بابل میں نماز پڑھنا حرام قرار دیا ہو)۔

الحاصل اس سلسلہ میں احناف کا نقطہ نظر بہتر معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ جانوروں کے چارے سے استنجاء مکروہ ہے جس میں یہی حکمت ہے کہ اس عمل سے جانوروں کی غذا ناپاک ہوتی ہے، حدیث میں ”روث“ سے استنجاء کی ممانعت کے ساتھ یہ وضاحت ہے کہ یہ جنات کے جانوروں کی غذا ہے، اور غذا کو ناپاک و خراب کرنا درست عمل نہیں ہے۔

ب: غذا چونکہ پیٹ میں جانے کے بعد تحلیل ہو جاتی ہے، اس لئے جس جانور کو ناپاک اشیاء سے تیار کردہ غذا دی گئی ہو، اگر اس غذا کی بدبو اور اس کے ظاہری اثرات اس میں ظاہر نہ ہوں تو اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

”حل أكل جدي غدي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير، وما غدي به يصير مستهلكًا لا يبقى له أثر“ (درمختار علی بامش الرد ۶/۳۲۱)۔

(بکری کے اس بچے کو کھانا حلال ہے جسے خنزیر کا دودھ پلایا گیا ہو؛ اس لئے کہ اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا، اور جو چیز کھلائی گئی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا اثر باقی نہیں رہتا)۔

علامہ عثمان برہان بن زبیرؒ لکھتے ہیں: ”أما التي تخلص بآن تتناول النجاسة والجيف، وتتناول غيرها على وجه لا يظن أثر ذلك في لحمها فلا بأس به“ (تبيين الحقائق ۶/۱۰)۔

(وہ جانور جو متفرق غذا کھاتا ہے، یعنی ناپاکی اور مردار کھاتا ہے اور دیگر چیزیں بھی کھاتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ناپاکی اور مردار کا اثر اس کے گوشت میں ظاہر نہیں ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں)۔

البتہ اگر اس کی بدبو وغیرہ اس میں ظاہر ہو تو پھر یہ ”جلالہ“ (گندگی کھانے والے جانور) کے حکم میں ہے کہ جب تک پاک و صاف غذا کھا کر اس کی بدبو اور اثرات ختم نہ ہوں اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں:

”نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة والباها“ (ابن ماجه: ۳۱۹۸)۔
(رسول اللہ ﷺ نے جلالہ (گندگی کھانے والے جانور) کے گوشت اور دودھ سے منع فرمایا)۔

”ولا تؤكل الجلالة، ولا يشرب لبنها؛ لأنه يفسد فمى عن أكلها وشرب لبنها، والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات، ولا تخلط فيتغير لحمها فيكون منتنًا، ولو حبست حتى يزول النتن حلت“ (تبيين الحقائق ۶/۱۰)۔

(گندگی کھانے والے جانور کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اور نہ ہی اس کا دودھ پیا جائے گا؛ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے، اور ”جلالہ“ وہ جانور ہے جو مردار اور گندگیوں کے کھانے کا عادی ہو، اور دیگر چیزیں نہ کھاتا ہو جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں تغیر

آجاتا ہے اور وہ بدبودار ہو جاتا ہے، ایسے جانور کو اگر چند دنوں باندھ کر رکھا جائے تاکہ بدبو ختم ہو جائے تو پھر اس کا گوشت اور دودھ حلال ہے۔
علامہ نووی لکھتے ہیں:

”ولو حبست بعد ظهور النتن وعلقت شيئاً طاهراً فزالت الرائحة ثم ذبحت، فلا كراهة فيها قطعاً“ (المجموع ۶/۲۹۹)
(اگر بدبو کے ظاہر ہونے کے بعد اس جانور کو باندھ دیا گیا اور اسے پاک چارا کھلایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی بدبو ختم ہوگئی، اس کے بعد اسے ذبح کیا گیا تو یقیناً اس میں کوئی کراہت نہیں ہے)۔

۵- غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال:

غذا کا مقصد انسان کو صحت و قوت فراہم کرنا ہے اور انسانی جان کا تحفظ ہے، اور غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال غذا کے اس بنیادی مقصد کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج شریعت کے بھی خلاف ہے؛ کیونکہ شریعت اسلامیہ میں انسانی جان کو ضرر پہنچانا ممنوع ہے، اس لئے غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال ممنوع ہوگا، البتہ اس کی ممانعت کا درجہ اس کے نقصان کی قلت و کثرت کے مطابق ہوگا، چنانچہ اگر وہ انسانی صحت و جان کے لئے بہت زیادہ نقصان دہ ہو اور ماہر اطباء کی تحقیق سے اس کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو چکا ہو تو پھر اس کو غذائی مصنوعات میں شامل کرنا، اسے کھانا، کھلانا، اور اس کی خرید و فروخت کرنا، نص قرآنی: ”لا تقتلوا أنفسكم“ اور حدیث نبوی: ”لا ضرر ولا ضرار“ کی وجہ سے ناجائز ہوگا، جیسا کہ مضر صحت کی بنیاد پر فقہاء نے سگریٹ وغیرہ جیسی نقصان دہ چیزوں کا استعمال اور ان کی خرید و فروخت کو ممنوع لکھا ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

”ويمنع من بيع الدخان وشربه“ (رد المحتار ۵/۲۹۵)۔

(دخان (حقہ، سگریٹ) کی خرید و فروخت اور اس کے پینے سے روکا جائے گا)۔

دارالعلوم دہلیہ ہند کے ایک فتویٰ میں مذکور ہے:

”بلا وجہ سگریٹ نوشی مکروہ ہے، اور اگر مریض ہو جانے کا خطرہ ہو تو ناجائز ہے، اور اگر جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو حرام ہے“ (آن لائن فتویٰ: ۲۶۷۷)۔

الموسوعة الفقهية میں مذکور ہے: ”يجرم أكل الشئ مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل“ (الموسوعة الفقهية ۲۵/۱۲۵)۔

(کسی چیز کا کھانا چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو پانچ اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بدن یا عقل کو ضرر لاحق ہوتا ہو)۔

اور اگر اس میں نقصان کا صرف اندیشہ ہو یا معمولی قابل تحمل نقصان ہو تو پھر اس کو غذائی مصنوعات میں شامل کرنا، اسے کھانا، کھلانا اور اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی، کیونکہ قاعدہ شرعیہ ہے:

”الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمه“

(اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں جب تک کوئی دلیل ان کے حرام ہونے پر دلالت نہ کرے)۔

البتہ اندیشہ نقصان یا معمولی نقصان پائے جانے کی وجہ سے اس میں کراہت ہوگی، اور یہ کراہت کے باوجود جائز ہوگا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں کراہت ہونے کے باوجود شریعت اسلامیہ میں ان کو جائز مانا گیا ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

”ولا تنافي الكراهة الحل“ (رد المحتار ۶/۲۳۸) (کراہت کسی چیز کے حلال ہونے کے منافی نہیں)۔

۶- حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ اور مشینوں سے استفادہ:

جانوروں کے اجزاء کا استعمال موجودہ زمانہ میں روایتی کھانوں کے علاوہ مختلف غذائی مصنوعات، مشروبات اور استعمالی اشیاء کی تیاری میں کیا جانے لگا ہے، اور بہت سی مصنوعات ایسی ہیں جو جڑی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لئے موجودہ دور میں ایسے اداروں کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو تحقیق کے بعد مصنوعات

کے حلال ہونے کی تصدیق جاری کریں جن پر اعتماد کرتے ہوئے امت مسلمہ کی اجزاء پر مشتمل مصنوعات کو استعمال کر سکے۔

تصدیق جاری کرنے والے اس ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ راقم السطور کی نظر میں اس طرح ہونا چاہئے:

(۱) اس ادارہ میں فقہی مسائل سے آگاہ اور حلال و حرام کے سلسلہ میں شریعت کے مزاج اور قوانین شریعت سے واقف افراد ہوں، جو شرعی قانون کے مطابق مصنوعات کی تحلیلی رپورٹ پر حکم شرعی جاری کر سکیں۔

(۲) اس ادارے میں طبی تحقیق کے ایسے ماہرین ہوں جو ان اشیاء کے طبی منافع و مفاسد کی تحقیق کر سکیں، تاکہ مضر صحت اشیاء سے انسانیت کا تحفظ ہو سکے اور ان پر حلال سرٹیفکیٹ کا اجراء نہ ہو سکے۔

(۳) اس ادارے کے پاس جدید آلات سے آراستہ ایسی لیبارٹری ہو جس کے ذریعہ وہ مصنوعات کی تحقیق کر سکیں، یا اس کا کسی ایسی لیبارٹری سے ارتباط ہو جس کی تحقیق پر اعتماد کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہ ہو۔

(۴) اس ادارہ میں مصنوعات کی تحلیل و تجزیہ سے باخبر ایسے افراد بھی ہوں جو ان اداروں کی براہ راست نگرانی کر سکیں جنہیں یہ حلال سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں تاکہ ان کی نگرانی کی وجہ سے مصنوعات تیار کرنے والے ادارے بے احتیاطی اور لاپرواہی سے پرہیز کریں، ورنہ ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے کہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد ادارے اپنی مرضی سے مصنوعات تیار کرتے ہیں اور حلال سرٹیفکیٹ کے اصول و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ رکھنے کی وجہ سے صرف پیکٹ پر ”حلال“ کا لیبل لگا دیتے ہیں، اس سلسلہ میں بہتر یہ ہوگا کہ اس کی نگرانی کرنے والے شخص کی تنخواہ مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی کے بجائے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ادارہ کے ذمہ ہو، تاکہ اس پر اس کمپنی کا کوئی دباؤ نہ ہو اور یہ آزادانہ طور پر نگرانی کر سکیں۔ اور ان افراد کی نگرانی ایسی ہو کہ ان کی نظر اس شے کی تیاری کے تمام مراحل پر ہو، کہ اس شے میں ملائے جانے والے گوشت کو شرعی طور پر ذبح کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس شے کی تیاری میں دیگر حرام اشیاء سے بچنے کا اہتمام ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس کی پیکنگ وغیرہ میں احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ ان کو پاک اجزاء سے تیار کردہ پیکٹ میں بند کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ وغیرہ، اس کی تیاری میں حفاظت صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اس کام کو اچھی طرح انجام دینے کے لئے ایسے افراد کی ضرورت ہوگی جو ان کاموں سے متعلقہ علوم و فنون اور ٹکنالوجی سے آراستہ ہوں جن کی نگرانی پر انہیں لگایا جا رہا ہے۔

(۵) اس ادارے میں تحقیق و تفتیش اور نگرانی کے کاموں کو انجام دینے والے افراد و پندرہ مسلمان ہوں، تاکہ شبہات کا دروازہ بند ہو سکے، اور اسی میں احتیاط بھی ہے، اور حلال و حرام کے معاملہ میں احتیاط کی ضرورت بھی ہے، اور فرمان نبوی ہے:

”خیر دینکم الورع“ (المعجم الاوسط: ۳۹۶۰) (تمہارے دین کی بہتری پرہیزگاری ہے)۔

البتہ ان مصنوعات کے سلسلہ میں فقہی تصریحات کے مطابق کافر کے قول کو بھی قبول کرنے کی گنجائش ہے، چنانچہ اگر کوئی غیر مسلم ہوٹل کا مالک یہ کہے کہ وہ حلال گوشت حاصل کرتا ہے تو فقہاء کے قول کے مطابق اس ہوٹل میں کھانے کی اجازت ہوگی، جیسا کہ اس جزئیہ سے معلوم ہوتا ہے:

”و یقبل قول کافر ولو مجوساً قال اشتریت اللحم من کتابی فیحل ... وأصله أن خبر الکافر مقبول بالإجماع فی المعاملات لا فی الدیانات ... ویقبل قول الکافر فی الحل والحرمۃ یعنی الحاصلین فی ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمۃ“ (در مختار علی ہامش الرد ۶/۳۴۳)۔

(کافر اگرچہ کہ مجوسی ہو اس کا یہ قول قبول کیا جائے گا کہ میں نے یہ گوشت کسی کتابی سے خریدا ہے، تو یہ گوشت حلال ہوگا، اور قاعدہ یہ ہے کہ کافر کی خبر معاملات میں بالاتفاق مقبول ہے دیانت میں مقبول نہیں ہے اور کافر کا قول اس حلت و حرمت میں مقبول ہے جو معاملات کے ضمن میں ہو) یعنی اس کا قول معاملات میں قبول کیا جائے اور پھر معاملات میں قبول کرنے کی وجہ سے ضمنی طور پر حلت و حرمت بھی ثابت ہو جائے) لیکن مطلق حلت و حرمت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔

بہر حال اس زمانہ میں اپنے مفاد کی خاطر مسلمان جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے تو کافر کا کیا بھروسہ؟!!! اور ایسے ہی واقعات ہیں کہ حقیقت اقرار کے برعکس پائی گئی، اس لئے بہر حال اس میں احتیاط ضروری ہے۔

مصنوعات کے سلسلہ میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کو مشینوں کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، مصنوعات کی تحلیل و تجزیہ میں مشینوں سے استفادہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور بہت سے جدید مسائل میں مشینوں اور آلات سے حاصل ہونے والی معلومات کو مقبول مانا گیا ہے، جیسے حدود و قصاص کے علاوہ دیگر جرائم کے ثبوت میں ڈی این اے ٹسٹ کی رپورٹ مقبول ہے، اسی طرح نسب کے ثبوت کے لئے اگر واضح شرعی ثبوت نہ ہو تو ڈی این اے ٹسٹ کے ذریعہ نسب متعین کرنا درست ہے (نئے مسائل اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے ۲۰۱۶ء)، اس لئے مصنوعات کی تحلیل و تجزیہ میں مشینوں سے مدد لینا درست ہوگا، اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات قابل قبول ہوں گی۔

خلاصہ:

- (۱) اگر پیداوار کی زیادتی کی غرض سے مصنوعی کیمیائی کھادوں اور کیڑے مارا دویات اور کیمیائی اجزاء کے استعمال سے انسانی غذا میں ایسی سمیت پیدا ہوتی ہو جس سے انسانی جان اور صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہو، اور مہلک امراض پیدا ہوتے ہوں تو ان کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اگر ان کے استعمال سے انسانی جان و صحت کو نقصان نہ پہنچتا ہو یا صرف معمولی نقصان ہو جو قابل تحمل ہو تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہے، البتہ معمولی قابل تحمل نقصان کی صورت میں یہ کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔
- (۲) ترکاریوں اور پھلوں کے حجم کو بڑھانے، ان کو پکانے اور خوشنما بنانے کے لئے کیمیکل کا استعمال درست نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں ضرر بھی ہے اور دھوکہ بھی، البتہ اگر ضرر سے خالی ہو تو حجم اور لذت وغیرہ کے بڑھانے کی غرض سے اس کا استعمال جائز ہے، لیکن صرف ظاہری طور پر اس کو خوشنما بنانے اور خریدار کی نظر میں اس کو مقبول بنانے کی غرض سے کیمیکل کا استعمال درست نہیں ہے؛ کیونکہ یہ دھوکہ ہے جو کہ جائز نہیں۔
- (۳) دودھ میں اضافہ کی غرض سے جانور کو انجکشن دینا جائز ہے، بشرطیکہ یہ نقصان اور مہلک امراض کے پیدا ہونے کا سبب نہ بنتا ہو، اور اگر ماہرین و متخصصین کے بقول اگر انجکشن سے حاصل کردہ دودھ یقینی طور پر مہلک امراض پیدا کرنے کا سبب بنتا ہو تو پھر انجکشن سے دودھ میں اضافہ درست نہیں ہے۔
- (۴) الف: نجس اور مردار اشیاء سے جانوروں کی غذا اودوا کی تیاری میں اگر نجس و مردار اشیاء کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہو تو ایسی غذا نہیں اور دوائیں ماکول اللحم جانوروں کو کھلانا جائز ہے، اور اگر حقیقت تبدیل نہ ہوتی ہو تو پھر ایسی غذا نہیں اور دوائیں ماکول اللحم جانوروں کو کھلانا جائز نہیں۔
- ب: جن جانوروں کی غذا میں گندی اور ناپاک چیزیں شامل ہوں ان کا گوشت کھانا جائز ہے، بشرطیکہ ناپاک غذا کا اثر اور اس کی بدبو گوشت میں ظاہر نہ ہوئی ہو، اگر ظاہر ہوگئی ہو تو پھر چند دنوں اچھی غذا کھلانے کے بعد جب بدبو اور ناپاک اشیاء کے اثرات ختم ہو جائیں تو اس کو کھانا حلال ہے۔
- (۵) غذائی مصنوعات میں ایسی مضر صحت اشیاء کا استعمال جائز نہیں ہے جن سے انسانی جان اور صحت کو خطرات لاحق ہوں، اور اس کے غیر معمولی منفی اثرات کھانے والوں پر پڑتے ہوں، اسی طرح ان کا کھانا کھلانا اور ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، البتہ اگر معمولی قابل تحمل مضر لائق ہوتا تو یا صرف مضر کا اندیشہ ہو تو ان کا استعمال اور ان کی خرید و فروخت کراہت کے ساتھ جائز ہے۔
- (۶) حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ادارہ علماء، حلال و حرام سے متعلق قانون شریعت سے واقفیت رکھنے والوں، طبی تحقیق کرنے والوں اور مصنوعات کی نگرانی کرنے والوں پر مشتمل ہو، مصنوعات کی مسلسل نگرانی کا انتظام ہو، اور تحلیل و تجزیہ اور تفتیش کرنے والے تمام افراد دیندار مسلمان ہوں، البتہ مصنوعات کے سلسلہ میں کافر کا قول بھی معتبر ہے، اور مشینی معلومات بھی قابل قبول ہیں۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی

جس طرح حرام اشیاء سے بچنا ضروری ہے اسی طرح صحت کے لئے مضر اور اخلاق و کردار کش چیزوں سے دور رہنا اور دوسروں کو دور رکھنا ضروری ہے، خیانت اس لئے حرام کئے گئے کہ ان کے اثرات بد سے انسان کا باطن متاثر ہوتا ہے، اسی طرح ضرر رساں اشیاء کا اثر انسان کے جسم و جان پر پڑتا ہے، اسی لئے متعدد نصوص میں اللہ تعالیٰ نے ضرر کو بنیاد بنا کر بہت سے احکام سے منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لا تمسکوهن ضراؤا لتعتدوا“ (بقرہ: ۲۲۱) (نہ رو کے رکھ ان کو ستانے کے لئے تاکہ ان پر زیادتی کرو)۔

”لا تضاروهن لتضيقوا عليهن“ (طلاق: ۶) (ان کو تنگ کرنے کے لئے تکلیف مت پہنچاؤ)۔

”لا تضار والدہ ابولدها“ (بقرہ: ۲۲۳) (کسی والدہ کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں جس کو موطا مالک میں مرسل ابن ماجہ و دارقطنی وغیرہ میں مسند اسد حسن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ارشاد فرمایا:

”لا ضرر ولا ضرار“ (الاشباہ لابن نجیم ۱/۲۵۰، قاعدہ خامسہ، الضرریہ زوال، الفقہ الاسلامی وادلتہ ۷/۵۵۱۱) (نہ تو ضرر پہنچانا ہے اور نہ ضرر اٹھانا ہے)۔

بعد میں فقہاء نے اس حدیث کو ”اصل کلی“ قرار دیا، اس قاعدہ نے بہت سے قضایا کو حل کرنے میں مدد کی ہے، مثلاً بیع و شراء میں خیار کے اثبات سے عدم آگاہی کی بنا پر ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنا، شفعہ میں ضرر جار، یا تقسیم کے ضرر سے بچانا، حدود و قصاص میں انسانی معاشرے کو بد نظمی و لاقانونیت کی لعنت سے محفوظ رکھنا مقصود ہوتا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں قاعدہ مذکورہ سے ہدایت لی گئی ہے۔

اسی بنا پر مطلق ضرر خواہ انسان کو اپنے نفع سے لاحق ہو یا دوسرے کی تعدی سے سب کو حرام کر دیا گیا ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

”یکره الأکل فی نحاس أو صفر... ثم قید النحاس بالغیر المطلق بالبرصاص... لأنه یدخل الصدأ فی الطعام فیورث ضرراً عظیماً وأما بعده فلا“ (شامی ۵/۲۲۱ کتاب الحظر والاباحہ، رشیدیہ پاکستان)

(تانبا یا پیتل کے برتن میں کھانا مکروہ ہے... تانبا میں یہ قید ہے کہ رانگ سے پالش کیا ہوا نہ ہو، اس لئے کہ کھانا میں زنگ داخل ہو جائے گا تو ضرر عظیم پیدا کرے گا، اگر اس کے بعد تو کو مکروہ نہیں ہے)۔

اسی طرح کسی کے نفع سے دوسرے کو ضرر ہوتا ہے تو یہ بھی تعدی ہے جو کہ جائز نہیں، ہذا یہ وغیرہ میں مسئلہ ہے کہ ایک آدمی راستے میں بیت الخلاء بنواتا ہے تو راستہ کے ہر راہ گیر کو حق ہے کہ اس کو توڑ دے، یہی اس وقت ہے جب کہ چلنے والوں کو ضرر ہو، ورنہ بنوانے والا اس سے مستفیع ہو سکتا ہے۔

”یسع للذی عملہ أن ینتفع بہ ما لم یضر بالمسلمین؛ لأن له حق المرور ولا ضرر فیہ فیلحق ما فی معناه بہ إذ المانع متعنت فإذا أضر بالمسلمین کره له، ذلك لقوله علیہ السلام: لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام“ (بدایہ ۲/۳۹۷، کتاب الدیات، باب ما یحدثہ الرجل فی الطریق)۔

(بنانے والے کے لئے اس سے اس وقت تک انتفاع جائز ہے جب تک مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچائے، اس لئے کہ اس کو چلنے کا حق ہے اور اس میں ضرر نہیں ہے، پس مرور کے ہم معنی ہو جائے گا، کیوں کہ اس سے روکنے والا متعنت ہے لہذا جب مسلمانوں کو ضرر پہنچائے تو مکروہ ہے؛ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے: ”لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام“۔

۱۔ استاذ حدیث مدرسہ حسنیہ کاظم کلم، کیرالہ۔

لیکن یہ تعدی اسی وقت سمجھا جاتا ہے جبکہ اپنی ملکیت میں نہ ہو، اگر انسان اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے اور اس سے کسی کو ضرر ہو جاتا ہے تو ممنوع نہیں سمجھا جاتا ہے، عالمگیری میں ہے:

”وتصرف المالك في ملكه لا ينفيد بشرط السلامة“ (عالمگیری ۵/ ۲۹۸، کتاب الشرب، الباب الثالث فيما يحدثه الانسان الخ) (مالک کا اپنی ملکیت میں تصرف کرنا اس شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ضرر نہ ہو)۔

اسی وجہ سے ایک انسان اگر راستہ پر پتھر رکھتا ہے یا کنواں کھودتا ہے اور اس میں کوئی گر کر ہلاک ہو جاتا ہے تو قتل بالسبب تصور کیا جاتا ہے، نیز تعدی کی بنا پر دیت واجب کی جاتی ہے، لیکن اپنی خاص ملک میں یہی عمل ہو تو ظلم متعدی نہیں ہوتا ہے (ہدایہ ۳/ ۶۰۰، کتاب الديات، باب ما يحدثه الرجل في الطريق)۔ لیکن فقہاء نے بعض ایسی صورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں انسان اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے، اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو ظلم و تعدی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

”إذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطوب صاحبہ بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال“ (ہدایہ ۳/ ۶۰۲، کتاب الديات، باب ما يحدثه الرجل في الطريق)

(مسلمانوں کے راستے کی طرف دیوار جھک گئی، پس دیوار کے مالک سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کو توڑ دو، اور اس پر گواہ بنا لیا گیا، لیکن اتنا نام ملنے کے باوجود کہ اس میں توڑ سکتا تھا نہیں توڑا یہاں تک کہ وہ گر گئی تو جو جان یا مال کا ضیاع ہوا ہے اس کا ضمان دینا ہوگا)۔

یہ اس وقت ہے جب کہ اپنی ملک خاص میں بنایا ہو، اور بناتے وقت دیوار بالکل سیدھی ہو بعد میں جھک گئی ہو، اگر شروع سے ہی جھکی ہوئی دیوار بنائی تو ضامن ہوگا۔

ایک شریک ہے، دوسرا شریک موجود نہیں، اگر مکمل حصہ مشترک میں کاشت کرتا ہے تو ضرر کا اندیشہ ہے تو وہ اپنے حصے کی زمین میں بھی کاشت نہیں کر سکتا۔

”إن علم أن الزرع ينقصها أو الترت ينفعها ويزيدها قوة ليس أن يزرع شيئاً منها“ (عالمگیری ۵/ ۲۵۵، کتاب المزارع، الباب العاشر في زراعة أحد الشريكين) (اگر معلوم ہو کہ زراعت، زمین میں نقص پیدا کرے گی، یا کاشت نہ کرنا نفع بخش ہوگا یا زمینی طاقت میں اضافہ ہوگا تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی حصہ میں زراعت کرے)۔

دیوار والے مسئلہ میں ضرر عام تھا، لیکن یہاں ضرر خاص ہے، دونوں ہی جگہ زمین اپنی ملک ہے پھر بھی تصرف کی اجازت نہیں۔ اس کے برخلاف بعض ایسی جزئیات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ملک میں خواہ دوسرے کا ضرر ہی کیوں نہ ہو تصرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

”لو أحرقت كلاً أو حصائد في أرضه فذهبت النار يميناً وشمالاً وأحرقت شيئاً لغيره لم يضمنه لأنه غير متعدي في هذا التسبب، فإن له أن يوقد النار في ملك نفسه مطلقاً۔“

قال بعض مشايخنا هذا إذا كانت الرياح بادئة حين أوقد النار، فأما إذا أوقد النار في يوم ريح على وجه يعلم أن الريح تذهب بالنار إلى ملك غيره فإنه يكون ضامناً“ (عالمگیری ۵/ ۲۹۸، کتاب الشرب، الباب الثالث فيما يحدثه الانسان وما يضمنه وما لا يضمن) (اگر اپنی زمین میں گھاس یا کٹی ہوئی کھیتی جلا یا پس آگ دائیں بائیں پہنچ کر دوسرے کی کوئی چیز جلا دی تو اس کا ضامن نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ اس کا سبب بننے میں متعدی نہیں ہے؛ کیونکہ اس کے لئے جائز ہے کہ اپنی ملک میں مطلقاً آگ روشن کرے)۔

بعض مشائخ نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ ہوا جس وقت آگ جلا یا ہے اس وقت ٹھہری ہوئی ہو، بہر حال آگ جلاتے وقت ایسی ہوا ہے جو بالیقین آگ کو دوسرے کی ملک میں لے جائے گی تو ضامن ہوگا)۔

ان متضاد عبارتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق تسبب للخرير والشر سے ہے، خیر کا سبب ہونے پر انسان کو ثواب ہوتا ہے اور شر کی صورت میں وزر و گناہ، جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے:

”من يشفع شفاعه حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له كفل منها“ (نساء: ۸۵)۔

تعاون علی الاثم و تسبب للضرر کی تفصیل:

لیکن ہر سبب نہ تو ممنوع ہے اور نہ ہر سبب مباح ہے ورنہ تو ہر کاشت کار گنہ گار ہوگا، اس لئے کہ اس کی کاشت سے فاسق و فاجر بھی انتفاع کرتے ہیں اور فسق و فجور میں مٹھمک ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر تعاون نہ تو نیر ہے اور نہ ہر قسم کی اعانت کی اجازت ہے، بلکہ ہر ایسا عمل جو حقیقتہً یا حکماً معصیت کی اعانت ہو وہ ممنوع ہے، حقیقتہً و حکماً کا مطلب جس کو اصحاب بصیرت علماء نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال معصیت کے لئے متعین ہو یا بنیت معصیت اس عمل کو انجام دیا گیا ہو۔

”حاصل ما قلنا کله: إن الإعانة علی المعصية لا تتحقق إلا بنية الإعانة حقیقةً أو حکماً بأن یصرح بقصد المعصية سواء قصدھا أولاً، أو کان المحل مخصوصاً بالمعصية لا يستعمل إلا فیھا“ (احکام القرآن للتھانوی ۴/۷۸، مطبوعہ: ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی)۔

(خلاصہ یہ کہ معصیت پر اعانت اس وقت متحقق ہوگی جب کہ حقیقتہً یا حکماً اس کی نیت ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ معصیت کے ارادہ کا اظہار کیا جائے خواہ نیت ہو یا نہ ہو، یا وہ عمل معصیت کے لئے ہی مخصوص ہو کہ اس کے علاوہ میں استعمال نہ ہو)۔

اسی طرح سبب کا حال ہے، اگر سبب قریب ہے خواہ محرک و جالب ہو یا محرک و جالب نہ ہو ہر دو صورت قابل اجتناب ہے، محرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سبب کا یہ عمل نہ ہوتا تو مجرم اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، غیر محرک یہ ہے کہ معصیت کا ارادہ رکھنے والوں کی اعانت ہو رہی ہے، جیسے آمادہ قتل کے ہاتھ میں تلوار دینا قتل کا ایسا سبب نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں دیتا تو کوئی اور دینے والا نہیں تھا، مگر اس کا دینا قتل کے لئے متعین و مددگار ثابت ہوا ہے۔

فقہاء نے ان دونوں صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے، اگر سبب محرک ہے تو اس کا حکم حرمت کا ہے، اگر غیر محرک ہے تو اس کی دو صورت ہے، اس معصیت کے ارتکاب میں کچھ اور بھی عمل کرنا پڑتا ہے یا بعینہً اس شئی سے معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے جیسے تلوار کے دینے میں نفس تلوار سے قتل انجام پاتا ہے، لیکن لو ہاتھیچے میں پہلے اس کو تھپتھپانا ہوگا پھر قتل کا جرم ہوگا، اگر بعینہً اس شئی سے ارتکاب جرم ہو رہا ہے تو ایسا سبب مکروہ تحریمی ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہے (ماخوذ و مستفاد: احکام القرآن للتھانوی ۳/۷۸-۸۱ الکلام فی التاسبب للمعصیۃ، مطبوعہ کراچی)۔

(۱) پیداوار بڑھانے کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال:

مندرجہ بالا تقریر کی روشنی میں کاشتکاری کے اس اہم باب کو سلجھا یا جاسکتا ہے، پیداوار میں اضافہ تو ایک طبعی تقاضا ہے، رسول اللہ ﷺ جس وقت مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں کی تباہی و توحیح کیا کرتے تھے اس سے پیداوار میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور کھجوریں ذائقہ دار و مزیدار ہو جاتی تھیں، رسول اللہ ﷺ نے اولاً منع کیا مگر بعد میں اس کی اجازت مرحمت فرمائی (مشکوٰۃ ۲۸/۱ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة بحوالہ مسلم شریف)۔

لیکن مال و دولت کی ہوس اور کثرت طلبی کے جذبے نے انسانوں کو پیداوار بڑھانے کا ایسا خوگر بنایا کہ کسی بھی حد کا پاس و لحاظ باقی نہ رہا، اب یہ فکر نہیں کہ اس سے خود اس کو بھی نقصان ہونے والا ہے اور دوسروں کے لئے بھی ضرر بلکہ مہلک امراض کا شکار ہونے کا خوف و خطر ہے، بلکہ ذہنیت تو یہاں تک پلید ہو چکی ہے جس پیداوار کو فروخت کرنے کا ارادہ ہو اس میں ایسے کیمیکل کی مقدار خود کو کھانے کے لئے پیداوار کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے دوسروں کا اضرار تصور نہیں ہوتا ہے، مگر نتیجتاً اضرار کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے، اس لئے سبب کی حد تک ماننا ہی پڑے گا کہ وہ بھی اس ضرر میں شریک و سہیم ہے، اگر وہ سبب محرک نہ بھی تسلیم کیا جائے کیوں کہ اس کی اپنی ملک میں تصرف ہے دوسرے کو لینے پر مجبور کیا بھی نہیں جاسکتا مگر سبب غیر محرک ہونے میں شبہ نہیں، پھر پیداوار کی دو نوعیت ہوتی ہے، ایک تو بعینہً اسی کو کھایا جاتا ہے جیسے پھلوں کا معاملہ ہے، اور عام طور پر غذائی اشیاء پکا کر کھائی جاتی ہے، آگ پر چڑھنے کے بعد اس کی سمیت میں فرق پڑتا ہے یا نہیں یہ تو ماہرین اور ارباب دانش کی تحقیق کا میدان ہے، مگر لگتا یوں ہے کہ آگ پر چڑھنے کے بعد اس کی سمیت اور زہریلا پین میں ضرور فرق پڑتا ہے، اس لئے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا ضرر رساں ہونا سب کو معلوم ہے لیکن پکا کر کھائی جاتی ہیں اس لئے اس کو حرام نہیں کیا گیا، مثال کے طور پر کتے کے کاٹنے پر انسان کے جسم میں زہریلا اثر ایسا پھیلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انسان جسمانی لحاظ سے بے کار ہو جاتا ہے، حدیثوں میں اس مرض کو ”کلب“ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی اثر انگیزی کو مشبہ بہ بنایا گیا ہے (مشکوٰۃ ۳۰/۱ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، فصل ثانی)۔

مگر شکاری کتے کا پکڑا ہوا شکار بغیر ذبح کئے ہوئے اور عام کتے کا شکار ذبح کرنے کے بعد کھانے کی اجازت غالباً اس وجہ سے ہے کہ اس کی سمیت آگ پر چڑھنے کے بعد زائل ہو جاتی ہے۔

اسی طرح سانپ کے زہر کو کون نہیں جانتا، اگر ڈس لے اور فوری علاج نہ ہو تو ڈسسا ہوا شخص مر بھی جاتا ہے، مگر عالمگیری میں ایک جزئیہ ہے:

”ولو لدغت حية سمكة في الماء فقتلتها ... أكلت“ (عالمگیری ۲۲۹/۵ کتاب الصيد، الباب السادس في صيد السمك)
(اگر کوئی سانپ کسی مچھلی کو ڈس لے پس اس کو قتل کر دے تو کھائی جاسکتی ہے)۔

بہر حال اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آگ میں زہر کو زائل کرنے میں خاص تاثیر پائی جاتی ہے، اس لئے غذائی و خوردنی اشیاء جن کو پکا کر کھانے کا رواج ہے لیکن ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اگر اس میں بھی زہر یا مادہ ہے تو سبب محرک کی دوسری قسم ہے جس کو کم از کم مکروہ تنزیہی کے دائرے میں رکھنا ہوگا، لیکن تحقیق و ریسرچ سے نیابت پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ اس سے مہلک امراض پیدا ہونا ظن غالب ہے تو مکروہ تحریمی بلکہ حرام ہوگا، اس لئے کہ اپنا فائدہ کر کے دوسروں کے لئے ضرر کا سامان کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا، اس کی روک تھام کی جتنی بھی کوشش ہوگی جانی چاہئے۔ ہاں جو پیداوار از قبیل نوا کہ یا بعینہ کھائی جانے والی سبزیاں ہوں تو اس کی کاشت میں ایسے کیمیکل کا استعمال جس سے بعد میں بڑی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہو مکروہ تحریمی ہوگا، واللہ اعلم۔

(۲) پھلوں کو خوشنما بنانے یا قبل از وقت پکانے کے لئے کیمیکل کا استعمال:

جس طرح زمین کی کاشت کرنے میں ایسی زہریلی کھاد دوداؤنیوں کا استعمال ممنوع ہوگا جن سے بعد میں مہلک امراض کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھلوں اور ترکاریوں کے نموں میں اضافہ کی غرض سے ایسی چیزوں کا استعمال بھی حد ممانعت میں آئے گا، کیمیکل سے پکائے گئے ایسے پھلوں کے استعمال سے مہلک امراض کا لاحق ہونا ناگزیر ہے یا لوگوں کے تجربات و تحقیقات سے مظنون، ظن غالب ہو تب تو مکروہ تحریمی یا حرام ہے، لیکن ضرر کا صرف اندیشہ ہے فی نفسہ نفع و فائدہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو کراہت تنزیہی ہوگی۔

سبزی و ترکاری کا مسئلہ بھی زمین کی کاشت کی طرح ہوگا کہ اگر پکا کر کھائی جانے والی سبزی ہے تو ظاہر یہی ہے کہ آگ اس کی سمیت کو زائل کر دے گی پھر بھی مضرت کا تحقق ہو جاتا ہے تو کم از کم مکروہ تنزیہی ضرور ہے الا یہ کہ مضرت کا تحقق یقینی ہو جائے تو حرام کے دائرے میں آئے گا، اگر وہ سبزیاں بعینہ کھائی جانے والی ہے جو زہر یا مادہ کے ملنے کی وجہ سے زہر آلود و مسموم ہوگی تو پھلوں کی طرح اس کا حکم بھی مکروہ تحریمی ہوگا۔

(۳) جانوروں کا دودھ نکالنے کے لئے انجکشن کا استعمال:

آج کل تو دودھ کی افزائش یا دودھ اتارنے کا اصل ذریعہ غیر فطری ہی ہو گیا ہے، جتنے فارم ہیں ان میں انجکشن کے ذریعہ ہی دودھ نکالا جاتا ہے، اکثر حضرات کو ایسا ہی دودھ نصیب ہوتا ہے، خالص و پور دودھ تو اب کم یاب ہو چکا ہے، مگر تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفع کی مقدار نقصان کی نسبت زیادہ ہے، صرف اس کلیہ کے پیش نظر کہ یہ غیر فطری ذریعہ مضرت ہے ناجائز و حرام نہیں کہا جاسکتا ہے، البتہ ترغیب دی جائے گی کہ ایسا عمل اختیار کیا جائے جو فطرت کے موافق ہو، بعض اوقات تو جانور کا دودھ بغیر انجکشن اترتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ایسی جگہ دودھ نکالنے کے لئے سوائے اس طریقہ کے اور کیا ہوگا، ہاں تحقیق ہو جائے خواہ یہ تجربہ سے ہو یا ریسرچ سے کہ اس قسم کے انجکشن سے نکالا ہوا دودھ مضرت ثابت ہو رہا ہے، تو پھر ممانعت کا پہلو اختیار کیا جائے گا۔

(۴) پولٹری فارم میں پرورش پانے والے جانوروں کو حرام اشیاء کی غذا فراہم کرنا:

جس چیز کا خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جانوروں اور غیر مکلف کو بھی دینا جائز نہیں ہے، اس سلسلہ میں صراحت کے ساتھ فقہی عبارت بھی ہے:

”يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحريير لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر، لما حرم شربه حرم سقيه“ (بدایہ ۴/۲۵۶، کتاب الکراہیہ، فصل فی اللبس)۔

(مکروہ ہے کہ بچوں کو سونا اور ریشم پہنائے، اس لئے کہ مذکر کے حق میں جب حرمت ثابت ہوگئی اور پہننا حرام ہو گیا تو پہنانا بھی حرام ہوگا جیسے خمر کا پینا حرام ہے تو پلانا بھی حرام ہے)۔

”ولا أن يسقى ذمياً ولا أن يسقى صبيلاً للتداوى والوبال على من سقاه، وكذا لا يسقيها الدواب وقيل: لا تحمل الخمر إليها، أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به كما في الكلب والبيته“ (بدایہ ۳/۲۹۳، کتاب الاشریہ)

(اور جائز نہیں ہے کہ شراب کسی ذمی کافر کو یا کسی بچے کو بغرض علاج ہی پلائے، وبال پلانے والے پر ہوگا، اسی طرح جانوروں کو بھی نہ پلائے، اور کہا گیا ہے کہ خمر ان جانوروں کے پاس لے کر بھی نہ جائے، البتہ ان جانوروں کو خمر کے پاس باندھ دیا گیا تو حرج نہیں جیسا کہ کتاب اور میتہ میں)۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پولٹری فارم میں محض زود افزائش کی خاطر یا پر گوشت بنانے کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کو حرام اشیاء کھلایا جائے، البتہ جیلہ کیا جاسکتا ہے کہ کسی جگہ ان حرام اشیاء کو رکھ دیا جائے پھر ان جانوروں کو ادھر ہنکا دیا جائے، تاکہ وہ ان کو کھالیں تو گنجائش ہوگی۔

(ب) فارموں میں حرام اشیاء سے پلنے والے جانوروں کا حکم:

اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ان جانوروں کا کیا حکم ہوگا جن کی پرورش میں حرام اشیاء کا عنصر موجود ہوتا ہے، تو اس سلسلہ میں بہت سی نظیریں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کھانے میں شرعی قباحت نہیں اس لئے کہ وہ پیٹ میں جا کر تحلیل ہو جاتی ہیں اور اپنی حقیقت و ماہیت کو تبدیل کر لیتی ہیں الایہ کہ ان اشیاء کی بو گوشت و پوست میں پیدا ہو جائے تو اتنی مدت تک ایسی غذا کھلائی جائے گی کہ بو ختم ہو جائے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

”ولا يحل حيوان مائى إلا السمك الذى مات بأفة ولو متولداً في ماء نجس فلا بأس بأكلها لعله بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله“ (شامی ۵/۲۱۵ کتاب الذبائح، رشیدیہ پاکستان)

(پانی کے حیوانات میں سے صرف وہ مچھلی جائز ہے جو آفت کی وجہ سے مری ہو، اگر ناپاک پانی میں پیدا ہوئی ہو تو اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے، اس لئے کہ نص نے حلال کیا ہے، نیز اس کا نجاست سے غذا حاصل کرنا حلت کے لئے مانع نہیں ہے)۔

اسی طرح خشکی کے جانور کے بارے میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

”كما حل أكل جدى غذى بلبن خنزير، لأن لحمه لا يتغير وما غذى به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر“ (شامی ۵/۲۲۰ کتاب الحظر والاباحہ، رشیدیہ پاکستان) (جس طرح بکری کے اس بچے کو کھانا حلال ہے جس کی خنزیر کے دودھ سے پرورش ہوئی ہے اس لئے کہ اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا ہے، اور جو غذا دی گئی ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے اس کا اثر باقی نہیں رہا)۔

عالمگیری میں ہے: ”ولو اعتادت شرب الخمر وصارت مجال توجد رائحة الخمر منها ففي الشاة تحبس عشرة أيام“

(عالمگیری ۵/۳۱۱، کتاب الاشریہ، الباب الاول)

(اگر بکری شراب پینے کی عادی ہو اور ایسی ہوگئی ہو کہ شراب کی بو اس میں پائی جاتی ہو تو بکری کو دس دنوں تک محبوس رکھا جائے گا)۔

دس دنوں کی قید حتمی و یقینی نہیں ہے، جتنے دنوں میں اس کی بدبو زائل ہو جائے اتنے دنوں تک روکے رکھنا ضروری ہوگا۔

”قال السرخسى: الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة“ (شامی ۵/۲۱۵ کتاب الذبائح، رشیدیہ پاکستان)

(سرخسی فرماتے ہیں: اصح یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اسے محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ بدبو ختم ہو جائے)۔

اس سے مسئلہ کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جانوروں کی حلت میں فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں بدبو ہی پیدا ہو جائے تو پھر اس اثر کو ختم کرنے کے بعد اجازت ہوگی۔

(۵) مضر اشیاء کی خرید و فروخت کرنے نیز کھانے و کھلانے کا حکم:

جس چیز کو خود نہیں کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی نہیں کھلا سکتا ہے، نیز ہر ایسی چیز جو شریعت میں حلال ہو اور صحت و عقل کے لئے مضر نہ ہو کھانا جائز ہے، اگر کسی چیز کے کھانے سے صحت متاثر ہوتی ہے یا عقل میں فتور آتا ہے تو ایسی چیزوں کے استعمال سے شریعت میں روکا گیا ہے، خواہ اس کے دوسرے منافع ہوں جن کی بنا پر بیع و شراء کی اجازت ہو، البتہ ایسی چیزوں سے نقصان کا خطرہ فی الحال تو نہیں مگر آئندہ چل کر اندیشہ ہے کہ ضرر ہوگا، تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال کر کے آئندہ کے لئے اپنی سخت کو برباد کرے، عالمگیری میں ایک جزیئہ ہے، جس سے یہی مستفاد ہوتا ہے:

”أكل الطين مكروه... ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح صومه: إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة لا يباح له تناول. وكذلك هذا في كل شيء سوى الطين، وإن كان يتناول منه قليلاً أو كان يفعل ذلك أحياناً لا بأس به كذا في المحيط“ (عالمگیری ۵/۲۳۰، کتاب الکراهیة، الباب الحادی عشر فی الکراهیة فی الأكل وما يتصل به) (مٹی کا کھانا مکروہ ہے، شمس الأئمة حلوانی نے صوم کی شرح میں ذکر کیا ہے، جب خوف ہو کہ اس کے کھانے سے کوئی بیماری یا آفت سے دوچار ہوگا تو کھانا مباح نہیں، یہ حکم مٹی کے علاوہ ہر چیز میں بھی ہے، اگر تھوڑا کھاتا ہے یا کبھی کبھار کھاتا ہے تو حرج نہیں)۔

علامہ شامی چند حلال پرندوں کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں:

”فلا يستحب أكلها وإن كانت في الأصل حلالاً، لتعارف الناس بإصابة آفة لا أكلها فينبغي أن يتحرز عنه“ (شامی ۵/۲۱۵، کتاب الذبائح، رشیدیہ پاکستان) (ان کا کھانا مستحب نہیں ہے اگرچہ اصلاً حلال ہیں لوگوں کے مابین اس بات کے معروف ہونے کی وجہ سے کہ اس کے کھانے والے کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، پس مناسب ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے)۔

جہاں تک مسلح بیج کا ہے تو بیج کے لئے بیج کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قابل انتفاع ہونا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا کھانا حلال نہیں مگر بیج اس لئے جائز ہے کہ اس کا کوئی جائز استعمال ہے۔

”ولا يجوز بيع النحل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجوز إذا كان محرراً وهو قول الشافعي؛ لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاً فيجوز بيعه، وإن كان لا يؤكل كالبنغال والحمار، ولهما أنه من الهوائم فلا يجوز بيعه كالذئابير، والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعاً به“ (ہدایہ ۲/۵۷، باب البیع الفاسد)۔

(شہد کی کھیلوں کی بیج جائز نہیں ہے، یہ امام ابوحنیفہ و ابو یوسف کا مسلک ہے، امام محمد فرماتے ہیں: اگر اراز کیا جاسکتا ہے تو جائز ہے، یہی امام شافعی کا قول ہے، اس لئے کہ وہ ایسا جاندار ہے جس سے حقیقی اور شرعی طور پر بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لہذا اس کی بیج جائز ہے، اگرچہ اسے نہیں کھایا جاتا ہے جیسے کہ گھوڑے اور گدھے کی مثال ہے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ یہ حشرات میں سے ہے لہذا اس کی بیج جائز نہیں ہے جیسے بھڑ، انتفاع تو اس سے نکلنے والے جز (شہد) سے ہے نہ کہ بعینہ اس سے، پس منتفع نہیں ہوا)۔

شیخین کی اس تعلیل کا مقتضایہ یہ ہے کہ اگر اس کے عین سے انتفاع ممکن ہو خواہ یہ امکان مستقبل کے اعتبار سے ہو جیسے گدھے اور نچر کے بیج کی خرید و فروخت کہ فی الحال منتفع نہیں ہیں مگر فی المآل ہوں گے اس لئے اس کی بیج کی اجازت ہے۔

لیکن اس سے انتفاع کی کوئی شکل نہیں اور وہ شرعاً حلال بھی نہیں، تو تقوّم مفقود ہونے کی وجہ سے بیج و شراہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے:

”الهوائم والمراد بنا ما يشمل الموزی وغيره مما لا ينتفع به فلا يجوز اتفاقاً (شامی ۲/۱۲۳، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، رشیدیہ پاکستان) (ہوام-خواہ حشرات الارض ہو یا موزی حیوان-اور مراد یہاں موزی وغیر موزی ہے جس سے انتفاع نہیں ہو سکتا ہے پس اس کی بیج بالاتفاق جائز نہیں ہے)۔

”وجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه، أي: من حيوانات البحر أو غيرها“ (شامی ۲/۱۲۳ کتاب البیوع، البیع الفاسد، رشیدیہ پاکستان) (سانپوں کی بیج جبکہ اس سے دواؤں کے لئے انتفاع ہوتا ہو جائز ہے، اور رجن حیوانات بحری و بری کی جلد یا ہڈی سے انتفاع جائز ہو اس کی بیج بھی جائز ہے)۔

”والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع“ (درمختار علی الشامی ۲/۱۲۵، باب البیع الفاسد) (خلاصہ یہ ہے کہ بیج کا جواز حلت انتفاع کے ساتھ دائر ہے)۔

اسی بنا پر اکثر حضرات نے تمباکو کی کاشت و تجارت کو جائز کہا ہے، ہر چند کہ بعض کا اختلاف بھی ہے، فتاویٰ محمودیہ میں ہے: ”تمباکو کی کاشت بھی جائز ہے، تجارت بھی جائز ہے، استعمال بھی جائز ہے، الایہ کہ وہ نشہ آور ہو تب منع کیا جائے گا۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۷/۲۸۱ مطبوعہ: ذکر یاد یوبند ۱۹۹۸ء)۔

اس تفصیل کی روشنی میں ہمیں مضر اشیاء کا انقاع تلاش کرنا ہے، اگر اس سے انقاع ہو سکتا ہے، خواہ اس انقاع کا تعلق مال و مستقبل سے ہو تو بیع کی اجازت دی جائے گی، لہذا خوردنی اشیاء جن کو پکا کر استعمال کیا جاتا ہے جو بروقت نقصان دہ نہ ہو اس کی بیع جائز ہوگی۔

وہ خواہ جوڑے ہو گئے ہیں، ان کے کھاتے ہی امراض پیدا ہوں، مگر بھی اصلاح کی شکل نہیں ہے تو بیع ناجائز ہوگی، لیکن مگر اس کو قابل انقاع بنایا جاسکتا ہے تو ناقص خیال ہے کہ اس کی اجازت ہونی چاہئے، یہ تو ماہرین کو طے کرنا ہے کہ کون سی چیز منتفع بہ ہے اور کون سی چیز نہیں، تاکہ فیصلہ ہو سکے، واللہ اعلم۔

خلاصہ جوابات:

”لا ضرر ولا ضرار“ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ضابطہ ہے، جس کو بنیاد بنا کر فقہاء نے بہت سے مسائل کو حل کیا، اس کا خلاصہ ہے کہ نہ دوسروں کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ دوسروں سے ضرر اٹھایا جائے، لہذا کسی کے لئے رو نہیں کر اپنے فعل سے کسی کو ایذا و تکلیف پہنچائے، اگر دوسرے کی ملک میں تصرف کے نتیجہ میں یہ ضرر پیدا ہوا ہے تو تعدی و ظلم شمار ہو کر دین و دنیا میں سزا کا سزاوار ہوتا ہے، البتہ اپنی ملک میں تصرف کیا جس کے سبب کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ سبب بعید ہے یا قریب، اگر قریب ہے تو ممنوع قرار دیا جائے گا، اگر سبب بعید ہے تو برداشت کر لیا جائے گا۔

سبب قریب اگر محرک و جالب ہے تو حکم حرمت کا ہوتا ہے، اگر غیر محرک ہے اور بعینہ اس شئی سے ضرر یا معصیت کا تعلق ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اگر بعینہ اس شئی سے معصیت کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ تغیر اور پھیر بدل کر ناپڑتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔

(۱) پیداوار کے اضافے کے لئے زمینوں میں ایسی کھاؤ ڈالنا جو مہلک امراض کا سبب ہو، سبب قریب کے دائرے میں آتا ہے، خواہ محرک نہ ہو؛ اس لئے کہ اپنی ملک میں تصرف ہے، مگر مکروہ تنزیہی کی حد تک ممانعت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا، مزید ضرر کی وجہ سے قباحت میں اضافہ بھی ہوگا۔

(الف) پھر کچھ پیداوار تو وہ ہے جو پکا کر کھائی جاتی ہے، آگ اس کے زہریلے اثرات کو زائل کر دیتی ہے مگر پھر بھی ڈاکٹروں کی تحقیق میں اثرات پائے جاتے ہیں تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اگر ان سے بیماریوں کا پیدا ہونا مظنون نظر غالب ہو تو مکروہ تحریمی ہوگا۔

(ب) لیکن وہ پیداوار جو بعینہ استعمال ہوتی ہیں جیسے پھل اور وہ سبزیاں جو سلاد کے طور پر کھائی جاتی ہیں، ان میں کھاؤ یا دیگر زہریلی ادویہ کے ذریعہ سمیت پیدا ہوگی، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہوگا، اس کے سدباب کے لئے کی جانے والی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

(۲) پھلوں کو خوشنما بنانے، سبزیوں کو جلد سے جلد۔ ہانے کے لئے زہریلے کیمیکل کا استعمال ممنوع ہے، اگر ان کا استعمال بعینہ ہوتا ہے تو مکروہ تحریمی یعنی حرام ہوگا، اگر وہ پکا کر کھائی جاتی ہیں اور مہلک امراض کا خطرہ مظنون نظر غالب یا یقینی ہو تو بھی مکروہ تحریمی ہوگا، لیکن صرف اندیشہ ہے تو کراہت تنزیہی کا حکم لگایا جائے گا۔

(۳) جانوروں کا دودھ نکالنے کے لئے انجکشن کا استعمال درست ہے۔

(۴) جس طرح مضر صحت اشیاء یا حرام چیزیں خود استعمال نہیں کر سکتا دوسروں کو بھی نہیں دے سکتا۔

(الف) اس لئے پولٹری فارم میں پر گوشت بنانے یا زود افزائش کے لئے حرام اشیاء، پلنے والے جانوروں کو کھلانا جائز نہیں، ہاں حیلہ کیا جاسکتا ہے۔

(ب) وہ جانور جو حرام اشیاء سے پرورش پاتے ہیں، شرعی طور پر حلال جانور ہیں؛ کیونکہ حرام اشیاء کی ماہیت تبدیل ہو چکی ہے الا یہ کہ بدبو پیدا ہو جائے تو اتنے دنوں تک ایسی غذا دی جائے جس سے بدبو ختم ہو جائے۔

(۵) (الف) مضر اشیاء کے کھانے سے فی الحال ضرر کا خطرہ ہے تو ایسی چیزوں کا کھانا بھی جائز نہیں اور کھلانا بھی جائز نہیں، اگر آئندہ ضرر کا اندیشہ ہے تو احتراز کرنا اولیٰ و افضل ہے۔

(ب) بیع کے لئے بیع کا منتفع بہ ہونا ضروری ہے، لہذا مضر اشیاء سے انقاع خواہ مگر ہی ممکن ہو تو بیع کی گنجائش ہے، جیسے خوردنی اشیاء جن کو پکا کر کھایا جاتا ہے اور بروقت نقصان دہ نہیں ہوتی ہے ان کی بیع جائز ہے۔

اگر بروقت ضرر ہو، آئندہ اس کا جائز استعمال ممکن نہ ہو تو بیع ناجائز ہوگی، اگر مگر انقاع ممکن ہے تو بیع کی گنجائش ہونی چاہئے۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مفتی انور علی اعظمی ؒ

جواب (۱): کیڑے مار دواؤں کے اثرات، بہت دور رس اور دیر پا ہوتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر انسانی صحت کے لئے مہلک اور خطرناک ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے مندرجہ ذیل بیماریاں پیدا ہونے کا امکان ہے جیسا کہ لیبارٹری جانچ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے:

(۱) چرم اور آنکھوں میں خارش ہوتی ہے۔

(۲) اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔

(۳) یہ ہارمون کی کاپی کرتے ہیں اور جدید تخلیق میں بے ترتیبی کی وجہ بنتے ہیں۔

(۴) کینسر کا سبب بنتے ہیں۔

(۵) دماغی امراض، پیدائش میں نقص، اچانک موت، دماغی نشوونما میں بے ترتیبی، اس طرح کی چیزیں کیڑے مار کے میکل کے نتیجہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔

امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن نے ان کیڑے مار دواؤں کے استعمال کو محدود کرنے اور دیگر محفوظ متبادل سے کام لینے کی سفارش کی ہے۔

عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے اندازہ لگایا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں کھیتوں میں کام کرنے والے تیس لاکھ افراد ان دواؤں کے اثرات کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے اٹھارہ ہزار موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔

ان کیڑے مار دواؤں سے جو بے حد مالی منافع حاصل ہوتا ہے اسی لالچ نے ان دواؤں کے استعمال کو مقبول بنایا ہے، لیکن ان دواؤں کے استعمال نے انسانی صحت کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کے پیش نظر عالمی غذائی ضابطہ ایسوسی ایشن نے کیڑے مار دواؤں کے استعمال کی ایک حد مقرر کر دی ہے، اس حد سے زیادہ ان دواؤں کا استعمال انسانی صحت کے لئے مضر ثابت ہوگا۔ وسیع انسانی آبادی کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر غذائی اشیاء کی فراہمی مطلوب ہے، مگر اس کے باوجود مضر صحت دواؤں کے بارے میں قانون اور ضابطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

یہ مسئلہ اس زمانہ کے نوپید شدہ مسائل میں سے ہے لیکن اسلامی شریعت قیامت تک کے سارے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہر دور کا حل پیش قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ علامہ ابوالفتح شاطبی اپنی مشہور کتاب ”الموافقات“ میں تحریر فرماتے ہیں:

جلب المصلحة أو دفعه المفسدة إذا كان مأذوناً فيه على ضربين: أحدهما أن لا يلزم عنه إضرار الخير والثاني أن يلزم عنه ذلك، وهذا الثاني ضربان: أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار كالمريض في سلته قصد الطلب معاشه وصحبه قصد الإضرار بالخير، والثاني أن لا يقصد إضراراً بأحد وهو قسامان: أحدهما أن يكون الإضرار عاماً كتلقى السلع وبيع الحاضر للبادي والامتناع من بيع دار أو فناء وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره، والثاني أن يكون خاصاً وهو نوعان: أحدهما أن يلحق الجالب أو الدافع بغيره من ذلك ضرر فهو محتاج إلى فعله... والثاني أن لا يلحقه بذلك ضرر وهو على ثلاثة أنواع... فهذه ثمانية أقسام.

أما الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في

مفتی دارالعلوم ہنوب۔

(نفع کا حاصل کرنا اور نقصان کو دور کرنا جب کہ شریعت کی طرف سے جائز ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ اس سے غیر کو ضرر پہنچانا لازم نہ آئے، اور دوسرے یہ کہ اس سے اضرار غیر لازم آئے، اور پھر ثانی کی دو قسمیں ہیں: اول یہ کہ جالب یا دافع اس اضرار کا قصد کرے۔ جیسے اپنے سامان کو سستا بیچنے والا اپنی روزی تلاش کرنے کے ارادہ سے اور اس کے ساتھ غیر کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی شامل ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا قصد نہ کرے، پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ اضرار عام ہو جیسے آگے بڑھ کر قافلہ والوں کا سامان خرید لینا اور شہری کو دیہاتی کا سامان بیچنا اور اپنا گھریا صحن بیچنے سے انکار کرنا جب کہ لوگ جامع مسجد وغیرہ کی توسیع کے لئے اس کو خریدنے پر مجبور ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اضرار خاص ہو، اس کی بھی دو شکلیں ہیں: ایک یہ کہ جالب یا دافع کو اس سے روکنے کی وجہ سے ضرر لاحق ہو پس وہ اس کو کرنے کا محتاج ہو..... اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو روکنے سے کسی قسم کا ضرر لاحق نہ ہو، پھر اس کی بھی تین قسمیں ہیں..... پس یہ کل آٹھ قسمیں ہوئیں۔ بہر حال دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اضرار کے قصد کے روکنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اضرار ہے؛ کیونکہ اسلام میں نقصان اٹھانا بھی منع ہے اور نقصان پہنچانا بھی)۔

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث میں مزید تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں اس نقطہ نظر سے غور کرنا باقی ہے کہ اس نے ایک طرف تو غیر کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور دوسری طرف اپنی ذات کو نفع پہنچانا بھی مقصود ہے، یہاں پر دونوں چیزیں اکٹھا ہیں تو کیا اسے بالکل روک دیا جائے یا اجازت باقی رہے گی اور اسے اضرار کا گناہ ہوگا، یہ مسئلہ دارمقصوبہ میں نماز کے مثل ہے، لہذا اس کے جواب میں تفصیل ہے۔

اگر اس نفع کو حاصل کرنے کے واسطے اس کے لئے کوئی دوسرا ایسا متبادل موجود ہے جس میں اضرار بالغير نہ ہو تو اس کو روکنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لئے کہ اس صورت میں اضرار کے سوا اس کا اور کوئی مقصد نہیں، لہذا اس کام سے روکنے کی صورت میں اس کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا، اور اگر اس کے لئے کوئی دوسرا متبادل موجود نہیں ہے تو جالب اور دافع کا حق مقدم ہوگا، یعنی وہ اپنی ذات کے نفع کے لئے وہ کام کر سکتا ہے، لیکن اضرار کے مقصد سے اس کو روکا جائے گا۔

پھر آگے تحریر فرماتے ہیں:

وأما الثالث فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار بحيث لا يجبر أولاً فان لزم قدم حقه على الإطلاق من مسألة الترس الذي فرضها الأصوليون في ما إذا ترس الكفار بمسلمو وعلم أن الترس إذا لم يقتل استوصل أهل الإسلام وإن أمكن الخباز الإضرار ورفع حمله فاعتبار الضرر العام أولاً فيمنع الجالب أو الدافع فمابهم به لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بدليل النهي عن تلقى السلع وعن بيع الحاضر للبادي... وذلك يقتضى بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص لكن بحيث لا يلحق بالخصوص مضره (۲/۳۵۰)۔

(بہر حال تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو روکنے سے ایسا اضرار لازم آئے جس کی تلافی نہ ہو سکے، اگر یہی صورت ہو تو اس کا حق مقدم رکھا جائے گا مطلقاً، جیسے اہل کفار کسی مسلمان کو ڈھال بنالیں اور صورت حال یہ ہو کہ اگر اس مسلمان کو قتل نہ کیا جائے تو مسلمانوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور اگر اضرار کی تلافی ممکن ہو اور اس کو بالکل ختم کرنے کی صورت موجود ہو تو اس صورت میں ضرر عام کو دفع کرنا اول ہے۔ لہذا جالب اور دافع کو اس کے مقصد اور ذاتی نفع سے روکا جائے گا؛ کیونکہ مصالح عام مصالح خاص پر مقدم ہیں)۔

مذکورہ تفصیلات سے یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ کاشتکاروں کی ذاتی منفعت کا تقاضہ ہے کہ وہ کیڑے مار دو ایسے استعمال کر کے پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کی حفاظت کریں، لیکن عام انسانوں کی مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ایسی دواؤں کے استعمال سے پرہیز کریں، جن سے طرح طرح کا نقصان ہوتا ہے اور انسانوں میں انواع و اقسام کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں؛ کیونکہ اسلامی شریعت میں ذاتی مصلحت کے بجائے عامۃ الناس کے مصالح کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری اور اہم ہے، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق جالب سے منع فرمایا ہے اور شہری کو دیہاتی کا سامان بیچنے سے روکا ہے۔ اس لئے ارباب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کاشتکاروں کو پابند کریں کہ کیڑے مار دو ایسے اسی حد تک استعمال کریں جو انسانی صحت کے لئے مضر نہ ہوں، اور مسلمان کاشتکار جو اسلامی شریعت کے مکلف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذاتی منافع کے لئے لوگوں کی ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ لہذا انھیں اس ناجائز کام سے بچنا ضروری ہے۔ (ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب)

(۲) پھلوں کو پکانے کے لئے استعمال کئے جانے والے کیمیکل کا حکم:

مسئلہ کا حکم بیان کرنے سے پہلے تھوڑی تمہید پیش خدمت ہے۔ پھل اور سبزی انسان کی بنیادی غذاؤں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لئے انواع و اقسام کے پھل، میوے اور سبزیاں پیدا کی ہیں اور ہر چیز کے پکنے اور قابل نفع بنانے کا ایک قدرتی نظام بنایا ہے، ان چیزوں کو تیار کرنے میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے اپنا کام کرتی ہیں، تب کہیں جا کر یہ نعمتیں انسانوں کو میسر ہوتی ہیں۔ آج سرمایہ دارانہ نظام نے انسانوں کو انتہائی خود غرض اور مفاد پرست بنا دیا ہے اور وہ دوسروں کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا، پیسہ حاصل کرنے کے لئے ساری حدود کو پار کرنے کے لئے تیار رہتا ہے، اس کی نگاہ دنیاوی نفع اور اپنے ذاتی مفاد ہی تک محدود ہے، جو کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں اس کا مختصر تعارف اس طرح ہے:

کیمیشیم کاربائیڈ (Calcium Carbide) جسے مصالحہ کہا جاتا ہے، کیمسٹر پیدا کرنے والا مادہ ہے اور پی ایف اے روز ۱۹۵۵ کے تحت اس کا استعمال ممنوع ہے۔ ایتھین (Ethyne) ایک کیڑے مار دوا ہے اور پھلوں کو پکانے کے لئے اس کا استعمال نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اوزونائی ٹاکسن (Obzy Toxin) جانوروں کے تحقیق کا ہارمون امراض مویشیاں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

پی ایف اے روز ۱۹۵۵ کے ضابطہ اول ۱۳۴ (اے) کے تحت پھلوں کو پکانے کے لئے کاربائیڈ گیس (Carbide Gas) کا استعمال ممنوع ہے، کوئی شخص اس گیس سے پکائے ہوئے پھلوں کو نہ بیچے گا نہ اپنی دوکان پر اسے فروخت کرنے کے لئے رکھے گا، ایسے تمام پھل جو کاربائیڈ گیس سے پکائے گئے ہیں ان کی فروخت پر پابندی ہے۔

مندرجہ بالا تفصیلات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کیمیکل کے استعمال میں سراسر اضرار ہے اور ایسے کیمیکل کا استعمال کرنا مصالح عامہ کے خلاف ہے نیز عام انسانوں کے ساتھ یہ ایک قسم کا دھوکہ اور فریب ہے۔ کیمیکل کے ذریعہ پھلوں کو پکا کر یا سبزیوں کا حجم بڑھا کر خریداروں کو بھلایا جاتا ہے اور انہیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ پھل قدرتی طور پر پکے ہیں اور یہ سبزیاں اس مقدار کو اور اپنے اس حجم کو فطری انداز پر پہنچی ہیں، حالانکہ ان کو پکانے کے لئے انتہائی مضر صحت کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے؛ اس لئے یہ غش ہے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غشنا فلیس منا (صحیح مسلم ۱/۷۰)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے، غلوں کے ایک ڈھیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوکاندار سے پوچھا: ما هذا یا صاحب الطعام؟ (اے غلے والے یہ کیا ہے؟) اس نے کہا: اے اللہ کے رسول اس کو بارش پہنچ گئی ہے، آپ نے کہا: أفلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس منی (اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا کہ لوگ دیکھ لیتے، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں) (صحیح مسلم ۱/۷۰)۔

حدیث شریف میں غور کرنے سے جس غش کا پتہ چلتا ہے وہ کیمیکل کے مقابلہ میں کم نقصان دہ ہے۔ غلے کے بھگے ہونے کی وجہ سے جو ضرر خریدار کو لاحق ہوگا وہ اس مقابلہ میں بہت ہی کم درجے کا ہے جو کیمیکل کے ذریعہ سبزیوں کا حجم بڑھانے یا پھلوں کو پکانے سے ہوگا، غلے کے بھگے ہونے کی صورت میں تھوڑا وزن بڑھ جائے گا یا خریدار کو سکھانے کی زحمت گوارا کرنا پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غش کو بھی ایک بڑا دھوکہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا: من غشنا فلیس منا۔ اس کے مقابلہ میں پھلوں کو پکانے کے لئے جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لئے انتہائی خطرناک اور حد درجہ مضر ہیں، اس لئے حکومتی پیمانے پر اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لہذا سوال میں جس طرح کے کیمیکل کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے القسم الثانی مقاصد المکلف کے عنوان پر بحث کرتے ہوئے مسئلہ خامسہ میں یہ لکھا ہے کہ: وأما الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار والإضرار للثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام۔

(بہر حال دوسری صورت تو اضرار کے قصد سے روکنے میں کوئی اشکال نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ ضرر پہنچانا ہے دلیل کے ثابت ہونے کی وجہ سے اس بات پر کہ اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے)۔

علامہ شاطبی نے اس موقع پر ایک اشکال قائم کیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں ایک آدمی کا ذاتی نفع ہو اور دوسروں کا نقصان ہو تو اس کو اس کے ذاتی

نفع سے روکا جاسکتا ہے یا نہیں؟ پھر انھوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر اس شخص کے لئے اپنا فائدہ حاصل کرنے کا کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس میں دوسروں کو نقصان نہ، تو اس صورت میں اس شخص کو ایسے کام سے روکنے میں کوئی اشکال نہیں ہے جس سے دوسروں کو ضرر لاحق ہو رہا ہے۔

وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك الحمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المسئلة أو درء تلك المسئلة حصل له ما أراد أولاً فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار فينقل عنه ولا ضرر عليه“ (الموافقات ۲/۲۳۹)۔

سبزیاں اپنے وقت پر فطری حجم کو پہنچتی ہیں اور پھلوں کو پکنے کا فطری طریقہ زمانہ دراز سے انسانوں کے درمیان متعارف ہے، قدرتی طور پر سبزیوں کے بڑھنے اور پھلوں کے پکنے میں دوکاندار یا کاشتکار کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا، غیر فطری طور پر ایسا کام کرنے میں بنیادی مقصد لوگوں کو نقصان پہنچا کر غلط طریقہ سے پیسہ کمانا ہے اور مصالح عامہ کو نظر انداز کرنا ہے؛ اس لئے شرعاً ایسے کیمیکل کا استعمال کرنا کسانوں یا دوکانداروں کے لئے ناجائز ہے۔

(هذا ما عندي والله اعلم بالصواب)

جواب (۳): جانور نے فطری طور پر دودھ دینا بند کر دیا ہے ایسے جانور کو انجکشن لگا کر مصنوعی دودھ پیدا کرنا، یا جانور دودھ کم دیتا ہے انجکشن کے ذریعہ دودھ میں اضافہ کرنا دونوں چیز نامناسب ہے۔ ایسا کرنے میں جانور کی حق تلفی بھی ہے، اور انسانوں کو ضرر پہنچاتا ہے۔ کسی جانور کے بدن سے دودھ اس کی طاقت کے مطابق نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون کو دودھ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من ما في بطونه من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين (سورہ نحل: آیت ۶۶)۔

(اور بے شک تمہارے لئے جانوروں میں عبرت ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو پینے والوں کے لئے بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہے)۔

رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ ابوداؤد شریف میں ”باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم“ کے تحت متعدد احادیث مذکور ہیں: عن سهل بن الحنظلية قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعير قد لحق ظهره ببطنه قال: اتقوا الله في هذه المعجزة فاركبوها سالحة وكلوها سالحة (بذل المجهود ۳/۳۲۷)۔

(سهل بن حنظلیہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے سٹ گئی تھی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھے حال میں سواری کرو، اور ان کو اچھے حال میں کھاؤ)۔

اسی باب میں عبد اللہ بن جعفر سے دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھ کر ایک اونٹ آواز کے ساتھ رونے لگا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، رسول اللہ ﷺ اس کے پاس گئے اس کو سہلایا پھر وہ خاموش ہو گیا، آپ ﷺ نے پوچھا: اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری آئے، انھوں نے کہا: میرا اونٹ ہے، آپ ﷺ نے کہا: اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو (بذل المجهود ۳/۳۳۷)۔

دودھ اندر کی طاقت کے اعتبار سے بنتا ہے، جانور کا حق یہ ہے کہ اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ دودھ نہ نکالا جائے، انجکشن لگا کر مصنوعی دودھ پیدا کرنا یا کم دودھ دینے کی صورت میں زیادہ دودھ نکالنا جانور کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا وہ جملہ ہمارے موضوع کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فارکوہا سالحتہ وکلوها سالحتہ۔ زبردستی دودھ نکالنے سے جانور کی صحت بھی خراب ہوگی اور جو دودھ اس کی صلاحیت سے زیادہ نکالا جائے گا وہ صالح نہیں ہوگا۔

اسی طرح زبردستی کے دودھ میں غش بھی ہے، کیونکہ دودھ خریدنے والا اچھا اور صحت مند دودھ خریدنا چاہتا ہے اور اسی کا پیسہ دے رہا ہے، جب کہ بیچنے والا مصنوعی اور غیر فطری دودھ دے رہا ہے۔ عالمگیری میں بھی ایک جزئیہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کا دودھ بالکل یہ نچوڑنا مکروہ ہے:

يكره استقصاء في حلب البهيمة إذا كان مضر بها (عالمگیری جوالہ محمود الفتاویٰ ۲/۳۷۷)۔

یعنی جانور کا دودھ دہنے میں اس کو مکمل نچوڑ لینا اور دہنے میں بہت زیادہ کوشش کرنا مکروہ ہے، جب کہ ایسا کرنا جانور کے لئے مضر ہے۔

فقہاء کرام کی دور رس نگاہیں ہر جگہ پہنچتی ہیں، اس زمانہ میں انجکشن نہیں تھا، ہاتھ ہی سے زور لگایا جاسکتا تھا، اس میں جانور کی تکلیف کا گمان تھا، آج انجکشن کے ذریعہ یہ کام بخوبی کیا جاسکتا ہے، اس میں جانور کی صحت کو تو نقصان ہوگا ہی اس کے ساتھ مصنوعی دودھ آدمیوں کے لئے بھی ضرر کا باعث ہوگا، اس لئے اس کے مکروہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

جواب (۴) الف: مرغی یا چھلی کی افزائش اور پرورش کے لئے ایسی خوراک استعمال کرنا جن میں خنزیر کے اجزاء شامل ہوں مناسب نہیں ہے۔ اگر یقینی طور پر کسی خاص قسم کی خوراک میں ان اجزاء کا شامل ہونا معلوم ہو جائے تو مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہئے (مجموعۃ الفتاویٰ الشرعیہ کویت ۲۰/۳۵۹)۔

جواب (۴) ب: اگر کسی حلال جانور کو ایسی غذا کھلائی گئی تو اس کا گوشت حلال ہوگا، اس کی وجہ سے اس میں حرمت یا کراہت نہیں پیدا ہوگی؛ کیونکہ جو جانور شریعت میں پاک ہیں وہ حرام کھانے سے نہ حرام ہوتے ہیں نہ مکروہ۔ مرغی کا پانچا نہ کھانا ایک کھلی ہوئی چیز ہے لیکن اس کا حلال ہونا متفق علیہ ہے۔ سنن ترمذی میں ابوموسیٰ اشعری سے روایت ہے: عن زهدم الجری قال کنا عند ابی موسیٰ فأتی بلحم دجاج ففتنحی رجل من القوم فقال: انی رأیتھا تأکل شپثا نتنا فحلفت ان لا آکلھا قال: أدب فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأکل لحم دجاج (شمائل ترمذی: ص ۱۱)۔

(زہم جری سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابوموسیٰ اشعری کے پاس تھے، ان کے سامنے مرغ کا گوشت لایا گیا، ایک آدمی کنارے ہونے لگا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے پس میں نے قسم کھالی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ؛ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے)۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں اس قسم کی متعدد جزئیات ہیں۔

ألا تری إلى ما ذکر محمد رحمہ اللہ فی النوادر لو أن جدیًا غدی بلبن خنزیر فلا باس بأکله وعلی هذا لا باس بأکل الدجاج وإن کان یقع علی الجیف لأفھا تختلف فلا یتغیر لحمہ ولا ینتن (فتاویٰ تاتارخانیہ ۱۸/۵۰۲)۔

(امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر میں ذکر کیا ہے کہ اگر بکری کا بچہ خنزیر کے دودھ سے پرورش پائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح مرغ کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر چہ مردار کھاتا ہو؛ کیونکہ وہ مختلف چیزیں کھاتا ہے، اس لئے نہ اس کا گوشت بدلتا ہے اور نہ بدبودار ہوتا ہے)۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں دوسری جگہ مذکور ہے:

وفی الخانیة إذا ربی الجدی بلبن الأتان قال ابن المبارک رحمہ اللہ یکرہ أکله قال وأخیرنی رجل عن الحسن أنه قال: إذا ربی الجدی بلبن الخنزیر لا باس بأکله۔ قال معناه إذا اعتلف أیما ما بعد ذلک (تاتارخانیہ ۱۸/۱۲۰)۔

(ابن مبارک نے کہا: اگر بکری کے بچہ کو گدھی کے دودھ سے پالا جائے تو اس کا کھانا مکروہ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص نے مجھے حسن بصری کے حوالہ سے بتایا کہ اگر بکری کے بچہ کو خنزیر کے دودھ سے پالا جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن مبارک نے کہا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ دودھ چھوڑنے کے بعد کچھ دن چارہ کھالے)۔

بہر حال امام محمد اور حسن بصری کے اقوال سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خنزیر کے دودھ سے پرورش پانے والا بچہ حلال ہے حرام نہیں۔ زیادہ سے زیادہ احتیاط کی شکل یہ ہے کہ دودھ چھوڑنے کے بعد اسے چند دن چارہ وغیرہ کھلا کر ذبح کیا جائے۔ دجاج کے بارے میں فتاویٰ تاتارخانیہ میں یہ بھی ہے:

وأما الدجاجة فلا تکون جلالۃ لأفھا لا تتغیر ولا تنتن وفی التہذیب وأما الدجاجة لا یکرہ وإن تناول نجاسة لأفھا لا تنتن۔

تہذیب میں ہے کہ دجاج مکروہ نہیں اگرچہ نجاست کھائے، کیونکہ اس کے گوشت میں بدبو نہیں پیدا ہوتی۔ فقہاء کی ان عبارتوں میں غور کرنے سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ حلال جانور اگر ناپاک اور حرام شے کھاتا ہے اور اس کا اثر اس کے گوشت پر آ جاتا ہے تو اسے کچھ دن روکنے کے بعد ذبح کیا جائے گا۔ اور اگر ناپاک شے کا اثر اس کے گوشت میں نہیں آتا تو روکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔

کویت سے شائع ہونے والے مجموعۃ الفتاویٰ الشرعیہ میں بھی اسی قسم کا جواب موجود ہے جو علماء کی ایک جماعت کے ذریعہ دیا گیا ہے۔

(۱) ... فی معظم الأطعمة التي تجهز للدواجن على الدم المسفوح من الأبقار والأغنام۔

(۲) ... فی بعض الأحيان هذه الأغذية الجاهزة للدواجن تأتي من البلدان الغربية وهم يخلطون فيها دماء الخنازير التي تذبح عندهم في المجازر العامة وحتى يخلطون فيها لحما مفروما من لحم الخنزير التي يموت فما حكم الشرع لهذه الدواجن ولحم الأبقار التي غذيت بحرام وهل يجوز أكلها للمسلم؟

أجابت اللجنة بما يلي: إن إطعام الدواجن وغيرها من الحيوانات مأكولة اللحم الدم وغيره من المواد النجسة لا يحرم لحمها ولكن إن أصبح لحمها نتن بذلك ندب منع المواد النجسة عنها مدة نتن الثلاثة أيام أو أكثر ولا بأس بذبحها وأكلها بعد ذلك فإن ثبت ضرر صحي من أكلها منع أكلها طالما استمر الضرر واللجنة تشير أن على مربى المواشى أن يتوقوا إطعامها المواد النجسة ما أمكن وخاصة قبل ذبحها (مجموعۃ الفتاویٰ الشرعیة کویت ۲۰/۲۵۹۳۵۸)۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔

جواب (۵): سوال کے پہلے جزو کا جواب شروع کے تین سوالوں میں جزوی طور پر آچکا ہے۔

غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال کرنا ناجائز اور مکروہ ہے، کسی شخص یا کمپنی کا اپنے مالی منافع کے لئے لوگوں کو ضرر پہنچانا ناجائز نہیں ہے۔ خریدار غذائی مصنوعات اپنی صحت کی درنگی اور جان کی سلامتی کے لئے خریدتا ہے، اگر دودھ، مٹھائی، گھی، تیل وغیرہ سامانوں میں مضر صحت اشیاء مثلاً کولگیٹ کیمیکل وغیرہ ملائے جائیں تو یہ سراسر غش ہے، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے محض غلہ کے تر ہونے کو غش قرار دیا اور فرمایا: من غشنا فليس منا۔ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں (صحیح مسلم ۱/۷۱)۔

ہندوستان جیسے ملک میں جہاں سارا کام رشوت پر چل رہا ہے، ملاوٹ کرنے والوں کی چاندی ہے، کھانے کے تیل، دہی، گھی، دودھ اور مٹھائیوں میں طرح طرح کی نقصان دہ اشیاء ملائی جاتی ہیں؛ یہاں تک کہ دواؤں کے بارے میں بھی تجربہ ہے کہ ہندوستان میں بیس فیصد دوائیں جعلی اور ملاوٹی چل رہی ہیں، اس طرح کا عمل سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ اسلامی شرع میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا کرنے والے ملکی قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، اور محض پیسہ کمانے کے لئے بنی نوع انسان کی زندگیوں سے کھلوڑا کرتے ہیں۔ قانون کے محافظ اگر ایما نداری سے سامانوں کی جانچ کرتے تو ایسے فریب کار مسالحوں کے پیچھے ہوتے یا فریب کاری سے باز آجاتے۔ ملک میں شوگر، بلڈر پریشر اور کینسر جیسے مہلک امراض میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں خوردنی اشیاء میں ملاوٹ کا بہت دخل ہے، یہ سراسر اضرار ہے، اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کے بالکلہ منافی ہے؛ اس لئے اس کے ناجائز ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں۔

آدمی کی جان اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ ﷺ آنکھ کی حفاظت کے لئے سرمہ لگاتے تھے، سر پر تیل رکھتے تھے، پابندی سے مسواک کرتے تھے۔ بیماری میں آپ نے دوا کرنے کا حکم دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا: إن لزوجلث علیث حقا ولنفسک علیث حقا (ترمذی شریف) تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہاری ذات کا تم پر حق ہے، اسی لئے خودکشی کو شریعت نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، اور خودکشی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا (صحیح مسلم ۲/۷۲)۔

اس لئے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے کو نقصان پہنچانے کے لئے ایسی چیزیں خریدتا ہے، کھاتا ہے یا کھلاتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہوگا، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں رہنے والا شخص اگر خالص سامان جو ملاوٹ سے پاک صاف ہو اس کی تلاش میں لگ جائے تو فکر اور بھوک سے مر جائے گا، جہاں سبزیاں انجکشن لگا کر بڑھائی جاتی ہوں، پھل کیمیکل سے پکائے جاتے ہوں، دودھ میں زہریلے مادے ملائے جاتے ہوں، پیسے ہوئے مسالوں میں گھوڑے کی لید تک ملانے کا ثبوت ہو، ایسے ملک میں خالص اور شددہ سامان کہاں مل سکتا ہے کہ خریدنے والوں کو اور کھانے والوں کو اس کا مکلف بنایا جائے۔ زیادہ سے زیادہ نصیحت کی جاسکتی ہے کہ جانچ پڑتال کر کے خریدیں، ملاوٹی سامانوں سے پرہیز کریں۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول فقہی جزئیات کی روشنی میں

مفتی محمد مقصود فرقیانی

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے بارے میں جو سوالات کئے گئے ہیں ان کے جوابات ہم نے فقہی جزئیات کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔

حنابلہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھیتی جس میں کھاد کے اندر ناپاک شئی ملا کر ڈالی جائے اور اس کھاد کو کھیتی میں بکھیرا جائے یا کھیتی کو ناپاک پانی سے سیراب کیا جائے یا پھل کو ناپاک شئی سے پکا یا جائے تو یہ حرام ہے، اور حنفیہ اور مالکیہ و شافعیہ کے نزدیک وہ کھیتی جائز ہے، پس وہ مچھلیاں جنہیں خنزیر کی چربی دی جاتی ہے ان کا کھانا جائز ہے؛ کیونکہ ان کی غذا مخلوط ہوتی ہے جیسے عقیق کو اس کے بارے میں حنفیہ کا واضح قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے؛ کیونکہ وہ مخلوط غذا کھاتا ہے، اور جیسے جلالہ جانور جس کی غذا مخلوط ہوتی ہے اس کا کھانا جائز ہے، اسی طرح وہ بکری کا بچہ جو کتیا اور خنزیر کا دودھ پیئے اور اسی سے پرورش پائے اس کا کھانا جائز ہے، اور وہ انڈا جو ناپاک پانی میں ابالا گیا ہو وہ بھی پاک ہے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جیسے شراب کا پینے والا اور وہ کافر جو خنزیر اور محرّمات کو کھاتا ہے اس کو کسی بھی فقہی نے ناپاک نہیں کہا ہے، اگر وہ خنزیر اور محرّمات کے کھانے سے ناپاک ہو جائے تو اسلام اور غسل کے ذریعہ بھی پاک نہیں ہوگا، اسی طرح جلالہ جانور جس کو بند کر کے پاک کیا جاتا ہے وہ بھی پاک نہیں ہوگا، پس جب کافر پاک رہتا ہے اور جلالہ جانور بھی بند کرنے سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ مچھلیاں جنہیں خنزیر کی چربی دی جاتی ہے ان کا کھانا بھی جائز ہوگا؛ کیونکہ ان میں استحالہ ہو جاتا ہے اور چربی کا اثر باقی نہیں رہتا، لہذا اگر کسی مالک کو اللحم جانور کو شراب پلا دی جائے اور اسے اسی وقت ذبح کر دیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے البتہ مکروہ ہے، اور ابو سعید میں ہے: وہ کھیتی جو نجاست کے ذریعہ سیراب کی جائے وہ حرام نہیں ہے نہ مکروہ ہے بلکہ وہ حلال ہے، اور وہ کھانا اور پانی جو محرّمات و مسکرات اور نجاست سے خالی ہو اس کا کھانا اور پینا حلال ہے بشرطیکہ وہ کھانا اور پانی سمیت یعنی زہریلی مادہ سے خالی ہو؛ کیونکہ وہ شئی جو انسانی صحت کے لئے مضر ہے وہ حرام ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے جس میں ایک روایت امام احمد سے بھی ہے کہ نجس العین استحالہ کے ذریعہ دوسرے عین سے پاک ہو جاتا ہے، جب خنزیر نمک بن جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، شافعیہ و حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ نجس العین استحالہ سے پاک نہیں ہوتا، نجاست اگر کھانا میں گر جائے اور وہ مٹی ہو جائے اور شراب سرکہ بن جائے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ استحالہ حلال ہوگا، اسی طرح رحم مادر کے اندر مادہ منویہ ناپاک ہوتا ہے مگر جب وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے اور انگور کا عصیر پاک ہوتا ہے مگر جب وہ شراب بن جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ انقلاب عین و انقلاب ماہیت سے شئی کا حکم بدل جاتا ہے، پس وہ مچھلیاں یا وہ پرندے اور جانور وغیرہ جو مالک اللحم ہیں اور انہیں خنزیر کی چربی وغیرہ دی جاتی ہے تو یہ انقلاب عین ہوتا ہے اور وہ چربی انقلاب ماہیت ہو جاتی ہے پس اس صورت میں ان مچھلیوں اور دوسری اشیاء کا کھانا جائز ہوگا۔ اسی طرح وہ پودے یا درخت اور کھیتی جس میں ناپاک اشیاء اور ناپاک پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی استحالہ اور انقلاب عین ہو جاتا ہے؛ لہذا وہ بھی حلال اور جائز ہے، ایسے ہی وہ کھاد جس میں سمیت ہوتی ہے اور اس کو کھیتی میں ڈالا جاتا ہے اس میں بھی انقلاب عین ہوتا ہے؛ لہذا وہ بھی جائز ہے۔

البتہ ایسی اشیاء جن میں سمیت ہوتی ہے یعنی وہ زہریلی ہوتی ہیں، اور انسانیت کے لئے وہ نقصان دہ ہیں تو ان کا استعمال پھلوں کو پکانے اور

سبزیوں وغیرہ کے حجم کو بڑھانے کے لئے اور ان میں رنگ پیدا کرنے کے لئے ممنوع ہے؛ کیونکہ انسانی صحت ایک اہم چیز ہے جس کی حفاظت ہمارے اوپر واجب ہے، لہذا وہ دوائیں اور انجکشن جو پھلوں میں رنگ اور مزا پیدا کرنے کے لئے اور ان کو موٹا کرنے کے لئے لگائے جائیں جو زہر آلود ہوں وہ حرام اور ممنوع ہیں اور فطرت خداوندی کے خلاف ہیں، ایسے زہر آلود کیمیکل کا استعمال کرنا باعث گناہ ہے، اسی طرح بھینس وغیرہ کے دودھ دینے کے لئے جو انجکشن لگایا جاتا ہے اگر وہ انجکشن انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ہے اور اس کے اثرات دودھ میں باقی رہتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، اور اگر اس کے اثرات دودھ میں باقی نہیں رہتے تو وہ جائز ہے۔

موسوع فقہیہ (۵/۱۲۵) پر ہے:

”ما یحرم أكله لأسباب مختلفة، السبب الأول الضرر اللاحق بالبدن أو العقل ولهذه أمثلة كثيرة منها الأشياء السامة سواء أكانت حيوانية كالسمك السام وكالوزغ والعقارب والحيات السامة والزنبور والنحل وما يستخرج منها من مواد سامة أم كانت نباتية كبعض الأزهار والثمار السامة أم جمادية كالزرنیخ فكل هذه تحرم لقوله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم، ولقول الرسول ﷺ: من تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا“

(کسی چیز کا کھانا مختلف اسباب سے حرام ہوتا ہے، پہلا سبب ضرر ہے جو جسم یا عقل کو لاحق ہوتا ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، انہیں میں سے زہریلی چیزیں ہیں، خواہ وہ حیوانات میں سے ہوں، جیسے زہریلی مچھلی، چھپکلی، بچھو اور زہریلا سانپ، بھڑ اور شہد کی مکھی اور ان سے نکلنے والے زہریلے مادے، یا نباتات میں سے ہوں، جیسے بعض زہریلے پھول اور پھل، یا جمادات میں سے ہوں، جیسے زرنیخ، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اپنی جانوں کو ہلاکت میں مٹ ڈالو“.....)۔

اور اسی کتاب کے اسی صفحہ پر ہے:

”ومنها الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة وقد ذكر منها في كتب الفقه الطين والتراب والحجر والفحم على سبيل التمثيل“ (اور نقصان پہنچانے والے اسباب میں سے وہ اشیاء بھی ہیں جو اگرچہ زہریلی نہیں ہیں مگر نقصان پہنچاتی ہیں جیسے کچھڑ، مٹی، پتھر اور کوئلہ وغیرہ، لہذا ان کا استعمال کرنا بھی منع ہے)۔

اور اسی موسوع فقہیہ کے صفحہ (۱۲۶) پر ہے:

”السبب الثالث النجاسة فيحرم النجس والمتنجس بما لا يعفى عنه فالنجس كالدنم والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه الفارة وكان مائعا فإنه يتنجس كله فإن كان جامداً ينجس ما حول الفارة فقط فإذا ما طرح ما حولها حل أكل باقية، ومن أمثلة المتنجس عند الحنابلة ما سقى أو سمد بنجس من زرع وثمر فهو محرم لتنجسه ولا يجزى حتى يسقى بعد ذلك بماء طاهر يستهلك عين النجاسة ونقل في الإنصاف عن ابن عقيل قوله ليس بنجس ولا محرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبناً ومما يذكر بنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر فالتسميد به لا يحرم الزرع وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المسقى المذكور انه لا يتنجس ولا يحرم، ومن أمثلة المتنجس على خلاف بين الفقهاء البيض الذى سلق بماء نجس وتفصيله في بيض“۔

(اور تیسرا سبب جو انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے وہ نجاست ہے، لہذا نجس اور نجس ہونے والی چیز دونوں حرام ہیں، نجس کی مثال خون ہے جس کا استعمال حرام ہے، اور نجس ہونے والی شئی کی مثال وہ گھی ہے جس میں چوہا مر جائے، گھی رقیق ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ سب گھی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر گھی جما ہوا ہو تو مرے ہوئے چوہے کے ارد گرد کا گھی ناپاک ہوگا باقی اطراف کا گھی پاک رہے گا؛ لہذا چوہے کے آس پاس کا گھی پھینک کر باقی گھی کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اور ناپاک ہونے والی مثالوں میں سے حنابلہ کے نزدیک وہ کھیتی ہے جو سیراب کی جائے کسی نجس پانی سے، کھیتی ہو یا پھل ہو پس وہ حرام ہے اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، اور نہیں جائز ہے وہ یہاں تک کہ سیراب کر دی جائے پاک پانی سے جو ختم کر دے عین نجاست کو، اور

انصاف کے اندر ابن عقیل سے نقل کیا گیا ہے، ان کا قول: ”لیس بنجس ولا محرم“ جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ ناپاک ہے اور نہ وہ حرام ہے بلکہ پاک ہے جاتی ہے استعمال کے ساتھ جیسے کہ خون جو دودھ بن جائے، اور یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اگر جانور کی لید جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پاک ہے پس اس کو بطور کھاد استعمال کرنا کھیتی کو حرام نہیں کرتا ہے۔ اور حنفیہ اور شافعیہ و مالکیہ نے اس کھیتی کے بارے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ صراحت کی ہے کہ نہ وہ ناپاک ہوتی ہے اور نہ حرام ہوتی ہے، اور ناپاک ہونے والی مثالوں میں حسب اختلاف فقہاء وہ انڈا ہے جس کو ناپاک پانی سے ابالا گیا ہو، اور اس کی تفصیل انڈا کے باب میں ہے۔

موسوع فقہیہ (۵/۱۳۶) پر ہے:

”وأما العقق وهو غراب نحو الحمامة حجماً طویل الذنب فيه بیاض وسواد فهو حرام عند الجمهور. حلال عند أبي حنيفة، مكروه تحريماً عند أبي يوسف، والأصح عند الحنفية حله لأنه يخلط فيأكل الجيف والحب فلا يكون مستحباً“۔

اور (ص: ۱۳۸) پر ہے:

”ويحرم العقق عند الثلاثة أيضاً لأنه يأكل الجيف كالغراب الأبقع“۔

(پس وہ مچھلیاں جنہیں خنزیر کی چربی دی جاتی ہے ان کا کھانا جائز ہے جیسے کہ عقق وہ کو ا ہے جو کوتر کے برابر ہوتا ہے جس کی دم لابی ہوتی ہے اور سفید و کالا ہوتا ہے وہ جوہر علماء کے نزدیک حرام ہے مگر امام اعظم کے نزدیک حلال ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اور حنفیہ کا اصح قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے؛ کیونکہ وہ مخلوط ہوتا ہے مردار کو بھی کھاتا ہے اور دانہ کو بھی کھاتا ہے لہذا وہ خمیث نہیں ہوگا، اور ائمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ وہ حرام ہوگا؛ کیونکہ وہ مردار کو کھاتا ہے جیسے کہ ابقع کو کہ اس کو کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ مردار کھاتا ہے۔)

پس اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے جنہیں خنزیر کی چربی دی جاتی ہے؛ کیونکہ ان کی غذا مخلوط ہوتی ہے، خنزیر کی چربی بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی غذا دی جاتی ہے، ہاں اگر ان مچھلیوں کو خنزیر کی چربی کے علاوہ دوسری کوئی حلال غذا نہ دی جائے تو پھر ان کا کھانا حرام ہوگا (دیکھئے: شامی ۵/۲۶۶)۔

علامہ شامی نے جلالہ جانور کے تعلق سے تفصیل سے بحث کی ہے جس کو خلاصہ کے طور پر یہاں پیش کیا جا رہا ہے:

جلالہ وہ اونٹنی یا گائے یا بکری ہے جس کی اکثر غذا نجاست ہو تو اس کا کھانا مکروہ ہے؛ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے جلالہ اونٹنی کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس کا غالب کھانا نجاست ہوگا تو اس کا گوشت متغیر اور بدبودار ہوگا، پس وہ ایسے ہی ہے جیسے بدبودار گوشت کا کھانا، رسول اللہ ﷺ نے جلالہ جانور کے دودھ پینے سے بھی منع فرمایا ہے اور وہ اس لئے کہ اس کا گوشت جب متغیر ہوگا تو اس کا دودھ بھی متغیر ہوگا، اور جس روایت میں اس پر سوار ہونے سے منع کیا گیا ہے تو وہ معمول ہے اس بات پر کہ جلالہ بدبودار جانور ہے، لہذا اس کے استعمال کرنے سے منع کیا جائے گا؛ تاکہ لوگوں کو اس کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے، اور اگر نجاست کھانے سے اسے روک دیا جائے اور پاک چارہ دیا جائے تو کراہت دور ہو جاتی ہے، اور ابن رستم نے امام محمدؒ سے روایت کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ مخلوط نہ ہو اور ان کی اکثر غذا مردار یا گندگی ہو، لیکن اگر ان کی غذا مخلوط ہو تو وہ جلالہ نہیں ہوں گے اور نہ ان کا کھانا مکروہ ہوگا؛ کیونکہ وہ بدبودار نہیں ہوں گے، اور جلالہ مرغی کا کھانا مکروہ نہیں ہے اگرچہ وہ نجاست کھاتی ہو؛ اس لئے کہ اس کا غالب کھانا نجاست نہیں ہوتا بلکہ وہ مرغی دانہ بھی کھاتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ بدبودار نہیں ہوتی جیسے کہ جلالہ اونٹ بدبودار ہو جاتا ہے، اور حکم بدبو سے متعلق ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے بکری کے بچے کے بارے میں کہا ہے کہ جب وہ خنزیر کا دودھ پیئے اور وہ بڑا ہو جائے تو اس کا کھانا مکروہ نہیں ہے؛ اس لئے کہ اس کا گوشت متغیر نہیں ہوگا اور نہ بدبودار ہوگا، اور یہ جزئیہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اعتبار بدبو کا ہے نہ کہ نجاست کے کھانے کا (شامی ۵/۱۳۹)۔

اور موسوع فقہیہ میں ہے:

”جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ جلالہ اور یہ وہ جانور ہے جو گندگی کھاتا ہے یا اس کے علاوہ نجاست کھاتا ہے، اس کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا اور اس کے انڈے کا کھانا مکروہ ہے جبکہ اس کے گوشت کا تغیر بدبو کے ساتھ اس کے پسینہ میں ظاہر ہو جائے، اور ایک قول میں شافعیہ کے نزدیک اور ایک روایت میں امام احمدؒ کے نزدیک اس کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا حرام ہے، اور اصل اس میں ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جلالہ اونٹ کا گوشت کھانے سے اور اس کا دودھ پینے سے، اور نہ بوجھ لا دا جائے اس پر سوائے چڑے کے، اور نہ اس کو لوگ ذبح کریں جب تک کہ چالیس دن اسے چارہ نہ دیا جائے، بہر حال جب اس سے کوئی تغیر یعنی بدبو ظاہر نہ ہو تو شافعیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اگرچہ وہ سوائے نجاست کے کچھ اور نہ کھاتا ہو، اور حنابلہ نے کہا کہ اس کے گوشت اور دودھ کا پینا مکروہ ہے جبکہ اس کا اکثر چارہ نجاست ہو اگرچہ اس سے بدبو وغیرہ ظاہر نہ ہو۔

صاحب مغنی نے لیث سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ فقہاء مکروہ سمجھتے ہیں اس جانور کو جس کا کھانا سوائے گندگی کے دوسرا نہیں ہو، مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ جلالہ کا گوشت مکروہ نہیں ہے اگرچہ اس میں تغیر ہو جائے۔ ان فقہاء کے درمیان جو جلالہ کے گوشت کے کھانے کی حرمت کے قائل ہیں یا اس کی کراہت کے قائل ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسے روکنے اور پاک چارہ دینے پر کراہت یا حرمت دور ہو جاتی ہے، لیکن مدت جس میں اختلاف ہے، شافعیہ نے کہا: اونٹنی کو چالیس دن قید کیا جائے اور گائے کو تیس دن اور بکری کو سات دن اور مرغی کو تین دن، اور حنفیہ کے نزدیک مرغی کو تین دن اور بکری کو چار دن اور اونٹ گائے کو دس دن قید کیا جائے۔ امام احمد سے دو روایتیں ہیں: ایک یہ ہے کہ جلالہ چاہے پرندہ ہو یا جانور تین دن قید کیا جائے، اور حنابلہ کا کہنا ہے کہ جو چیز روکنے اور چارہ دینے کی مدت میں کسی حیوان کو پاک کرتی ہے وہی دوسرے کو بھی پاک کرے گی۔

ابن عمرؓ تین دن قید کرتے تھے جب اس کو کھانے کا ارادہ فرماتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اونٹ اور گائے کو چالیس دن بند کیا جائے گا، اور صاحب مغنی نے حضرت حسن بصریؒ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کے گوشت اور اس کے دودھ کے اندر رخصت دی ہے؛ اس لئے کہ نجاست کے کھانے سے حیوان ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ شراب کے پینے والے پر اس کے اعضاء کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے، اور وہ کافر جو خنزیر اور حرما ت کو کھاتا ہے اس کے ظاہر کو کسی نے بھی نجس نہیں کہا ہے، اگر وہ اس سے ناپاک ہو جاتا تو پھر اسلام اور غسل کے ذریعہ پاک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر جلالہ نجس ہوتا تو وہ قید کرنے سے پاک نہیں ہوتا، حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ جلالہ کا جھوٹا مکروہ ہے اور اس کی قربانی درست نہیں ہے اگر وہ نجاست کے علاوہ کچھ اور نہیں کھائے۔

شامی (۵/۲۹۷) میں ہے:

”اور مکروہ ہے گدھی کا گوشت اور اس کا دودھ اور جلالہ کا دودھ جو گندگی کو کھاتی ہے اور گھوڑی کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب بھی مکروہ ہے اور ان دونوں کا گوشت بھی مکروہ ہے، اور بند کر دیا جائے گا جلالہ جانور کو یہاں تک کہ اس کے گوشت کی بو ختم ہو جائے، اور مرغی کے لئے تین دن قید کرنے کی مقدار بیان کی گئی ہے اور بکری کے لئے چار دن اور اونٹ و گائے، بیل کے لئے دس دن ظاہر طور پر، اور اگر کھائے وہ نجاست اور اس کے علاوہ دوسری چیز کو اس طریقہ پر کہ اس کا گوشت بدبو دار نہ ہو تو وہ حلال ہے جیسے کہ بکری کا بچہ حلال ہے جس نے خنزیر کے دودھ سے پرورش پائی ہو؛ اس لئے کہ اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا ہے اور وہ غذا کھاتا ہے اور وہ غذا اہلاک ہو جاتی ہے، لہذا اس کا اثر باقی نہیں رہتا، اور اگر شراب پلائی جائے اس جانور کو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اس کو اسی وقت ذبح کر لیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے؛ البتہ مکروہ ہے۔

ماتن کا قول ”التي تأكل العذرة“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گوشت بدبو دار ہو جائے، شرح وہبانیہ اور منشی کے اندر ہے کہ جلالہ جانور مکروہ ہے جبکہ اس سے بو پائی جائے؛ لہذا نہ اس کو کھایا جائے اور نہ اس کا دودھ پیا جائے اور نہ اس پر سواری کی جائے، اور مکروہ ہے اس کا بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا، اور بقالی نے کہا کہ اس کا پسینہ ناپاک ہے۔

اور ماتن کا قول ”على الأظھر“ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح وہبانیہ میں تجنیس سے نقل کیا ہے اور وہی مختار ہے ظاہر قول پر، ظاہر یہ ہے کہ ان جانوروں کی طہارت مذکورہ مدت سے حاصل ہو جاتی ہے اور بزاز یہ میں کہا کہ وہ شرط ہے ان جانوروں میں جو سوائے مردار کے کچھ نہیں کھاتے، اور ان کی تقدیر قید کرنے کی اونٹ کے اندر ایک مہینہ ہے اور بیل گائے میں بیس دن ہے اور بکری میں دس دن ہے، اور علامہ سرخسی نے کہا کہ صحیح قول عدم

تقدیر ہے، صرف اس قدر بند کئے جائیں گے کہ ان کی بوختم ہو جائے۔

اور ماتن کا قول ”حلت“ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء نے کہا ہے کہ مرغی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ اس لئے کہ اس کی غذا مخلوط ہوتی ہے اور اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا، اور روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کھاتے تھے، اور جو روایت کیا گیا کہ مرغی کو تین دن بند کر دیا جائے پھر ذبح کیا جائے یہ احتیاطی طور پر ہے۔

اور ماتن کا قول ”لأن لحمه لا يتغير الخ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذخیرہ میں ہے جو موافق ہے اس کے جو گزر چکا کہ معتبر ہو ہے؛ لیکن خانہ میں ذکر کیا ہے کہ امام حسن نے کہا: نہیں ہے کوئی حرج اس کے کھانے میں، اور ابن مبارک نے کہا: اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو چند دن چارہ دے دیا گیا اس کے بعد تو وہ مثل جلالہ کے ہو گیا، اور شرح وہبانیہ میں قنیہ سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے جبکہ اسے چند دن کے بعد ذبح کیا جائے ورنہ نہیں۔

فرع: ابو سعود میں ہے کہ وہ کھیتی جس کو نجاست کے ذریعہ سیراب کیا گیا ہو وہ حرام نہیں ہے اور نہیں مکروہ ہے وہ اکثر فقہاء کے نزدیک، اس کا کھانا حلال ہے اور مکروہ ہے بظاہر کراہت تحریمی معلوم ہوتی ہے، اور اسی پر غور کر لیا جائے فرق کو کھیتی کے درمیان اور جلالہ جانور کے درمیان جو نجاست کو کھاتا ہے اور اس کے غیر کے درمیان اور اس بکری کے بچے کے درمیان جو خنزیر اور کتیا کے دودھ کو پیتا ہے۔

شامی (۲۲۶/۵) پر ہے:

”ماتن کا قول (ولو متولدافی ماء نجس) اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو ناپاک پانی میں پیدا ہو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بوجہ حلال ہونے نص کے ساتھ، اور اس کا ہونا نجاست کے کھانے کے ساتھ نہیں روکتا ہے اس کی حلت کو، اور اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اونٹ اور گائے کی طرف جو جلالہ ہے، اور دجاجہ کی طرف، اور یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں امام صاحب نے توقف کیا ہے۔ پس آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا ہوں کب اس کا کھانا جائز ہوگا، اور تجنیس میں ہے جبکہ اس کا چارہ نجاست ہو تو مرغی کو بند کیا جائے گا تین دن اور بکری کو چار دن اور اونٹ گائے کو دس دن، اور یہی مختار ہے ظاہر قول میں، اور کہا امام سرخسی نے اور زیادہ صحیح تقدیر کا نہ ہونا ہے اس حال میں کہ اس کو بند کیا جائے یہاں تک کہ اس کی بوختم ہو جائے، اور ملتقی میں ہے مکروہ جلالہ اس وقت ہے جبکہ اس سے بوپائی جائے پس اس کو نہ کھایا جائے اور نہ اس کا دودھ پیا جائے اور نہ اس پر سواری کی جائے، اور مکروہ ہے اس کا بیچنا اور ہبہ کرنا، اور ذکر کیا ہے بھالی نے کہ اس کا پسینہ ناپاک ہے، اور مختصر المحيط میں ہے اور نہیں مکروہ ہے گھومنے والی مرغی اگرچہ وہ نجاست کھائے یعنی اس میں بد بو نہ ہو جیسے کہ گزر چکا؛ اس لئے کہ وہ مخلوط ہوتی ہے اور اس کا گوشت متغیر نہیں ہوتا اور اس کا بند کرنا چند دن احتیاط کے طور پر ہے، اور اسی کے ساتھ جواب حاصل ہو جاتا ہے ان کے قول کا حاشیہ الدرر میں، اور غور کر لیا جائے فرق مچھلی اور جلالہ کے درمیان اس طریقہ کے ساتھ کہ مچھلی کو اٹھایا جائے اس صورت میں جبکہ بد بو دار نہ ہو، اور مراد لیا جائے جلالہ سے بد بو دار کو۔“

القنواوی الشرعیہ (۳۱۵/۶) پر ہے:

”يجوز إطعام الأغنام وغيرها من الحيوانات المأكولة اللحم أعلافًا يدخل في تكوينها العظام والشحوم واللحوم المأخوذة من ذبائح مذكاة ولو كانت تلك اللحوم غير صالحة للاستعمال البشري لانتفاء مدة صلاحيتها أو لغير ذلك من الأسباب لأن هذه المواد المضافة إلى العلف الطبيعي طاهرة يجوز الانتفاع بها أما إضافة لحوم وشحوم وعظام الحيوانات الميتة أو الدم لو من حيوان مذكي فهو مكروه لأن فيه انتفاعًا بالنجاسات والأصل عدم جوازہ ومع هذا يجوز أكل لحم الحيوانات المعلوفة بما دخل فيه الدم أو الميتة بنسبة قليلة بحيث لا ينتن اللحم من هذا العلف فلا يأخذ حكم الحيوانات الجلالة وهي التي جميع أكلها أو غالبه من النجاسات بحيث ينتن لحمها وتظهر منه رائحة النتن“۔

(چارہ دینا جائز ہے بھیڑ بکریوں اور ان کے علاوہ ان حیوانات کو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جو داخل کرتا ہے ان کی جسامت میں ہڈیوں اور چربی اور گوشت کو جو لیے جائیں پاک ذبیحوں سے اگرچہ وہ گوشت غیر صالح ہو انسان کے لئے بوجہ منتہی ہو جانے اس کی صالحیت کی مدت کے یا اس

کے علاوہ اس کے اسباب سے، اسی لئے یہ مادے جن کی اضافت طبعی چارے کی طرف کی گئی ہے پاک ہیں اور ان کے ذریعہ نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ بہر حال گوشت اور چربی اور مردار جانوروں کی ہڈیوں کی اضافت اگر چہ وہ ذبح کئے گئے ہوں وہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس میں نجاست کے ذریعہ انتفاع حاصل کرنا ہے اور اصل عدم جواز ہے، اور اسی کے ساتھ جائز ہے ان حیوانات کے گوشت کا کھانا جن کو چارہ دیا جاتا ہے ایسی چیز کے ساتھ جس میں خون اور مردار داخل ہو نسبت قلیلہ کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ اس چارہ سے گوشت بد بودار نہیں ہو تو وہ جلالہ جانور کے حکم کے مشابہ نہیں ہوگا جس کا کل کھانا یا اس کا اکثر کھانا نجاست ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ ان کا گوشت بد بودار ہو جاتا ہے اور اس سے بظاہر ہو جاتی ہے۔

فتاویٰ شرعیہ (۱۳/۳۶۷) پر ہے:

”وعليه فإن كل مطعوم أو مشروب يكون حلالاً للإنسان إذا لم يوجد فيه محرّم ومن المحرمات في الطعام والشراب المسكرات والنجاسات وما فيه إضرار بالصحة كالسموم فإذا ثبت قطعاً أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادة مسكرة أو مخسرة أو مضرّة بالصحة حرم وإلا فلا يحرم ويستوى في ذلك المشروبات الغازية والاجبات وغيرها“۔

(ہر کھانا اور ہر مشروب انسان کے لئے حلال ہوگا جبکہ اس میں کوئی حرام چیز نہ پائی جائے اور حرام چیزوں میں سے کھانے اور پینے میں نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں یا نجاست ہے یا وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ انسان کو نقصان پہنچے جیسے کہ زہر پس جبکہ ثابت ہو یہ چیز قطعاً یا غالب طور پر کہ مطعومات یا مشروبات میں مادہ مسکر ملا ہوا ہے یا نجس چیز ملی ہوئی ہے یا کوئی زہر آلود چیز ہے تو وہ حرام ہے ورنہ حرام نہیں ہے، اور ان مشروبات میں غذائی اور غیر غذائی سب چیزیں برابر ہیں)۔

فتاویٰ شرعیہ (۲۰/۳۲۳) پر ہے:

”جب حاصل ہو تغیر یا استحالہ مواد اور اعیان نجسہ کے اندر دوسرے مادہ کی طرف تو بعض مذاہب اسلامیہ اعتبار کرتے ہیں اس استحالہ کو پاک اور ان کے نزدیک وہ مادہ نجسہ پاک ہو جاتا ہے اور حلال ہوتا ہے اس کا کھانا اور اس سے انتفاع کرنا، اور لوگوں کی سہولت کے پیش نظر فتویٰ بورڈ اسی کو اختیار کرتا ہے، بہر حال جبکہ دوسرے مادہ کی طرف استحالہ نہ ہو تو پھر وہ نجس رہتا ہے جو حرام ہے مگر اضطراب کی حالت میں وہ بھی جائز ہوتا ہے، اور اسی سے ان دواؤں کا استعمال کرنا ہے جو حلال دواؤں کے قائم مقام سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور نہیں ہے کوئی تعارض ضرورت کے حکم کے درمیان اور دوا کے حرام کرنے کے درمیان محرمات کے ذریعہ حالت وسعت اور اختیار میں، اور یہ بورڈ ذمہ داروں سے سفارش کرتا ہے کہ معطومات و مشروبات میں سے تمام غذاؤں کی تیاری میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہر قسم کے محرمات اور انسانی صحت کے لئے نقصان دہ مواد سے خالی ہو، اور صحت انسانی کی حفاظت کی خاطر ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے جو ان سے خالی نہ ہوں۔“

الموسوعة الفقہیہ (۲۰/۳۵) پر ہے:

”ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر باستحاله إلى عين أخرى فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح فإنه يطهر وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة واستثنوا من ذلك الخمر ووجد الميتة“۔

(حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے جس میں ایک روایت امام احمد سے بھی ہے کہ نجس العین استحالہ کے ذریعہ پاک ہو جاتا ہے پس جب خنزیر نمک بن جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ نجس العین استحالہ سے پاک نہیں ہوتا اور انہوں نے اس سے استثناء کیا ہے شراب اور مردار کی کھال کا)۔

فتاویٰ شرعیہ (۲۳/۲۹۵) پر ہے:

”ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة فرماد النجس لا يكون“

نجسًا ولا يعتبر نجسًا ملحًا كان أو حارًا أو خنزيرًا وغيرهما ولا نجس وقع في بشر فصار طينًا وكذلك الخمر إذا صارت خلا سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره لانقلاب العين ولأن الشراء رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة فينتفي بانتفائها فإذا صار العظم واللحم ملحًا أخذ حكم الملح لأن الملح غير العظم واللحم ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها الحلقة فإنها نجسة فإذا تحولت إلى المضغة تطهر والعصير طاهر فإذا تحول خمراً ينجس فيتبين من هذا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها لذا فإن الجلاتين يعتبر مادة مستحيلة فهو غير الجلد والعظم الذي استخراج منهما وعلى هذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه۔

(حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب اور ایک روایت امام احمد سے یہ ہے کہ نجس العين استحاله کے ذریعہ پاک ہو جاتا ہے پس نجس چیز کی راکھ ناپاک نہیں ہوگی اور نہ نجس سمجھی جائے گی خواہ وہ نمک ہو یا گدھایا خنزیر وغیرہ، اور نہیں ہے نجس وہ جو واقع ہو جائے کنواں میں اور وہ مٹی بن جائے، اور اسی طرح شراب کا حکم ہے جبکہ وہ سرکہ بن جائے خواہ خود سے بنے یا کسی انسان کے فعل سے بنے یا اس کے علاوہ سے بوجہ منقلب ہو جانے عین کے، اور اس لئے کہ شریعت نے مرتب کیا ہے نجاست کے وصف کو حقیقت پر، لہذا حقیقت کے ختم ہو جانے سے وصف بھی باقی نہیں رہے گا، لہذا جب ہڈی اور گوشت نمک ہو جائے تو وہ نمک کے حکم میں ہوں گے، اس لئے کہ نمک ہڈی اور گوشت کا غیر ہے، اور اس کی مثالیں شریعت میں بہت ہیں، ان میں سے علقہ ہے یعنی رحم مادر میں مادہ منویہ جب تک علقہ ہے تو ناپاک ہے مگر جب وہ بدل کر مضغ بن جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور عصیر پاک ہے لیکن جب وہ بدل کر شراب بن جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، پس اس سے واضح ہوتا ہے کہ عین کے استحاله کے ساتھ ہی اس پر مرتب ہونے والا وصف بھی زائل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے جلالہ جانور میں اعتبار کیا جائے گا مادہ مستحیلہ کا پس وہ کھال اور اس ہڈی کے علاوہ ہے جو نکالی جاتی ہے اس سے، اور اسی سے مباح ہے اس کھال میں کوئی عمل کرنا اور اس جانور کا کھانا اور اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا)۔

خلاصہ:

(۱) ایسی کھاد کا استعمال جس میں سمیت شدید ہو اور اس کا اثر پیداوار میں بھی جاتا ہو اور اس کے کھانے سے انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہو اور جو مہلک بیماری پیدا کرے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور ایسا کھاد جس کا اثر استعمال ہونے کے بعد باقی نہ رہتا ہو اور وہ انسانی صحت کو نقصان نہ پہنچاتا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے اور اس سے پیدا شدہ چیزوں کا کھانا بھی جائز ہے۔

اور ایسی دوائیں جو پھلوں پر چھڑکنے کے بعد پھل کے اندر مضر اثرات پیدا کریں اور وہ صحت انسانی کے لئے نقصان دہ ثابت ہوں تو ان کا استعمال بھی ناجائز ہے۔

(۲) پھلوں کو پکانے کے لئے یا دوسرے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ایسے کیمیکل یا انجکشن کا استعمال کرنا جن سے صحت انسانی متاثر ہوتی ہو ان کا استعمال بھی ناجائز ہے، اور ایسے کیمیکل یا انجکشن جو صحت انسانی کے لئے مضر نہ ہوں اور نہ پھل خریدنے والوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہوں تو ان کا استعمال جائز ہے۔

(۳) اگر ان اطباء کا قول جن کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے قابل اعتبار ہو تو ان انجکشن کا استعمال بھی ممنوع ہوگا؛ کیونکہ ان کے قول کے مطابق یہ طریقہ بھی صحت انسانی کے لئے مضر ہے اور یہ بات ابھی ہمارے نزدیک مزید تحقیق طلب ہے جب تک کہ معتبر ڈاکٹرس کی جماعت اس پر اتفاق نہیں کرتی یا ان کی اکثریت اس پر اتفاق نہیں کرتی تو اس وقت تک فیصلہ میں احتیاط کرنا چاہئے۔

(۴) اس کا جواب تفصیل سے آچکا ہے کہ استحاله کے بعد شئی کا حکم بدل جاتا ہے۔

(۵) غذائی مصنوعات میں مضر اشیاء کا استعمال ہمارے جواب میں آچکا ہے کہ ان کا استعمال ناجائز اور ممنوع ہے جو ایسی خطرناک بیماریاں پیدا کرنے کے وہ باعث ہلاکت ہوں یا انسان کو معذور کر دینے والی ہوں، ان کا استعمال حرام ہے، اور جو اشیاء معمولی مضر ہوں ان کا استعمال مکروہ تحریمی ہے۔

أصول الحلال والحرام في المصنوعات الغذائية

المولوی زین العابدین الکوثری ^ع

الجواب حامدًا ومصليًا!

إن الإسلام دين كامل ومكمل، وله صلاحية كاملة في قضاء حاجات الناس الدنيويات كلها، وله طريق مستقيم غير معوج، وأحكامه واضحة ودلائله بيّنة، وفيه حل كل مشكلة يتعرضها الإنسان في قضاء حوائجهم الأصلية والفرعية، ومن المهمّ منهنّما نسبة إلى الإنسان الطعام والشراب وهما سببان أصليان فيمان حياة الإنسان ومن الأول كان الإنسان يفتش طعامه بنفسه ويناله من أي طرق ومنه يشمر حوله للإنتاج وللحفظ والحرز، وفي كل زمان يتبع الناس من كان قبلهم في طلب الطعام والإنتاج والحفظ والحرز كي لا يكون مهلكًا ومع ذلك كانوا يجدون فيها طرقًا جديدًا من عند أنفسهم ومن ذلك التأيير في الأشجار لزيادة النتائج والتحقيق في الثمار مثل العنب والشمرة وفي اللحوم للحفظ من الفساد والهالك أياّمًا وشهورًا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأبرون نخلهم ويجففون ويشمسون لحوم الحيوان المحللة لأكله أياّمًا كثيرة، وذلك معلوم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم-

روى المسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من باء نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (صحيح المسلم ۱۰/۲)-

روى المسلم عن عبد الله بن واقد قال: نهي رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمره، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دق أهل آيات من أهل البادية حضرة الأضحى: من رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك فقال رسول الله ﷺ: ما ذاك؟ قالوا: نهيتم أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: نهيتمكم من أجل الدافة التي دقت فكلوا وادخروا وتصدقوا (صحيح المسلم ۲/۱۵۸)-

روى المسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهي عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالذبيب كيلًا (صحيح المسلم ۹/۲)-

وجه الاستدلال ظاهر كما هو معلوم، ففي الجملة كان في كل زمن من الأزمنة الماضية طرق مختلفة للإدخار من غير هلاك ولزيادة النتائج من الأثمار من التأيير والتجفيف والتشميس ومعه كان كل ذلك طرقًا فطرية وبريئة مما لا يجوز في نظر الشريعة الإسلامية كما هو ظاهر في التأيير والتجفيف والتشميس وغيرها. وكان مقصدهم من استعمال تلك الطرق التي مما ينبغي لهم، أيضًا مما لا بأس به وما لا حرمة له في الشريعة الإسلامية كما هو واضح في الإدخار والحفظ من الفساد والهالك لاستعماله في الأكل أياّمًا وشهورًا-

مدار العلوم عين الهدى عرك كالج، ما الوپورم، كبر الـ

ولكن الزمان والإنسان عبر الأيام والشهور والسنوات تجدد وجههما، وتغيرت المرافقات من الضيق إلى الوسع ومن القلة إلى الكثرة ومن القديم إلى الجديد وسببه الأصلي هو قدوم الاختراعات الجديدة والمخترعات الحديثة واستغراقها وسيطرتها في مجال حياة الإنسان كله فعادة قد انتشرت سيطرتها إلى مجال الطعام وما حوله من الانتاج والحفظ من الفساد والقضاء الفضلات من الأشجار من غصن وورق وغير ذلك عند أصول النباتات والأشجار المثمرات من الأرض واخترع للعالم الحديث لها ولغيرها من المقاصد دواء ومائعات ومادات كيميائية (Chemicals) مختلفات ومتنوعات شتى فنتيجة لهذا صار مجاله أي الذي حول الطعام وإنتاجه إلى الوسع والانبساط حتى وسعت الطرق والتشمير حول الطعام وما تعلق به من التأبير والتجفيف والتشميس والقضاء الفضلات من الأشجار والكلاءات عند أصول النباتات والأشجار المثمرة في الأرض لمقاصد زيادة الثنائج والحفظ من الفساد والمهلك لاستعمالها في الأكل أيامًا وشهورًا وسنوات وتزويد النباتات والأشجار قوة الإنتاج بأن تجذب عروقها ما يحتاج لها للانتاج من تلك الفضلات فوسعت الآن من طرق ومقاصد فطرية إلى طرق ومقاصد ومنافع التي هي غير الفطرية، فاخترع العالم الحديث اليوم بدلها أدواء مختلفة ومائعات متعددة ومادات كيميائية (Chemicals) متنوعات للإضافة في الأثمار واللحوم لتزويدهما ضخماً وخضارة بعد فراق الشمر من أصله من الشجر واللحم من جسم الحيوان لكي لا يكونان فاسدين وبالكين في زمان قليل وأيضاً ليكون نمو الأثمار والحيوان كالدياجة ونضج الأثمار وصلاحتها في قليل الزمان الذي هو دون زمان نمواً وزمان نضجها وصلاحتها الفطرية وأيضاً تستعمل هذه الأدوية والمائعات في الأشجار والنباتات لقتل الجراثيم التي تفسد الأشجار والنباتات وثمراتها وتهلكها وأيضاً تستعمل هذه الأدوية والمائعات في الحيوان كالبقرة والغنم لتزويدهن اللبن إن كن حلوبات وإلا يتولد اللبن في ضرعها لأجل هذه الأدوية والمائعات، وكذلك تستعمل الأدوية والأدقة لزيادة الطعم والذوق واللذة وما اخترع غير فطري بدل أطعمة فطرية للحيوانات كالأسمالك والديجاجات وغيرهما هكذا اليوم الطرق والمقاصد كثيرة مما كان قبل، كما هو معلوم أمام العالم فنظرًا إلى المسلمين يبنون البحث عليهم ويفحصوا الأحكام في الشريعة الإسلامية حول هذا الموضوع، بناء على أن مخترعي هذه الاختراعات أي الأدوية والمائعات ومادات كيميائية أكثرهم بل كلهم غير المسلمين والكفار.

نبدأ البحث أولاً حول الطعام المحلل والطعام المحرم ثم يجري البحث عن الإضافات في غذاء الإنسان لأن الإضافات إنما نستعمل طعاماً مع طعامنا الأصلي فحكمها أي الإضافات حكمه أي الطعام الأصلي ولذا نقدم أولاً البحث حول الطعام.

الخبيث والطيب من الأطعمة:

اعلم لما بدأ الله تعالى في خلق الحيوانات في الأرض بدأ في خلق طعامها وتنوع الأطعمة على حدة لكل أجناس من الحيوانات عليحدة، وإن كان بعض الأجناس متشابهاً ومماثلاً في بعض الأطعمة لجنس حيوان آخر، وخلق الله للإنسان من جملة الحيوانات أطيب الأطعمة نظرًا إلى أطعمة غيره من الحيوانات وحلله الطيبات من الرزق وحرّم عنه الخبائث كما في قوله تعالى في سورة الاعراف "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (سورة الاعراف: ۱۵۷)

وقوله تعالى: "يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً" (سورة البقرة: ۱۶۸).

وقوله تعالى: "فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله" (سورة النحل: ۱۱۳).

وغيرها من الآيات المعلنة لهذا الأمر في سور متعددة فعلينا أن نأكل الطيبات المحللة ونترك الخبائث المحرمة في حياتنا الدنيوى فالطيبات والخبائث من الرزق قد فسرها الآيات القرآنية الأخر والأحاديث النبوية ومن ذلك قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم“ (سورة البقرة: ۱۷۳)۔

وقوله تعالى: ”حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، الخ“ (سورة المائدة: ۳)۔

وقوله تعالى: ”وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم“ (سورة البقرة: ۲۲)۔

وقوله تعالى: ”ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات“ (سورة النحل: ۱۱)۔

وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دتم حرما، وأيضا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم (سورة المائدة: ۹۶، سورة المائدة: ۱)۔

وقوله تعالى: ”وأحل الله البيع وحرم الربو“ (سورة البقرة: ۲۷۵)

وقوله تعالى: ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين“، وهكذا فسر هذا الأمر أحاديث كثيرة، مثلاً حديث: ”روى ابن عمر عن النبي ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها، وحديث: روى طارق بن سويد أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه الخ، وحديث: روى عن زاهر الأسلمي قال: إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادى رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحمر، رواه البخارى (مرقاة ۸/ ۴۳)۔

وحديث عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، رواه ابن ماجه والترمذى (مرقاة المصايح ۸/ ۱۳۱)۔

علم من هذا كله إن الله تعالى إنما أحل للإنسان ما هو غير مضر لجسده ولروحه أيضا كما في تحريم الربو وإنما حرم الله له ما هو مضر لهما من أى وجه أو قاتل للجسد كما يظهر من قوله تعالى: ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين“ (سورة البقرة: ۱۹۵)۔

الغذاء الإنسانى الذى يؤكل نوعان: نبات وحيوان، أما النبات المأكول: فكله حلال إلا النجس والضار والمسكر، أما النجس أو ما خالطته نجاسة (المتنجس) فلا يؤكل، لقوله تعالى: ”ويحرم عليهم الخبائث“ (الاعراف: ۱۵۷) والنجس خبيث ولو تنجس طاهر كخل، ودبس ودهن ذائب وزيت حرم لقوله ﷺ في الفأرة تقع في السمن وتموت فيه: ”إن كان جامداً فألقوبا وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فأريقوه، فلو حل أكله لم يأمر بإراقتة، وبالعكس لو تطهر متنجس بتبديل حقيقته يحل۔ وأما المسكر فحرام لقوله تعالى: ”فإنه“ رفس من عمل الشيطان فاجتنبوه (المائدة: ۹۰)۔ وأما الضار فلا يحل أكله كالسرم والمخاط والمنى والتراب والحجر لقوله عزوجل: ”ولا تقتلوا أنفسكم“ (النساء: ۲۹)، وقوله تعالى: ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“ (البقرة: ۱۹۵)، وأكل هذه الأشياء تهلكت فوجب ألا تحل، ويحل أكل ما لا يضر كالفواكه والحبوب لقوله تعالى: ”قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق“، وأما الحيوان فنوعان مائى وبرى أما المائى فلا يحل منه إلا السمك غير الطافى عندنا أى الحنفيه، وفى بدائع الصنائع والمراد من قول النبى عليه الصلاة والسلام ”الحل ميتته“ السمك خاصة بدليل قوله ﷺ: ”أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال“، فسر عليه

الصلاة والسلام بالسمك والجراد، فدل أن المراد منها السمك، ويحمل الحديث على السمك وتخصيصه بما تلونا من الآية وروينا من الخبر “ (بدائع الصنائع ۳/ ۱۲۵)۔

أما الحيوانات البرية ففي البدائع: “وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلاً، وما ليس له دم سائل، وما له دم سائل مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعصابة والخنفساء والبغاث والعقرب ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة لأنها من الحيات لا استبعاد الطباء السليمة إياها وقد قال الله تبارك وتعالى: “ويحرم عليهم الحيات” إلا أن الجراد حُض من هذه الجملة بقوله عليه الصلاة والسلام: “أحلت لنا ميتتان” فبقي على ظاهر العموم وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسائر أهرص وجميع الحشرات وبيوت الأرض من الفأر والقُراد والقنفاذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها، ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب فإنه حلال عند الشافعي أم المستأنس من البهائم فنحو الإبل والبقر والغنم بالإجماع وبقوله تبارك وتعالى: “والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون” (سورة النحل: ۵)۔

وقوله سبحانه وتعالى: “اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ” (غافر: ۹)، واسم الأنعام يقع على هذه الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة ولا تحل البغال والحمير عند عامة العلماء رحمهم الله... ولنا قوله تبارك وتعالى: “والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة” وسنذكر وجه الاستدلال بالآية إن شاء الله تعالى... وأما لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة: يكره، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يكره... وأما السنة فما روى عن جابر أنه قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. وحرم الخيل والنهبة... وأما المتوحش منها نحو الطباء وبقر الوحش وحمير الوحش وإبل الوحش فحلال بإجماع المسلمين ولقوله تبارك وتعالى: “ويسألونك ما إذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات” (المائدة: ۳) وقوله عز شأنه: “ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحيات” (الاعراف: ۱۵۴) وقوله سبحانه وتعالى: “كلوا من طيبات ما رزقناكم” (طه: ۸۱).... وأما المستأنس من السباع وهو الكلب والسنور الأهلي فلا يحل، وكذلك المتوحش منها السمي بسباع الوحش والطيور وهو كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير لما روى في الخبر المشهور عن رسول الله ﷺ “أنه نهي عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير”... وأما بيان ما يكره من الحيوانات فيكره أكل لحوم الإبل الجليلة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لما روى أن رسول الله ﷺ نهي عن أكل لحوم الإبل الجليلة ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات يتغير لحمها وينتج فيكره أكله كالطعام المنتن... ويكره الغراب الأسود الكبير لما روى عن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل الغراب فقال: من يأكل بعد ما سماه الله تبارك وتعالى فاسقاً عنى بذلك قول رسول الله ﷺ: “خمس من الفواسق يقتلن المحرم في الحل والحرم” ولأن غالب أكلها الجيف فيكره أكلها كالجليلة ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب والزرع ولا يأكل الجيف۔

هكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عليه الرحمة عن أكل الغراب فرخص في غراب الزرع وكره الغداف فسألته عن الأبقع فكره ذلك، وإن كان غراباً يخلط فيأكل الجيف ويأكل الحب لا يكره في قول أبي حنيفة عليه الرحمة” (بدائع الصنائع ۳/ ۱۲۳-۱۵۵)۔

وفيه أيضاً: أما بيان شرط حل الأكل في الحيوانات المأكول البرية هو الذكاة فلا يحل أكله بدونها لقوله تبارك وتعالى: “حرمت عليكم الميتة والدم” إلى قوله عز شأنه “وما أكل السبع إلا ما ذكيتم” استثنى سبحانه وتعالى الذكي من المحرم والاستثناء من التحريم بإباحة (بدائع الصنائع ۳/ ۱۵۵)۔

قلت: علم من هذا كله إن الله تعالى قد أحل للإنسان من الطعام ما هو مصحح لجسده ولروحه وحرم عليهم ما هو مضر لهما وقاتلتهما فمعنى "الطيبات" في قول الله تبارك وتعالى "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" ما هو مصحح للروح والجسد ومعنى الخبائث فيه ما هو مضر لهما وقاتلتهما، ففي معارف القرآن للعلامة حضرت مولانا مفتي محمد شفيع عثمانی فی تفسیر قول الله عزوجل "اليوم أحل لكم الطيبات":

لغت میں طيبات صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور خبائث اس کے بالمقابل گندی اور قابل نفرت چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے؛ اس لئے آیت کے اس جملہ نے یہ بتلادیا کہ جتنی چیزیں صاف ستھری مفید اور پاکیزہ ہیں وہ انسان کے لئے حلال کی گئیں، اور جو گندی قابل نفرت اور مضر ہیں وہ حرام کی گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد زندگی دنیا میں کھانے پینے، سونے، جاگنے، اور جینے مرنے تک محدود ہو، اس کو قدرت نے مخدوم کائنات کسی خاص مقصد سے بنایا ہے اور وہ مقصد اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا؛ اسی لئے بد اخلاق انسان درحقیقت انسان کہلانے کے قابل نہیں۔

اسی لئے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا "بل هم أضل" یعنی وہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب انسان کی انسانیت کا مدار اصلاح اخلاق پر ہو تو ضروری ہے کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو گندہ اور خراب کرنے والی ہیں ان سے ان کا مکمل پرہیز کرایا جائے۔ انسان کے اخلاق پر اس کے گرد و پیش کی چیزوں اور اس کی سوسائٹی کا اثر بھی طور پر ہر شخص جانتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب گرد و پیش کی چیزوں سے انسانی اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جز بنتی ہیں ان سے اخلاق کس قدر متاثر ہوں گے؛ اس لئے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں ان کی احتیاط لازمی ہوئی، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، قمار، وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جز بننے کی، وہ لازمی طور پر اس کو انسانیت سے دور اور شیطنیت سے قریب کر دے گی۔ اسی لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے: "یا کھا الرسل کلوا من الطيبات واعلموا اصلها" عمل صالح سے اکل حلال کا حکم دیا گیا ہے؛ کیونکہ اکل حلال کے بغیر عمل صالح متصور نہیں۔

بالخصوص گوشت جو انسان کے بدن کا جز واہم بنتا ہے اس میں اس کی احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا گوشت اس کی غذا میں داخل نہ ہو جو اس کے اخلاق کو خراب کرے، اسی طرح وہ گوشت جو جسمانی طور پر انسان کے لئے مضر ہے کہ بیماری اور ہلاکت کے جراثیم اس میں ہیں، اس سے انسان کے پرہیز کا ضروری ہونا تو سبھی جانتے ہیں۔ جتنی چیزیں شریعت نے خبائث قرار دی ہیں، وہ یقینی طور پر انسان کے جسم یا روح یا دونوں کو خراب کرنے والی اور انسانی جان یا اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں؛ اس لئے ان کو حرام کر دیا گیا، اس کے بالمقابل طيبات سے انسان کے جسم و روح کی تربیت اور اخلاق فاضلہ کا نشوونما ہوتا ہے ان کو حلال قرار دیا گیا۔ غرض قرآن پاک کے جملہ "أحل لكم الطيبات" نے حلت و حرمت کا فلسفہ بھی بتلادیا اور اصول بھی..... الخ (معارف القرآن ۳/۴۳-۴۶)۔

"وفي تفسیر المنیر تحت قول الله عزوجل "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" الطيبات ما تستطيع الأنفس والطباء السليمة من الأطعمة، ومعنى قوله: ويحل لهم الطيبات أي مما حرم في شرعهم (الخبائث) ما تستخبثه الطباعة السليمة وتنفر منه كالميتة والدم المسفوح، أو يكون سبباً في الضرر البدني كالفنزير الذي يسبب أكلة الدودة الوحيدة وغيرها من المضار، أو الضرر الديني كالمذبوح الذي يتقرب به لغير الله، والخبث من الأموال: ما يؤيده بغير حق كالربا والرشوة والسرقة والغصب ونحو ذلك من المكاسب الخبيثة (التفسير المنير ۵/۱۲۵)۔

وتعلم من هذا البحث المذكور قبل، إن معنى الحرمة في الطعام وحلته هو الضرر في الجسم أو الروح أو فيهما، فالإضافات التي نستعمل اليوم في طعامنا إن وجد هذا المعنى في أي شئ منها أو لم يجد فالحكم فيها ما حكم في الطعام الأصلي، أي إن كان في أي شئ من الأشياء الإضافات (Ingredients) مع غذايا الإنسان صفة مضرّة للجسم أو للروح أولهما فنحكم عليه بالحرام، وإن لم يكن فيه صفة مضرّة لهما جميعاً فنحكم عليه بالحلال۔

فنبحث الآن على هذا الضرر حول الأمور التي تواجهنا اليوم في شأن أطمعنا على ما ذكر في "ورقة الأسئلة"

وإن قلت مجملًا في أحكام هذه الإضافات (Ingredients) التي أعلنت من ورقة الأسئلة فأقول: كل

الإضافات لا تجوز ولا تحمل لأن في كلها صفة الضرر والقتل للجسم، لكن أبحاث الآن حولها على حالات الضرورة والأمور العارضة اللتين تعرضتا في حيوتنا على حدة.

أبين أولاً أصلاً كلياً يشتمل على جميع ما نبحث بعد، هو أن المكونات إن كان شيء منها يخلط في الطعام والغذاء ما حل أصلياً بأن يكون حلالاً في الشريعة الإسلامية فيشترط لخلها شرط أن يكون المقصد من الخلط حلالاً وجائزاً في شريعتنا سواء تحقق وجوده في الواقع أم لا يتحقق، وأيضاً شرط أن يكون الغذاء والطعام باقياً على صفته الحلال بعد الخلط، كما في خلط الملح في الإدامات للطعم فأصل الملح الحل والمقصد من خلطه كون الغذاء والطعام ذات طعم وذوق، وهو مقصد حلال ويكون الإدام باقياً على حاله الحلال بعد الخلط وهذا إن كان على قدر يسير كاف للطعم، فأما إن كان على قدر غير قليل فهو مضر للعقل وللجسم فيكبره أكل هذا الإدام دائماً أو غالباً للتولد منه للعقل والجسم مضره قليلاً قليلاً أي معه شيء حلال في الإدام، لأن الضرر الذي تولد من أكل الإدام المخلوط بالملح الكثير مثل الضرر الذي يتولد من أكل الجلالة التي خلطت في أكلها الخبيث والطيب كما في الجلالة التي خلطت في أكلها الخبيث مع الطيب في قول أبي يوسف (وهو لا يكره عند أبي حنيفة) ففي بدائع الصنائع: خمس من الفواسق يقتلن المحرم في الحل والحرم، ولأن غالب أكلها الخبيث فيكبره أكلها كالجلالة ولا بأس بخراب الزرع، لأنه يأكل الحب والزرع ولا يأكل الخبيث... (وإن كان غراباً يخلط فيأكل الخبيث ويأكل الحب لا يكره في قول أبي حنيفة عليه الرحمة) وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره لأن غالب أكله الخبيث (بدائع الصنائع ۳/ ۱۵۲-۱۵۵).

لا يجزى فيما حل جانب الضرورة لأنه حلال في غير حالتها فيكون في حالتها أي الضرورة حلالاً بالأولى، ثم إن كان المكون والمضاف (Ingredients) شيئاً أصله الحرمة وغير الإباحة فلا يحل أكله ولا يجوز.

ثم هذا النوع يجوز ويحل أحياناً عند الضرورة المحتاجة إلى استعماله فهناك أيضاً شرطان، الأول أن يكون المقصد منه مباحاً في ديننا ويكون محتاجاً شديداً الحاجة والثاني أن يعلم تحقق المقصد والمنفعة والمطلوب منه علماً يقينياً بلا تردد ولا احتمال فيه مثلاً الخمر حرام فمن ليس عنده إلا الخمر وهو محتاج إليه للعطش واضطر إليه بأن كان إن لم يشرب من الخمر يحضره الموت فهو في حالة الضرورة يحل له الشرب من الخمر على قدر الضرورة لأن المقصد حلال وتحقق انعدام العطش واختتامه قد علم يقيناً، فأما المرأ أن احتاج واضطر إلى الخمر أو الخنزير (إلى جزء من أجزاءه) للعلاج فليس عنده دواء للداء الماخوذ به إلا الخمر أو دواء تولد من أجزاء الخنزير وليس له علم تحقق الشفاء فيه يقيناً فلا يحل الاستعمال ولا يباح، هذا في حالة أنه لم يستعمل هذا الدواء يقيناً الموت يقيناً وإلا فلا ضرورة فيه أو كانت الحاجة حاجة لا تفضي إلى الموت أي غير حاجة لا بد منه فلا ضرورة هناك أيضاً، كما في شرب الخمر للنشاط، والمقصد هناك حلال وتحقق النشاط يقيناً لكن لم تكن هناك ضرورة ولا يكون مثل هذه الحاجات ضرورة فلا يحل الحرام لها، وفي جواهر الفقه:

”ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ اگر ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو یہ شخص ہلاک یا قریب الموت ہو جائے گا، یہی صورت اضطرار کی ہے، اسی حالت میں حرام و ممنوع چیز کا استعمال (چند شرائط کے ساتھ جو آ رہی ہیں) جائز ہو جاتا ہے۔ حاجت کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو ہلاک تو نہیں ہوگا مگر مشقت اور تکلیف شدید ہوگی۔ یہ صورت اضطرار کی نہیں، اس لئے اس کے واسطے روزے، نماز، طہارت وغیرہ کے بہت سے احکام میں رعایت اور سہولتیں تو دی گئی ہیں مگر ایسی حالت میں حرام چیزیں نص قرآن کے تحت حلال نہیں ہوں گی۔ منفعت یہ ہے کہ کسی چیز کے استعمال سے اس کے بدن کو فائدہ پہنچے گا لیکن نہ کرنے سے کوئی سخت تکلیف یا ہلاکت کا خطرہ نہیں، جیسے عمدہ قسم کے کھانے اور مقوی غذا نہیں، اس حالت کے لئے نہ کوئی حرام حلال ہوتا ہے نہ روزہ کا افطار جائز ہوتا ہے۔ مباح اور جائز طریقوں سے یہ چیزیں حاصل ہو سکیں تو استعمال کرے اور نہ حاصل ہو سکیں تو صبر کرے۔ زینت: جس سے بدن کو کوئی خاص تقویت بھی نہیں محض تفریح خواہش ہے، ظاہر ہے اس کام کے لئے کسی ناجائز چیز کے جائز ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا (جواہر الفقه ۷/ ۳۵)۔

”فإن الأشياء المحرمة يحل استعمالها حالة الضرورة عند استجماع الشرائط (شروط الضرورة) كما بي معلوم عندكم، ثم قلت: إن الشيء المحرم يجوز استعماله لعموم البلوى وهو يتحقق أحياناً في نفسه وأحياناً لتعامل الناس ولتناولهم إياه وهذا من أجزاء حالة الضرورة، أي أمر محتاج إليه وله صورة جواز لكن في الحال وفي الخارج إنما له صورة محظور وهو قد عمّر إلى حد لا يستطيع ولا يمكن الاحتياط منه والاحتراز عنه بأن يعامله معاملة الجواز والمباح فيكون جائزاً في صورته المحظورة لتعامل الناس أو لعموم البلوى أو على أصل أنه ”ما ضاق الأمر إلا اتسع“ كما في بيع الثمار: ففي تكملة فتح الملهم: إن العرف إذا جرى ببيع الثمار بعد بد وصلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول محمد الجواز، وإن لم يتناه عظم الثمار، لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تنابى عظمها للعرف والضرورة، قلت كذلك أجاز محمد رحمه الله بيع الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها للضرورة والعرف، كما قدمنا عن الفتح ورد المختار، فكان قياس قوله الجواز عند الضرورة وإن لم يتناه عظمها (تكملة فتح الملهم ۱/۲۶۹)۔

وفي رد المختار على الدر المختار نقلاً عن فتح القدير وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى (رد المختار على الدر المختار ۱/۵۳۲)۔

والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت النجاسة ما لم ير عينها لو أصابه بلا قصد وكان ممن يذهب ويحیی وإلا فلا ضرورة (رد المختار على الدر المختار ۱/۵۳۱)۔

إن المسألة الأولى إنما فيها عموم البلوى لتعامل الناس وفي الثانية والثالثة بنفسه۔

فالآن تبحث على البحث المذكور عن أمور مذكورة في ورقة الأسئلة:

فأولاً إن الدواء المستعمل في هلاك الجراثيم وقتلها التي تفسد وتهلك وتاكل النباتات والأشجار وثمارها دون إرسالها للنمو والنضج وأيضاً الدواء المستعمل لتزويد الأثمار طعمًا وضحماً وأيضاً الدواء المستعمل لتكوين الثمار ناضجة قبل أوان نضجها ويبدو الصلاح قبل زمانها فتتضج الثمار وتبدو صلاحها في وقت قصير وزمن قليل، ودواء آخر لتكوين الثمار ذات خضارة بلا فساد ولا هلاك أياماً كثيرة ونحو ذلك، أقول إن مثل هذه الأدوية ليس استعمالها جائزاً لكونها محظورة في الأصل لأن الكل سم قاتل ومهلك ومفسد لأجسام الناس ولقوله تعالى: ”لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين“ ولقوله تعالى: ”اليوم أحل لكم الطيبات“ والطيبات هو ما ليس بمضر للجسم والروح كما قدمنا أثناء بحثنا۔

وأما حال الضرورة حول استعمال هذه الأدوية بو أن الدواء المستعمل في هلاك الجراثيم المفسدة والمقصد منه مقصد حلال وتحقق منفعة علم علم يقيناً لكن هذا ليس ضرورة بل هو حاجة من وجه لأنه ليس في عدم استعماله مشقة كبيرة ولا منفعة مضرة أيضاً فلا يجرى فيه الحل على الضرورة، كما هو ظاهر مما ذكرنا عن جواهر الفقه۔

وأما الدواء المستعمل لتزويد الأثمار جسمًا وضحماً غير فطريين فالمقصد منه مخلوط بالحظر والإباحة وجانب الحظر منه أنه يزود الناس الأثمار ضحماً لخدع المشتريين بأن يزيد الثمر عند الوزن حالة العقد على قدر وزن يحصل له إن كان نمو فطرياً غير استعمال الدواء وأيضاً لترغيب المشتريين في شراءه سداً وهذا القصد ليس جائزاً في الإسلام كما هو معلوم من صور بعض البيوع في أحاديث رسول الله ﷺ فهي عن تلك الصور لخدع أحد المتعاقدين فالخدع ليس بجائز في الإسلام فلم يحل الحرام لهذا المقصد بوسيلة الضرورة، وأما جانب الإباحة منه فهو أن يقصد

حصول ثمر کبیر الجسر والضخم لزيادة الأكل لكن هذا القصد لا يفضى إلى الضرورة. كما هو ظاهر مما قدمنا عن جواهر الفقه، فلم يكن حلالاً۔

وأما الدواء المستعمل لتزويد الثمار طعمًا وذوقًا فإن كان المقصد منه حلالاً وتحقق الطعم أمرًا يقينا لكن هذا القصد لم يشتد اليه الحاجة وأيضًا هو منفعة مما به منه، فلا يجرى فيه حكم الضرورة كما هو أيضًا معلوم مما أشرنا في مقالتنا هذه عن جواهر الفقه۔

وأما الدواء الذي يستعمل في الثمر ليكون ذا خضارة أياما بعد القطع من الأشجار بلا فساد ولا هلاك وفيه أيضًا خداع المشتريين بأن يظن المشتري إذا رأى مثل هذا الثمر المستعمل الدواء أنه صالح جديد وقطعه من الشجر في أوان قريب فيرغب فيه ويشتريه ومع ذلك لم يجر الخسارة في ماله بهلاك الثمار، وهذا أيضًا ليس بجائز من المقاصد في ديننا فلا يحل له ما حرم بوسيلة الضرورة۔

وأما الدواء التي يستعمل في تزويد اللبن وتوليدته والمقصد منه حصول زيادة اللبن للشرب وللبيع وإن كان مباحًا في الشريعة وتحققه أي زيادة قدر اللبن وتولده أمرًا يقينًا لكن ليس أمر وحاجة يفضى إلى الاضطرار والشدة من الحاجة فلا يتحقق بنا ضرورة فلا يحل استعمال هذا الدواء بجواز الضرورة۔

وكذلك حكم إطعام طعام متنجن وغير مباح للحيوانات لمقصد أن تكون الحيوانات تزيد ضخماً ونموًا ونفورًا في وقت قليل وزمن يسير الذي ليس زمان كبره وضخمه ونموه الفطري وهذا أيضًا خارج عن دائرة الجواز بوسيلة الضرورة۔

ففي الجملة إن استعمال الأدوية المذكورة ليس بجائز بأية حال لعدم كون الحاجة إليها ضرورة اضطر إليه بل كل ذلك من المنافع المحضة كما في جواهر الفقه وقد كتبت مرة قبل أثناء هذه المقالة من الفرق بين الضرورة والمنفعة والحاجة والزينة:

”ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ اگر ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو یہ شخص ہلاک یا قریب الموت ہو جائے گا یہی صورت اضطرار کی ہے اسی حالت میں حرام و ممنوع چیز کا استعمال (چند شرائط کے ساتھ جو آگے آرہی ہیں) جائز ہو جاتا ہے۔ حاجت کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو ہلاک تو نہیں ہوگا مگر مشقت اور تکلیف شدید ہوگی، یہ صورت اضطرار کی نہیں، اس لئے اس کے واسطے روزے، نماز، طہارت وغیرہ کے بہت سے احکام میں رعایت اور سہولتیں دی گئی ہیں مگر ایسی حالت میں حرام چیزیں نص قرآنی کے تحت حلال نہیں ہوں گی (جواہر الفقه ۷/ ۳۵)۔“

فليس في استعمال الأدوية المذكورة صورة جواز لما قلنا ومع ذلك في استعمالها ضرر للجسم وإلقاء في الهلاك وأيضًا يفوت من استعمالها في الأثمار والخضروات تنقيد مصالح الجسد فيهما من الفيتامينات (Vitamins) والبروتينات (Proteins) فلا يجوز استعمالها في الأثمار والخضروات للمقاصد المذكورة ولا يباح بحال لأنه قال الله تعالى: ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين“۔

ثم إن أكل الثمار والخضروات التي تستعمل فيها أي دواء من الأدوية المذكورة وإطعامها لغيره وبيعها وشراءها جائز للضرورة فيهما لتعامل الناس ولعموم البلوى أي إن معظم الأطعمة لمعظم الناس الخضروات والأثمار ولا يوجد هذه الأشياء أي الخضروات والثمار في الأسواق والدكاكين إلا في هذه الصفة أي مستعملًا فيها الأدوية المحظورة المذكورة وهي قد عمت إلى حد لا يمكن أن يحصل ثمرًا أو شيئًا من الخضروات إلا مستعملًا فيه دواء من هذه الأدوية فأما إن قلنا ”أنه ليس بجائز“ لتعسر المسلمون ويفوتهم الطعام والمعيشة فيجوز الأكل والإطعام والبيع والشراء للضرورة لتعامل الناس ولعموم البلوى الذي لا يمكن الاحتراز عنه وأيضًا على أصل أنه ”ما ضاق

الأمر إلا اتسع“ كما هو معلوم لدينا، ونظير هذه المسئلة مسئلة بيع الثمار قبل بد والصلاح أو بشرط الترك ففي تكملة فتح الملهم للعلامة المفتي محمد تقي العثماني:

”أن تباع سائر ثمار الشجر أو البستان في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها، وفيه خلاف بين مشايخنا الحنفية، فظاهر المذهب أنه لا يجوز أيضًا، ولكن أفتى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله بأنه لو كان الخارج أكثر جاز البيع في الجميع وبه أفتى الإمام الفضلي، بل يظهر من عبارته أنه لا يشترط كون الخارج أكثر بل يجعل الموجود اصلا في البيع وما يحدث بعد ذلك تبعًا له، ويقول: استحسنت فيه لتعامل الناس فانهم تعاملوا ببيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج حكاه ابن الهمام في الفتح (۵/ ۱۰۵)، ثم قال: ”وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله، وهو بيع الورد على الأشجار، فإن الورد متلاحق، ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق، وهو قول مالك، والحاصل أن هذه الصورة وإن كانت غير جائزة في أصل المذهب غير أن فيها سعة عند عموم البلوى، وفي هذه الصورة يقول العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله: ”لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا، ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة... وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان، إذ لا تباع إلا كذلك والنبي ﷺ إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه يبيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة بنا أيضًا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادمًا للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز، ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا، وما ضاق الأمر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسبوغ للعدول عن ظاهر الرواية، كما يعلم من رسالتنا المسماة ”نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف“ فراجعها، كذا في رد المحتار (۳/ ۲۳) (تكملة فتح الملهم ۱/ ۳۶۶-۳۶۷).

وفيه أيضًا ”أن تباع الثمار بعد ما تناهى عظمها وبدأ صلاحها، فشرط الترك في هذه الصورة جائز عند محمد رحمه الله، وبه أفتى كثير من المشائخ لعموم البلوى... قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويظهر من كلام ابن الهمام في الفتح (۵: ۱۰۳) أيضًا أن العرف إذا جرى ببيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول محمد الجواز وإن لم يتناه عظم الثمار، لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهى عظمها للعرف والضرورة، قلت: كذلك أجاز محمد رحمه الله بيع الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها للضرورة والعرف، كما قدمنا عن الفتح ورد المختار فكان قياس قوله الجواز عند الضرورة وإن لم يتناه عظمها (تكملة فتح الملهم ۱/ ۳۶۷-۳۶۸).

وفي رد المحتار على الدر المختار نقلًا عن الفتح وفي الفتح: وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى (رد المختار على الدر المختار ۱/ ۵۲۲).

وفي مكان آخر: ”والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت النجاسة ما لم ير عينها لو أصابها بلا قصد وكان ممن يذهب ويحیی والافلا ضرورة (رد المختار على الدر المختار ۱/ ۵۲۲).

علم من هذا كله أنه قد تحقق في مسألتنا (التي بي أكل الثمار والخضروات التي استعمل فيها من الأدوية السمومة المحظورة المذكورة وبيعها وشراءها وإطعامها لغيره) الضرورة لتعامل الناس و لعموم البلوى فيجوز من هذا الطريق الأكل بنفسه والإطعام لغيره والبيع والشراء في الثمار والخضروات المستعمل فيها دواء من الأدوية المذكورة المحظورة.

ثم إن شرب اللبن الذي تولد من استعمال الدواء المخترع غير فطري لا يجوز ولا يباح على قول الأطباء أنه مضر للجسم وجالب المرض وليس فيه ضرورة لوجوه لأنه ليس للناس حاجة شديدة إلى شرب اللبن كما في الخضروات والثمار وإن سلمنا أنه للناس حاجة إلى اللبن شديدًا يمكن أن يحصل لبنًا خالصًا من الدواء فليس فيه ضرورة لعموم البلوى أو لتعامل الناس۔

فأما إن أتى حين لا يمكن فيه أن يحصل لبنًا خالصًا من الدواء إلا لبثًا مستعملًا فيه الدواء، واشتدت للناس حاجة إلى اللبن فيجوز حينئذ لعموم البلوى كما هو معلوم مما قدمنا أثناء بحثنا۔

وأما لحوم الحيوانات التي تولد وتنمي وتزود ضخماً من أطعمة مخترعة من نجاسة وحرام غير فطري فحكمها عندي حكم الجلالة أي الذي يأكل النجاسة من الحيوانات فحكمه مختلف عند الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يكره أكله إذ خلط بين الخبيث والطيب من الطعام من نجاسة وغيرها إنما يكره ما لا يأكل إلا الخبيث فعند أبي يوسف رحمه الله يكره في حالين وإن منع الجلالة عن أكل النجاسة والحيفة ونحوها بالحبس وأطعمها طعامًا طيبًا حتى يذهب عنها أي عن لحومها أثر النجاسة والحيفة ونحو ذلك فيحل أكله بعد ذلك، وكذلك إن المسألة لها طريق البراءة منها وهذا حكم لحوم الحيوانات التي تولد وتنمي وتزود ضخماً من أطعمة مخترعة بالنجاسة والحرام وأيضاً يجوز بيع الجلالة وشرائها وبيتها جائز في حالته أي حاله كونه موصوفة بالجلالة، ففي بدائع الصنائع:

وأما بيان ما يكره من الحيوانات فيكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لما روى أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسة يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن، وروى أن رسول الله ﷺ نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها؛ لأن لحمها إذا تغير تغير لبنها، وما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يحجج عليها وأن يعتمر عليها وأن يغزى وأن ينتفع بها فيما سوى ذلك، فذلك محمول على أنها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره القدوري رحمه الله في شرحه "مختصر الكرخي"، وذكر القاضي في شرحه "مختصر الطحاوي" أنه لا يجمل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أيامًا وتعلف فحينئذ تحل، وما ذكر القدوري رحمه الله أجود... هكذا روى عن محمد رحمه الله أنه قال: كان أبو حنيفة رحمه الله لا يوقت في حبسها وقال: تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضًا، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عليه الرحمة، أنها تحبس ثلاثة أيام، وروى ابن رستم رحمه الله عن محمد في الناقة الجلالة والشاة والبقر الجلالة أنها إنما تكون جلالة إذا تفتت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ويبيعها وبيتها جائز۔

هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبًا، فإن خلطت فليست جلالة فلا تكره لأنها لا تنتن، ولا يكره أكل الدجاج المخلى وإن كان يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل ذاودا... والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة لما روى أن رسول الله ﷺ كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله، وذلك على طريق التنزه، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عليهما الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام كأنه ذهب إلى ذلك للخير، ولما ذكرنا أن ما في جوفها من النجاسة يزول في هذه المدّة ظاهراً وغالبًا، ويكره الغراب الأسود الكبير، لما روى عن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل الغراب فقال: من يأكله بعد ما سماه الله تبارك وتعالى فاسقًا، عني بذلك قول رسول الله ﷺ خمس من الفواسق يقتلن المحرم في الحل والحرم، ولأن غالب أكلها الجيف فيكره أكلها كالجلالة ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب والزرع ولا يأكل الجيف۔

ہكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عليه الرحمة عن أكل الغراب فرخص في غراب الزرع وكره الغداف فسألته عن الأبقع فكره ذلك، وإن كان غرابًا يخلط فيأكل الجيف ويأكل الحب لا يكره في قول أبي حنيفة عليه الرحمة، قال: وإنما يكره من الطير ما لا يأكل إلا الجيف ولا بأس بالعقيق لأنه ليس بذى مخلب ولا من الطير الذى لا يأكل إلا الحب كذا روى أبو يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله في أكل العقيق فقال: لا بأس به فقلت: إنه يأكل الجيف قال: إنه يخلط فحصل من قول أبي حنيفة إن ما يخلط من الطيور لا يكره أكله كاللدجاج، وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره لأن غالب أكله الجيف“ (بدائع الصنائع ۲/ ۱۵۲-۱۵۵)۔

قلت: هذا أى الحبس وإطعام العلف الطيب حتى يطيب لحمها، إنما يستطيع إذا اشترناها حيًا، فأما اليوم إنما يحصل الناس لحوم الحيوانات المحللة غالبًا بعد الذبح والموت لحمًا بالوزن، فلا يتحقق فيه طريق إزالة الكراهة عن اللحم، لكن عند الضرورة والحاجة الشديدة لتعامل الناس كما في الدجاجة ينبغي أن يفتى بالجواز في الأكل لأن لحم الدجاجة لا يحصل غالبًا بل أغلب الأوقات إلا من الدجاجة النامية بطعام خبيث غير فطرى فأما في السمك لا يجزى هذا البأس والخرج لأن غالب ما يحصل لنا من الأسماك في الأسواق والدكاكين ما نسميه بطعام فطرى طيب له لا بطعام مخترع له خاصة من المحظورات فالسمك النامى بطعام مصنوع من عند الإنسان نادر فيمكن ويستطيع الاحتراز عنه والاجتناب وهذا الاحتراز والاجتناب يمكن ويستطيع في لحوم الماشية والأنعام على حد، كما هو ظاهر اليوم۔

ففى الجملة مثل هذه اللحوم أى المتولدة بطعام غير فطرى يجوز إن كان لحم دجاجة لتعامل الناس إياه فى الصفة المحظورة فأما غيرها لا يجوز بل يكره، وإن وجد فيها مضرة أكثر منها فى الجلالة يفوق حكمه من الكراهة إلى الحرام لقوله تعالى: ”اليوم أحل لكم الطيبات“ ولقوله تعالى: ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين“، ويصح وببته جائز كما هو ظاهر من عبارات البدائع على ما ذكر

هذا ما عندى، والله أعلم بالصواب۔

باب چہارم / مختصر تحریریں

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مفتی سلمان پالنپوری قاسمی

خوراک ہر ذی روح کی ضرورت ہے، خواہ وہ دنیا پر حکمرانی کرنے والا انسان ہو، یا بے زبان چوپائیں، جنگلوں میں دھاڑنے والے شیر اور چیتا ہوں یا فضاؤں میں اڑنے والے چرند و پرند، ہر ایک کی بقا صالح اور صحت بخش خوراک پر ہی موقوف ہے، جن چیزوں سے خوراک کا تانا بانا تیار ہوتا ہے، وہ نباتات اور حیوانات ہیں، خوراک بننے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں نباتات کے ساتھ سورج کی شعاعوں، آسمانی بارش، اور زرخیز زمین سے نوازا ہے، چوپایوں کا انحصار نباتات پر، اور بعض جانوروں کا بعض جانوروں پر ہے، جب کہ انسانی خوراک دونوں پر منحصر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسانوں سے لے کر حیوانوں تک ہر ایک کو صاف ستھری، صحت بخش اور آلودگی سے پاک خوراک بہم پہنچائی ہے اور اناج غلے اگانے کے غیر مصنوعی طریقے بھی سکھلا دیئے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

”وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ“ (سورہ طہ: ۵۳-۵۴)۔

(اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا کئے، خود کھاؤ اور اپنے مویشی کو چراؤ، ان سب چیزوں میں اہل عقل کے واسطے نشانیاں ہیں) (بیان القرآن)۔

سورہ عنکبوت میں ہے:

”وَكُلِّينَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ“ (آیت: ۶۰)۔

(اور بہت سے ایسے جانور ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی) (بیان القرآن)۔

بے شک آج انسان حیوانوں سے آگے نکل چکا ہے، خدائی نظام اور فطری نظام میں رخنے ڈال رہا ہے، مالی حرص کی وجہ سے خوراک کو فاسد اور اتر کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لئے کوشاں ہے، اب تو اناج، غلے، جانوروں کے دودھ، گوشت، پھل، سبزیاں، سبھی کچھ آلودگی کے باعث مضر اور مہلک ہوتے جا رہے ہیں، بالخصوص کیڑے مار دواؤں کے مرکبات، پارہ، کیڑ میم، سیسہ اور زہریلی مادے اور دھاتیں خوراک میں شامل ہو گئی ہیں، نیز کیڑے مار دواؤں اور کیمیائی کھاد کی وجہ سے زمین کی زرخیزی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں خوراک کے ذخیرے آئے دن کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔

اسلامی تعلیمات اپنی ہمہ گیریت کی وجہ سے زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہیں، محض اپنے مادی فائدہ کے لئے خوراک کو مسموم اور آلودہ کرنا اسلامی نقطہ نظر سے غیر پسندیدہ اور قطعاً نامناسب فعل ہے، مذہب اسلام نے تو دیگر مخلوقات کی خوراک کو بھی مسموم، آلودہ اور گندہ کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے، تو بھلا اشرف المخلوقات کی خوراک کو مسموم، آلودہ اور فاسد کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ جب جنوں کا وفد آپ ﷺ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے کہا:

مفتی مدرسہ جامعہ خلیفہ مابہ، پالنپور، گجرات۔

”انہ امتك اُن يستنجوا بعظم اور وثة أو فحمة فإن الله عزوجل جعل لنا فيها رزقاً“ (ابوداؤد شریف ۶/۱ باب ما یتھی اُن يستنجی به) (یعنی اپنی امت کو ہڈی، لید اور کونکہ سے استنجاء کرنے سے منع کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا رزق بنایا ہے)، چنانچہ آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔

شراحین حدیث لکھتے ہیں: ہڈی اور کونکہ جنات کی غذا ہے اور لید جنات کے جانوروں کی غذا ہے (مرقات المفاتیح ۱/۳۶۸)۔

فساد پھیلانے کی ممانعت:

خوراکی آلودگی ایک ہمہ گیر فساد ہے، جس کے دامن میں تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں، قرآن کریم نے فساد پھیلانے سے بڑی تاکید کے ساتھ منع کیا ہے:

”ولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها“ (سورہ اعراف: ۸۶)۔ (اور ملک میں اس کی درستی کے بعد فساد نہ مچاؤ) (تفسیر ماجدی)۔

ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے: ”کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الأرض مفسدین“ (سورہ بقرہ: ۶۰)۔

(کھاؤ پو اللہ کے رزق سے اور زمین پر شرارتی بن کر نہ ابھرو) (تفسیر ماجدی)۔

پروردگار عالم نے خوراکی اشیاء کو اسباب معاش بنا کر نفع حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا، اس لئے کہ یہ بقائے زندگی کے لئے لازم ہے، مگر خوراک کو آلودہ اور فاسد کرنے سے ضرور روکا، اس لئے کہ یہ ایک ایسا ہمہ جہت فساد ہے کہ جس کا دھارا پھوٹنے کے بعد رک نہیں سکتا، دراصل فساد، نظام فطرت میں تبدیلی لانے، بگاڑ پیدا کرنے اور بقائے انسانیت کے لئے اللہ نے جو انتظام اور انصرام کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہے (دیکھئے: المدخل الفقہی العام ۲/۳۳، ۳، التفسیر الکبیر ۳/۲۱۹)۔

نفس انسانی کا تحفظ:

یوں تو دنیا کے تمام مذاہب نے انسانی نفوس کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، لیکن اسلام تمام گوشہ ہائے زندگی کی طرح اس مسئلے میں بھی خاص امتیازی مقام رکھتا ہے، اسلام کی انفرادی خصوصیت ہے کہ اس نے ایک فرد بشر کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا ہے اور ایک فرد کی جاں بخشی کو ساری انسانیت کو پروانہ آزادی و حیات دینے کے مماثل قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”من أجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فی الأرض فكلنا قتل الناس جميعاً ومن

أحياها فكلنا أحيا الناس جميعاً“ (سورہ مائدہ: ۳۲)۔

(اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدون کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور جو شخص کسی شخص کو بچالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچالیا) (بیان القرآن)۔

آج پیداوار میں اضافہ، پھلوں اور سبزیوں کو قبل از وقت پکانے یا کیڑوں سے بچانے کے لئے کیمیکل اور زہر آلود مادوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہیں، جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہے، اور کھانے والے بہت سے افراد بتدریج خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

اسلامی اصول:

اسلام کا ایک جامع اصول ”لا ضرر ولا ضرار“ ہے جو اس بات کا متقاضی ہے کہ ایسے اسباب فراہم نہ کئے جائیں، جو کسی بھی درجہ میں اپنی ذات یا انسانیت کے لئے نقصان دہ ہوں، پیداوار میں اضافہ، پھلوں اور سبزیوں کو قبل از وقت پکانے یا کیڑوں سے بچانے کے لئے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا، جس کے نتیجے میں تباہ کن بیماریوں کا ظہور ہو اور خلق خدا ان میں مبتلا ہو، یہ اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے، اس لئے کہ اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اپنے مفاد کے پیش نظر عام مخلوق خدا کو گزند پہنچائی جائے، بلکہ اس کے برخلاف راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کو ایمان کا شعبہ

قراردیا ہے، پس لوگوں کے پیٹ میں تکلیف دہ چیزوں کے پہنچنے کا سبب بننا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟
خلاصہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ پیداوار میں اضافہ یا پھلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لئے ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا جائز نہیں جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو، اور وہ بتدریج خطرناک امراض کا سبب بنتا ہو، فقہی اصول ہے: "یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"۔
- ۲۔ پھلوں کو جلد از جلد پکانے کے لئے یا کسی ترکاری کے حجم کو بڑھانے وغیرہ کے لئے زہریلی دواؤں یا انجکشن کا استعمال کرنا، ناجائز، فطری طریقہ کے خلاف اور مجرمانہ عمل ہے۔

(۳) انجکشن کے ذریعہ دودھ حاصل کرنا:

دودھ دینے والے حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنے اور اگر جانور نے فطری طور پر دودھ دینا بند کر دیا ہو، تو مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے خاص قسم کے انجکشن لگائے جاتے ہیں، اس سے دودھ کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، اس عمل کا محرک مالی حرص اور نفع کماؤ ذہنیت ہے، ایسا کرنے والوں کے پیش نظر صرف اپنا فائدہ ہوتا ہے، ان کے اس عمل سے کوئی مرے یا بچے قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چنانچہ وہ نہ جانور پر رحم کھاتے ہیں اور نہ انسانوں پر۔

مذکورہ طریقہ سے دودھ نکالنے کا حکم یہ ہے کہ اگر واقعی یہ دودھ صحت انسانی کے لئے مضر ہے، تو مذکورہ تدبیروں کا استعمال جائز نہیں ہے؛ کیونکہ یہ دودھ کو فاسد کرنا ہے، حاصل یہ کہ مشہور فقہی اصول "لا ضرر ولا ضرار" کے پیش نظر ایسی تدبیروں کا استعمال جس کا ضرر دوسروں تک پہنچتا ہو، جائز نہیں۔

(۴) حرام اشیاء کا جانوروں کی غذا میں شامل کرنا:

(الف): فقہی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چربی کا استعمال اس طرح ہو جیسے بعض پکوان میں گھی اور تیل ہوتا ہے، تو یہ اختلاط ہے نہ کہ انقلاب ماہیت، اس لئے خنزیر کی چربی ملائی ہوئی چیز حرام ہے حلال نہیں، کیونکہ پاک اور ناپاک کا اختلاط ہو، تو پاک چیز بھی ناپاک ہو جاتا ہے، چنانچہ علامہ حلبی لکھتے ہیں:

"الماء والشراب إذا خلط وكان أحدهما نجسًا فالطين الحاصل منها نجس لأن اختلاط النجس بالطاهر ينجسه هذا هو الصحيح، كما ذكره قاضيخان وهو اختيار الفقيه أبي الليث وكذا روى عن أبي يوسف ذكره الخلاصة" (حلبی / ۱۸۸)۔

ایسے ہی اگر آنا شراب سے گوندھا جائے، اور اسکی روٹی پکائی جائے تو وہ روٹی حرام ہی رہے گی، حلال نہ ہوگی، یہ قلب ماہیت کی صورت نہیں، بلکہ انقلاب وصف کے قبیل سے ہے:

"إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة، لأنه عصير جمد بالطبخ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزاء ففيه تغير ووصف فقط كلبن صار جبنا وبر صار طحيناً وطحين صار خبزاً بخلاف نحو خمير صار خلا وحمير وقع في مملحة فصار مملحاً، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف، والله أعلم" (رد المحتار ۵۱۹/۱)

جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے ایسی غذا دینا جس میں خنزیر کی چربی یا کسی حرام چیز کے اجزاء شامل کئے گئے ہوں، جائز نہیں؛ کیونکہ اس میں انقلاب ماہیت نہیں ہوتا، مجموعی شکل ضرور بدل جاتی ہے، مگر جملہ اجزاء اپنے خواص کے ساتھ مطلوب ہوتے ہیں، جیسے ادویہ میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، پس اس غذا میں خنزیر کی چربی دوسری شکل کے باوجود ایک جزء کی حیثیت سے ہوتی ہے، اگر کیمیائی تحلیل کی جائے، تو چربی نمایاں ہو کر الگ ہو جائے گی، اور حرام و نجس چیز کو کھانا یا کسی کو کھلانا جائز نہیں، خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔

حاصل یہ کہ جانوروں کے گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے، ان کی غذا میں خنزیر کی چربی یا کسی حرام چیز کے اجزاء شامل کرنا اور جانوروں کو

کھلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاط ہے نہ کہ انقلاب مابیت۔

(ب): ایسے جانوروں کا حکم جن کو حرام غذا کھلائی گئی ہو:

کتب فقہ میں یہ جزیئہ موجود ہے کہ حلال جانور جو نجاست خور ہو جائیں جن کو عربی میں ”جلالہ“ کہا جاتا ہے تو اس کے کھانے میں کراہت ہے، آپ ﷺ نے ایسے جانور کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا (ترمذی عن ابن عمر ۲/۴۰۹)، بلکہ ایک روایت میں اس پر سوار ہونے سے بھی منع فرمایا ہے (نسائی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ۲/۲۰۹)، اسی روایت کو سامنے رکھ کر فقہاء نے احکام مقرر کئے ہیں اور وہ یہ کہ اگر کثرت نجاست خوری کی وجہ سے کسی بھی جانور گائے، بکری، مرغی کے اندر بد بو پیدا ہو جائے اور اس کے گوشت سے بو آنے لگے تو اس کو ایک مخصوص وقفہ کے بغیر ذبح کرنا جس میں یہ بوجاتی رہے مکروہ ہے (در مختار ۵/۳۳۳)۔

کتنے دن روکے رکھنے میں اس کے گوشت کی کراہت ختم ہوگی، اس سلسلہ میں بعض فقہاء نے اندازہ قائم کیا ہے اور دنوں کی تعیین کی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاسکتی، بلکہ جتنے دنوں میں بو کے ازالہ کا غالب گمان ہو جائے کراہت ختم ہو جائے گی، چنانچہ علامہ کا سانی تحریر فرماتے ہیں:

”کان أبو حنیفۃ لا یوقت فی حبسها وقال تحبس حتی تطیب وهو قولہما ایضاً“ (بدائع الصنائع ۵/۴۰)۔

اور اگر ایسے جانور کے گوشت میں حرام غذا اور نجاست وغیرہ کھانے سے بد بو پیدا نہ ہوئی ہو، تو ایسے جانور کا گوشت حلال ہے، البتہ اگر خوراک میں غالب حرام ہو، تو بہتر ہے کہ ایسے جانور بند رکھ کر تین روز تک حلال غذا دی جائے، پھر ذبح کیا جائے۔

امداد الفتاویٰ میں ہے:

سوال: بکری کا بچہ جس نے سور کے دودھ سے پرورش پائی ہو حلال ہے یا نہیں؟ اور اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: فی الدر المختار کما حل اکل جدی غدی بلبن خنزیر لأن لحمه لا یتغیر وما غدی بہ یصیر مستهلکاً لا یبقی لہ اثر فی رد المحتار ابن المبارک قال معناه إذا اعتلف آیاہما بعد ذلک کالجلاۃ وفی شرح الوبائیۃ أنه یحل إذا ذبح بعد أيام والافلا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ وہ بچہ حلال ہے، لیکن کئی روز تک اس کو دوسرا چارہ دینا چاہئے، اس طرح قربانی بھی درست ہے۔

فقط واللہ اعلم (امداد الفتاویٰ ۳/۵۴۰)۔

اور احسن الفتاویٰ میں ہے:

سوال: مردار جانوروں کا گوشت بھاپ میں پکا کر مشینوں کے ذریعہ پیس کر سکھا کر باریک پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے اور مرغیوں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اس گوشت میں کتے کا گوشت بھی ہوتا ہے، کیا ان مرغیوں کا گوشت کھانا جائز ہے؟ بیوقوفوں کو۔

الجواب باسوء ملہم الصواب: ایسی مرغی کا گوشت حلال ہے، اگر خوراک میں غالب حرام ہو تو بہتر ہے کہ ایسی مرغی کو تین روز تک بند رکھ کر حلال غذا دی جائے، البتہ مرغی کے گوشت میں حرام غذا اور نجاست وغیرہ کھانے سے بد بو پیدا ہو جائے تو اس کو اتنی مدت بند رکھ کر حلال غذا دینا ضروری ہے کہ بد بو زائل ہو جائے، بد بو زائل ہونے سے قبل ذبح کر دیا تو اس کا گوشت حلال نہ ہوگا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (احسن الفتاویٰ ۷/۴۰۸)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی حلال جانور کو حرام غذا کھلائی گئی اور اس کے گوشت میں حرام غذا کھانے سے بد بو پیدا ہو جائے، تو بد بو زائل ہونے سے قبل ذبح کر دیا تو اس کا گوشت حلال نہیں، مکروہ ہے اور اگر اس کے گوشت میں حرام غذا کھانے سے بد بو پیدا نہ ہوئی ہو، تو اس کا گوشت حلال ہے، البتہ غالب غذا حرام ہے تو بہتر ہے کہ ایسے جانور کو تین روز تک بند رکھ کر حلال غذا دی جائے پھر ذبح کیا جائے۔

(۵) غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کے استعمال کا حکم:

غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کے استعمال سے غذا مسموم اور آلودہ ہو جاتی ہے، حالانکہ ہر جاندار کی بقا صالح اور صحت بخش غذا پر ہی موقوف ہے، غذا ہر ذی روح کی ضرورت ہے، غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کے استعمال سے مضر اور مہلک اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس وقت دنیا میں مختلف قسم کی آلودگیوں (غذائی، آبی، فضائی، صوتی) کے باعث قسم قسم کی مہلک اور لاعلاج بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ان سب میں سب سے خطرناک غذائی آلودگی اور سمیت ہے، محض اپنے ادنی مفاد کی وجہ سے حیات انسانی کی سب سے اہم ضرورت کی چیز، غذا کو مضر صحت اشیاء کی آمیزش سے مسموم اور فاسد کر دینا، ناجائز اور مجرمانہ عمل ہے، مذہب اسلام نے تو دیگر مخلوقات کی غذا کو مسموم اور آلودہ کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے، تو بھلا اشرف المخلوقات کی غذا کو مسموم اور مضر صحت بنا دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟

غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال ایک ہمہ گیر فساد ہے جس کے دامن میں تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں، قرآن کریم نے فساد پھیلانے سے بڑی تاکید کے ساتھ منع کیا ہے:

”وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا“ (سورہ اعراف: ۸۶) (اور ملک میں اس کی درستی کے بعد فساد نہ مچاؤ)۔

ایک اور جگہ یوں ارشاد ہے: ”كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ“ (سورہ بقرہ: ۶۰) (کھاؤ پیا اللہ کے رزق سے اور زمین پر شرارتی بن کر نہ پھرو)۔

اسلام کا ایک جامع اصول ”لا ضرر ولا ضرار“ ہے، جو اس کا متقاضی ہے کہ ایسے اسباب فراہم نہ کئے جائیں، جو کسی بھی درجہ میں اپنی ذات یا انسانیت کے لئے نقصان دہ ہوں۔

حاصل یہ کہ غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال، درحقیقت خلق خدا کو ضرر پہنچانا، اس پر ظلم کرنا، اس کو دھوکہ دینا ہے، اور کسی کو ضرر پہنچانا یا دھوکہ دینا کسی پر ظلم کرنا حرام ہے اور جو عمل مذکورہ مفسد پر مشتمل ہو، اس کا حرام ہونا بالکل ظاہر ہے، اور یہ ایسا ہمہ گیر مفسدہ ہے جس سے بچنا خلق خدا کے لئے ممکن ہی نہیں، کیونکہ عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کن کن غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا گیا ہے، جن غذائی مصنوعات کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ ان میں مضر صحت اشیاء استعمال کا گیا ہے، تو ایسی غذائی مصنوعات کو خرید کر خود کھانا یا دوسروں کو کھلانا جائز نہیں۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی

(۱) اس سلسلے میں قرآن مجید کے اصول سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے:

والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (سورۃ الرحمن: ۶۰، ۶۱)۔

(اور آسمان کو بلند کیا اور توازن (بیلنس) کو قائم کیا تاکہ تم توازن کے معاملہ میں سرکشی نہ کرو اور توازن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور توازن کو نہ بگاڑو)۔

زمینی پیداوار انسان کی اہم ترین غذائی ضرورت ہے، کھاد کے ذریعہ پیداوار میں اضافہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے اہم ضرورت ہے، اسی طرح سبزیوں اور پھلوں پر مناسب حد تک دوا کا چھڑکاؤ بھی ضرورت ہے؛ کیوں کہ اسکے بغیر فصلوں کی نقصان دہ کیڑوں سے حفاظت نہیں ہوتی، البتہ توازن کو توڑ کر مضر حد تک دواؤں کا استعمال قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے اور فقہی اصول ”الضرورات تنقذ بقدر الضرورة“ کے بھی خلاف ہے، اسلئے مضر تر دواں حد تک زہریلی دوا اور کھاد کا استعمال ناجائز ہے۔

حلال جانور کے ذبح اضطراری میں پوری طرح اخراج دم نہیں ہوتا حالانکہ خون میں یورک ایسڈ کا زہریلا مادہ ملا رہتا ہے جس کا اخراج ضروری ہے، اور مٹھقہ، موقوڑہ، متردیہ، نطیحہ اور میتیہ کی حرمت کی اصل وجہ یہی ہے کہ خون کی زائد مقدار بدن میں جذب ہونے کے سبب سمیت کی بڑھتی ہوئی مقدار صحت خرابی کی فراہمی میں مانع ہے، اور ”الإمّاذ کیتھہ“ اس کا علاج ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مناسب حد تک سمیت کو شریعت نے گوارا کیا ہے۔

(۲) پھلوں پر زہریلے کیمیکل کا استعمال ان کو خوشنما بنانے، یا جلد از جلد اور قبل از وقت پکانے یا مٹھاس پیدا کرنے کے لئے بالکل ناجائز ہے، اس بیٹھے زہر کو گوارا کرنے کا کوئی اصولی جواز موجود نہیں، اسی طرح ترکاریوں کے بڑھانے کے لئے انجکشن لگانا یا زہریلی دوا کا استعمال کرنا ”الّا تطغوا فی المیزان“ کے حکم ربانی کے خلاف ہے اس لئے بالکل ناجائز ہے؛ کیوں کہ یہ نوڈ بیلنس کو بگاڑنے اور غذا کی صالحیت میں بلا ضرورت سمیت پیدا کرنے کے ہم معنی ہے۔

(۳) حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں: ”یہ طریقہ بلاشبہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو انسان کے نفع کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے ان سے انتفاع میں انکو کچھ تکلیف بھی ہو تو کچھ حرج نہیں“ (احسن الفتاویٰ ۸/۲۲۳)۔

حضرت مفتی محمود حسن صاحب نے جواز کا اشارہ دیا ہے (فتاویٰ محمودیہ ۶/۲۱۸)، اور فتاویٰ عالمگیری (۱/۵۷۳) کے جملہ ”ویکروہ ترک الحلب ایضاً“ سے غالباً جواز کو مستنبط کیا ہے۔

ان دونوں فتوؤں میں ”مضر صحت“ کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، حقیر راقم سطور کا خیال ہے کہ دوا میں زہر کے مقدار قلیل کو مثلاً ایون اور الکحل کو ضرورۃً جائز رکھا گیا ہے۔

حضرت مفتی رشید احمد صاحب لکھتے ہیں:

”چونکہ ایون دوا میں قدر مسکر سے کم میں جائز ہے اس لئے اسکی کاشت اور اجرت جائز ہے (احسن الفتاویٰ ۷/۳۱۹) شرب البنج للتداوی لا بأس بہ (خلاصۃ الفتاویٰ ۳/۲۰۳) (بھنگ سے علاج میں کوئی حرج نہیں)۔“

شیخ الحدیث مدرسہ امداد الاسلام پورٹ پورٹ۔

اس سے ثابت ہوا کہ کم مضر حد تک دودھ اتارنے کے لئے جائز ہے اور زیادہ مضر مقدار کا استعمال ناجائز ہے۔

جواب (۴) الف: حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں:

”ایسی غذا کی خرید و فروخت اور مرغیوں کو کھلانا ناجائز نہیں“ (احسن الفتاویٰ ۸/۱۲۶)۔

لیکن فاری مرغیوں کی حالت پر جب تمام فقہاء متفق ہیں اور بڑے بیٹانے پر یہ مسلمانوں کی تجارت کا حصہ بن چکا ہے تو مرغی دانہ کھلانے بغیر یکا رو بار چل نہیں سکتا، اس لئے حرام اور نجس غذا ہونے کے باوجود اس کی خرید و فروخت اور اس کو مرغیوں کو کھلانا بدرجہ مجبوری جائز قرار دینا ہوگا۔ اس کی نظیر سبزی ترکاری کے کھیتوں کو نجس پانی سے سیراب کرنے کا جواز ہے۔

قال العلامة ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ (فروع) فی أبي السعود الزروع السقية بالنجاسات لا تحرم ولا تکره عند اکثر الفقهاء رحمهم اللہ تعالیٰ (ردالمحتار ۵/۲۱۷)۔

(علامہ ابن عابدین کہتے ہیں کہ ابوالسعود میں ہے کہ نجس پانی سے سیراب کردہ سبزیاں اکثر فقہاء کے نزدیک نہ حرام ہیں اور نہ مکروہ ہیں)۔

جواب (۴) ب: نجس غذا کھلانے کے باوجود اس کا گوشت حلال ہے، اس میں کوئی حرمت یا کراہت نہیں؛ البتہ نجس خوراک کی بدولت اس کے گوشت میں اس قدر سرایت کر جائے کہ گوشت کے قریب کھڑا ہونے پر محسوس ہو تو اس حال میں اس کو کھانا علامہ زبلی نے رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول مکروہ تنزیہی ہوگا، اور اگر دو، تین شب دروز اس کو باندھ کر رکھا جائے تو یہ کراہت بھی نکل جائے گی، فقہاء کی تصریحات درج ذیل ہیں:

قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ تحت قوله (وکره لحم الجلالة التي تأکل العذرة) أي فقط حتى أنتن لحمها قال فی شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي اذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤکل، ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وببها وتلك حالها - وذكر البقالي أن عرقها نجس وقدمناه في الذبائح (ردالمحتار ۵/۲۱۶)۔

وقال العلامة الحسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها وقد بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشااة وعشرة لإبل وبقر علی الأظھر ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جددى غدى بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير وما غدى به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر۔

وقال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ (قوله حلت) وعن هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنه يختلط ولا يتغير لحمه وروى أنه عليه الصلوة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح فذلك على سبيل التنزه - زبلی - (ردالمحتار ۵/۲۱۷)۔

(علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے (کرہ لحم الجلالة التي تأکل العذرة) کے تحت فرمایا کہ یہ اس جانور کا حکم ہے جس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے۔ ”وہبانیہ“ میں مفتی کے حوالے سے کہا گیا کہ جلالہ مکروہہ سے مراد وہ جانور ہے جس کے نجاست کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں ایسی بدبو پیدا ہو جائے کہ اس کے قریب ہونے پر محسوس ہونے لگے تو ایسے جانور کو نہیں کھایا جائے گا نہ اس کا دودھ پیا جائے گا نہ اس پر سوار ہونا درست ہوگا جب تک یہ حالت برقرار ہے، اور اس حالت میں اس کی خرید و فروخت اور بیہ کرنا بھی مکروہ ہوگا۔ اور بقالی نے فرمایا کہ اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوگا۔

علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلالہ (نجاست کھالینے والے جانور) کو اس وقت تک باندھ کر رکھا جائے گا جب تک اس کے گوشت کی بدبو دور نہ ہو جائے، اور مرغی میں اس کا اندازہ تین دن کا ہے، بکری بکرے میں چار دن کا، اونٹ اور گائے تیل میں دس دن کا، ظاہر روایت کے مطابق ایسا ہی ہے۔ اور اگر وہ جانور نجاست بھی کھائے اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کہ اس کے گوشت میں بدبو نہ پیدا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے جیسا کہ ایسی بکری کا گوشت کھانا حلال ہے جس کو سور کے دودھ کی غذا دی گئی ہو؛ اس لئے کہ دودھ گوشت میں گڈٹ ہوگی اور اس کا گوشت متغیر نہیں ہوگا، گویا اس کو جو حرام خوراک ملی وہ بدن میں گھل مل کر ناپید ہو گئی اور اس کا گوشت پر کوئی اثر باقی نہیں رہا۔

اور علامہ ابن عابدینؒ نے فرمایا (قونہ حلت) اسی دلیل حلت کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ مرغی کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں؛ اس لئے کہ نجاست بدن میں مخلوط ہو جاتی ہے (اسکی حقیقت باقی نہیں رہتی) اور اس کے گوشت میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ مرغی کا گوشت تناول فرماتے تھے، اور جو روایت کی گئی کہ تین دنوں تک قید رکھا جائے پھر ذبح کیا جائے تو یہ صفائی ستھرائی کے لئے ہے۔ زلیقی میں یہی ہے (رد المحتار ۵/۲۱۷)۔

علامہ شامی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ بخاری میں اس طرح ہے:

عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحبي من جرم إخاء فأق بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه، قال: ادء، فقد رأيت النبي ﷺ يأكل منه. قال إني رأيتُه يأكل شيئاً فقد رته فحلفت أن لا أكله. فقال ادء، أخبرت أو أحدثك إلى آخر الحديث (البخاری. حدیث: ۵۰۲۳ باب لحم الدجاج)

زهدم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہمارے اور قبیلہ جرم کے درمیان بھائی بندی کا معاہدہ تھا، اسی درمیان حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغ کا گوشت تھا، اور لوگوں میں ایک سرخ رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اگلے کھانے کے قریب نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا: آ جاؤ قریب ہو کر کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے مرغ کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا جس سے مجھے گھن آگئی اور میں نے قسم کھالی کہ مرغ نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا: قریب ہو جاؤ کھاؤ، میں تمہیں پورا واقعہ سناتا ہوں، پھر انہوں نے قسم توڑنے کا واقعہ بیان کیا۔

علامہ عینی فرماتے ہیں:

فيه جواز أكل الدجاج إنسية ووحشية وبوالاتفاق إلا عن المتعمقين على سبيل الورع، إلا أن بعضهم استثنى الجلالة، وبوما يأكل إلا قذراً، قال أبو حنيفة: الدجاجة يخلط والجلالة لا يأكل غير القدر (حاشية صحيح بخاری ۲/۱۲۸۱ - مطبوعه اليكشترانك ممبئي)۔

اس حدیث سے پالتو اور جنگلی دونوں قسم کے مرغ کھانے کا جواز ثابت ہوتا ہے، یہ حکم بالاتفاق ہے، مگر بعض متشددین سے بطور پرہیزگاری عدم جواز منقول ہے، مگر بعض علماء نے اس جواز سے جلالہ کو مستثنیٰ رکھا ہے، اور جلالہ وہ مرغ ہے جو نجاست کھاتا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مرغ مخلوط خوراک کھاتا ہے اور جلالہ صرف نجاست خور ہے۔

اس وضاحت سے ظاہر ہے کہ دیسی مرغی اور جنگلی مرغی مخلوط خوراک کھاتی ہے اور اسی کو حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ کھا رہے تھے، اور جن صحابی نے گندگی کھانے کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کیا تھا وہ بھی مخلوط خوراک کھانے والی مرغی ہوگی جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے استدلال کرتے ہوئے جائز قرار دیا تھا۔ آج کل کے فارم کی مرغیوں کا اس دور میں کوئی وجود نہیں تھا جبکہ انحصار صرف نجس خوراک پر ہے؛ اس لئے تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے کھانے سے پرہیز رکھا جائے، اگرچہ فتویٰ کی رو سے اس کو جائز قرار دیا جائے۔

(۵) اگر غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال قلیل مقدار میں ہو تو جائز ہے۔ اس کی خریداری بھی جائز ہے، اور خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے؛ البتہ زیادہ مقدار میں استعمال جو زیادہ مضر صحت ہو حرام ہے، اور خریدنے، خود کھانے دوسروں کو کھلانے کا بھی یہی حکم ہے جیسا کہ پیچھے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کا شرعی ضابطہ

مفتی ابو بکر قاسمی

جس طرح انسان اپنے جسم و بدن کی بقا کے لئے ہوا پانی کا محتاج ہے، اسی طرح اس کے جسم کو غذا کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے جسم کے لئے کون سی غذا منفعت بخش ہے اور کون سی غذا مضر صحت اور ضرر رساں ہے، اس سے انسانی عقل کما حقہ واقف نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے حضرات انبیاء کو بھیج کر اور بصیرت افروز کتاب نازل کر کے مسائل حلت و حرمت کو تفصیل سے بیان فرمایا اور اس کے رہنما اصول کو اجلا قرآن کریم کی متعدد آیات میں ذکر فرما کر مسلمانوں کو خصوصاً اور سارے انسانوں کو عموماً حلال و پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی تاکید و تلقین فرمائی، چنانچہ جہاں سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۲ میں مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے: "یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم" وہیں اس سے قبل آیت ۱۶۸ میں سارے انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ "یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالاً طیباً۔ (اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے حلال و پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ)۔"

اور سورہ مومنوں کی آیت ۵۱ میں بعینہ یہی حکم رسولوں کو بھی دیا گیا ہے، ساتھ ہی پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دینے کے ساتھ نیک عمل کرنے کا بھی تاکید کر دیا گیا ہے، "یا ایہا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحاً" اور مسلمانوں کو پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دینے کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ "واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون" (اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو)۔

ان آیات کو بغور پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال و پاکیزہ چیزوں کے کھانے سے جہاں دل کو سرور حاصل ہوتا ہے وہیں حلال کھانے سے اخلاق رزیلہ سے نفرت اور اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیز عبادت میں جی لگتا ہے، اور گناہ کرنے سے دل گھبراتا ہے، اس کے برعکس حرام کھانے سے اخلاق رزیلہ پیدا ہوتے ہیں، اور عبادت الہی کا ذوق ختم ہو جاتا ہے گویا نیک عمل کے کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے، نیز دعا کی قبولیت میں حلال کھانا معین بنتا ہے اور حرام کھانا دعا کی مقبولیت میں رکاوٹ و مانع بنتا ہے، چنانچہ حدیث نبوی ہے کہ بہت سے لوگ طویل السفر پریشان حال اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یارب یارب پکارتے ہیں مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے (صحیح مسلم و ترمذی)۔

مذکورہ آیت و روایت کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مذہب نے حلال و پاکیزہ کھانا کھانے کی تاکید کیوں کی ہے، یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ انسانوں کی غذائی مصنوعات میں نباتات کا بھی استعمال ہوتا ہے اور حیوانات کے اجزاء بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں، لیکن نباتات کے استعمال میں حیوانات کے مقابلہ میں زیادہ توسع ہے، چنانچہ نباتات سے تیار شدہ چیزوں میں صرف سکر اور سمیت یعنی نشہ اور ضرر رساں چیزوں کے استعمال سے منع کیا جاتا ہے اور بقیہ چیزوں کے استعمال کی عام اجازت ہوتی ہے، لیکن حیوانات کے سلسلہ میں خنزیر، مردار، خون اور غیر اللہ کے نام پر بطور تقرب کے ذبح کئے گئے جانوروں کے استعمال کو صراحت کے ساتھ حرام و ممنوع قرار دیا گیا ہے، (ملاحظہ ہو: سورۃ البقرہ: ۱۷۳، سورہ مائدہ: ۳، سورہ نحل: ۱۱۵)۔

اسی طرح درندے جانور، بچوں سے شکار کرنے والے پرندے، نجاست خور جانور جسے حدیث نبوی میں جلالتہ کہا گیا ہے، ان سب جانور کے حرام

مدرسہ اسلامیہ شکر پور، بھردارہ، درجہ اول

و متنوع ہونے کی صراحت حدیث پاک میں وارد ہے، نیز حلال جانور گائے، بھینس، بھینر، بکری، دنبہ، اونٹ وغیرہ کے سات اجزاء کو حدیث پاک میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

”عن ابن عباس قال: نھی رسول اللہ ﷺ عن کل ذی ناب من السبع وعن کل ذی مخلب من الطیر“ (رواہ مسلم فی الصید والذبايح / ۱۹۲۳)۔

”عن مجاہد کرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشاة سبًا: الذکر والأُنثیین والقبل والغدة والصرارة والشانة والدم“ (البحر الرائق ۸/۳۵۸، اعلاء السنن ۱۶/۱۲۹، کتاب الآثار لمحمد / ۳۳۲)۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے بکرا اور بکری کے حسب ذیل اجزاء کو ناپسند فرمایا: (۱) بکرے کا عضو تامل، (۲) خصیتیں، (۳) بکری کا فرج، (۴) گلٹی، (۵) پتہ، (۶) پیشاب کی تھیلی، (۷) اور دم غیر مسفوح، کیونکہ دم مسفوح (بننے والا خون) کا حرام ہونا قرآن کریم میں مصرح ہے۔ بعض حضرات نے غدہ کا ترجمہ حرام مغز سے کیا ہے، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ گلٹی ہے، رہا حرام مغز تو اس کو عربی میں نخاع الصلب کہتے ہیں، حرام مغز کی حرمت یا کراہت حدیث پاک میں مذکور نہیں ہے، حضرت منقح محمد کفایت اللہ صاحب نے کفایت السننی میں لکھا ہے کہ حرام مغز حرام ہے اور نہ مکروہ ہے، یونہی بے چارہ خواہ مخواہ بدنام ہو گیا ہے (کفایۃ السننی: جلد نمبر، جواب نمبر ۱۰۹، کتاب الخطر والاباح)۔

الغرض حیوان ماکول اور غیر ماکول کی مفصل بحث نیز حیوان ماکول کے اجزائے ممنوعہ کا تذکرہ حدیث و فقہ کی کتابوں میں وارد ہوا ہے، نیز حیوان ماکول کے حلال ہونے کے لئے مذہب اسلام نے شرعی طریقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنے یا سخر کرنے کی تلقین کی ہے اس کی خلاف ورزی کی صورت میں ذبیحہ حلال نہ ہوگا، سورہ انعام میں خداوند قدوس کا فرمان ہے: ”فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ“ (آیت: ۱۱۸) (پس اس جانور کا گوشت کھاؤ جس کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے)، ”وما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ“ (آیت: ۱۱۹) (اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کو نہیں کھاتے ہو)، ”ولا تأکلوا مما لید ذکر اسم اللہ علیہ وإنه لفسق“ (آیت: ۱۲۱) (اور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا ہے اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ یہ کھلی ہوئی نافرمانی ہے)۔

دور حاضر میں مختلف کمپنیوں نے مختلف اغراض کے تحت غذائی مصنوعات کو تیار کرنے میں حلال و حرام اور نفع نقصان کی تمیز کئے بغیر نباتی اور حیوانی اشیاء کو ملا کر غذا اور دوا کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جو انسانی صحت اور ان کی دینی زندگی کے لئے سخت نقصان کا باعث بنتے ہیں، لہذا اس پس منظر میں ایک سچے انسان اور پکے مومن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان نئی ایجادات کو کھانے یا دوا کے طور پر استعمال کرنے سے قبل ان کا شرعی حکم جانے اور معلوم کر لے تاکہ ان کے استعمال سے جو دینی و دنیوی نقصان ہوتا ہے، ان سے انسان حتی الامکان محفوظ رہ سکے۔

اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی نے چوبیسویں سمینار کے لئے جو تیسرا سوالنامہ جاری کیا ہے وہ غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول سے متعلق ہے، ذیل میں اس کا جواب لکھا جاتا ہے۔

(۱) پیداوار بڑھانے کے لئے کھاد کا استعمال:

پیداوار بڑھانے کے لئے زمین میں کھاد کی اتنی مقدار ڈالی جاسکتی ہے جس سے تیار غذا انسانی صحت کے لئے ضرر رساں نہ ہو، ہاں اگر کھاد کی اتنی زیادہ مقدار کھیت میں ڈالی جائے جو غذا میں اثر انداز ہو کر مضر صحت بن جائے تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس قسم کی مضر صحت غذا کو فروخت کرنا پھر اس کا کھانا شرفاً جائز نہ ہوگا، چنانچہ قرآن کریم نے شراب و جوا میں منافع کو تسلیم کرنے کے باوجود کثرت گناہ اور اس کی غذائی مضرت کے سبب اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

”یستلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبیر من نفعہما“ (سورہ بقرہ: ۲۱۹)

(لوگ آپ سے شراب و جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتادیں کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے)۔

اس آیت قرآنی سے معلوم ہوا کہ جس چیز میں نفع سے زیادہ نقصان کا پہلو ہو شرعاً اس سے رکنا اور بچنا ضروری ہے۔

(۲) پھلوں کو پکانے یا ترکاری کے حجم کو بڑھانے کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال:

پھلوں کو قبل از وقت جلد سے جلد پکانے یا ترکاریوں کے حجم کو بڑھانے یا جلد تیار کرنے کی غرض سے اگر زہریلی دواؤں یا منضحت کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اور میڈیکل کے ماہرین اس طرح پکائے گئے پھل یا تیار کی گئی سبزیوں کو منضحت بتاتے ہیں تو پھر جہاں سرکار کو چاہئے کو اس قسم کے عمل پر پابندی لگائے وہیں لوگوں پر بھی واجب ہے کہ بازاروں میں ایسے ایسے پھل یا ایسی منضحت ترکاری کو فروخت نہ کریں، تاکہ ایسی منضحت اشیاء کے استعمال سے عام لوگ رکیں، ”قال اللہ تعالیٰ: ولا تفسدوا فی الأرض بعد اصلاحها“ (سورہ اعراف: ۵۶، ۸۵)، ”ولا تبغ الفساد فی الأرض إن اللہ لا یحب المفسدین“ (سورہ قصص: ۷۷)، اور زمین میں سدھار کے بعد بگاڑ و فساد نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، واللہ اعلم۔

(۳) انجکشن دے کر دودھ کی مقدار بڑھانا یا خشک دودھ کو جاری کرنا:

دودھ دینے والے حلال جانور کے دودھ کی مقدار کو بڑھانے کی غرض سے انجکشن دینے یا فطری طریقے سے دودھ دینے والے جانور کے دودھ خشک ہو جانے کے بعد مصنوعی طریقہ سے انجکشن کے ذریعہ دودھ جاری کرنے سے جو دودھ برآمد ہوتا ہے اگر وہ بچوں کی صحت کے لئے یا بڑوں کی صحت کے لئے مضر ہے اور ڈاکٹروں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ان کے منضحت ہونے کا یقین ہے، تو ان کا دینی و اخلاقی فرض ہے کہ حکومت کو مطلع کر کے منضحت دودھ تیار کرنے اور ان کو بازار میں فروخت کرنے پر پابندی لگوائیں۔

(۴) پولٹری فارم کی مرغی یا تالاب کی مچھلی کی غذا میں خنزیر کی چربی ملانے کا حکم:

پولٹری فارم کی مرغی کو فریبہ کرنے یا اس کے بچوں کو تیزی سے بڑھانے یا تالاب کی مچھلی کو بڑھانے کی غرض سے جو خوراک سپلائی کی جاتی ہے اگر اس کی تیاری میں صرف نباتاتی اشیاء شامل کی جاتی ہیں یا حیوان ماکول کے جائز اجزاء کو شامل کر کے تیار کیا ہے تو ایسی خوراک کا مرغی یا مچھلی کی پرورش کے لئے استعمال کرنا جائز ہے لیکن اگر اس میں سور کی چربی ملا کر غذا تیار کی جاتی ہے تو شرعاً اس کا بایکٹ ضروری ہے، اور جانوروں کو ایسی غذا سے باز رکھنا لازم ہے؛ تاہم اگر کسی نے مرغی یا مچھلی کو ایسی غذا استعمال کراد یا تو ایسی صورت میں اس قسم کی مرغی یا مچھلی کا حکم جلالہ جانور کے مطابق ہوگا۔ فقہاء نے اس قسم کے جانور کے گوشت کو مکروہ لکھا ہے اگر کثرت نجاست خوری کے سبب اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہوگئی، ہاں اگر کچھ دنوں پر ہیز کرانے کے بعد اس کے گوشت سے بدبو کے ازالہ کا غالب گمان ہو جائے تو پھر اس کا کھانا درست ہوگا (حلال و حرام از مولانا خالد سیف اللہ رحمانی/۱۲۶)۔

(۵) غذائی مصنوعات میں منضحت اشیاء کے استعمال کا شرعی حکم:

غذائی مصنوعات میں منضحت اشیاء کا استعمال کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ”من غشنا فلیس منا“۔

قال اللہ تعالیٰ: ”یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث“ (اعراف: ۱۵۷) (لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور ناپاک و مضر چیزیں حرام ہیں)

اسی طرح حدیث نبوی ہے: ”لا ضرر ولا ضرار“ (رواہ ابن ماجہ)۔

منضحت اشیاء کا خریدنا، استعمال کرنا، کھانا، دوسروں کو کھلانا حکم خداوندی ”کلوا مما فی الأرض حلالاً طیباً“ (سورہ بقرہ: ۱۶۸) کے خلاف ہونے اور تعاون علی الاثم والعدوان ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، قال اللہ تعالیٰ: ”ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان“ (سورہ مائدہ: ۲)،

هذا ما عندی و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے شرعی احکام

مفتی عارف کجھڑی

سوال اول و ثانی کا جواب:

غذا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس پر اس کی زندگی موقوف ہے، لیکن انسان کو مضرت سے بچانا شریعت کا بنیادی مقصد ہے، اسی وجہ سے شریعت کے رمز شناس اور اس کے مزاج و مذاق سے آگاہ علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر احکام شرع کے پانچ مقاصد ہیں:

(۱) جان کی حفاظت، (۲) دین کی حفاظت، (۳) عقل کی حفاظت، (۴) عزت و آبرو کی حفاظت، (۵) مال کی حفاظت۔

شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں خواہ وہ مریضیات ہوں یا منہیات، اور ان کا کیا جانا مطلوب ہو یا ان کا ترک کرنا مقصود ہو، بہر حال انہی پانچ مقاصد کی تکمیل ہے۔

ان مقاصد پر جب گمانہ میں سے جان کی حفاظت ہے جس کی اشد ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے احتیاط کئے بغیر جان کی حفاظت ممکن نہیں جو انسان کے لئے مہلک اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔

جان کی حفاظت سے مراد بدنی صحت ہے اور بدنی صحت سے مراد یہ ہے کہ جن کے ساتھ انسانی افعال طبعی طور پر جاری ہوتے ہیں، بہر حال صحت و تندرستی شرعاً مطلوب ہے اور شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو ان چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے جو صحت کے لئے مضر اور نقصان دہ ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا ہے جو فوراً یا آہستہ آہستہ ہلاک کر دے۔

اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے پناہ مانگی ہے:

”اللھم انی أعوذ بک من منکرات الأخلاق والأعمال والأبواء والأدواء“ (کنز العمال ۲/۸۲، رقم الحدیث: ۳۶۶۸)

السنن الترمذی ۲/۱۹۹، کتاب الدعاء، دعاء امر سلمہ، رقم الحدیث: ۳۵۹۱۔

اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”ولا تقتلوا أنفسکم ان اللہ کان بکم رحیمًا“ (سورہ نساء: ۲۹)۔

اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ولا تلقوا بأيديکم الى التهلكة“ (سورہ بقرہ: ۱۹۵)۔

اب یہاں مختلف احادیث مبارکہ کو ذکر کیا جاتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی صحت کتنی مطلوب ہے:

(۱) ”لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام“ (مجمع الزوائد ۴/۱۳۸، البيوع باب لا ضرر ولا ضرار، ابن ماجہ ۱۵۹، الاحکام، التمهید ۳/۳۸۴)

(۲) ”المؤمن القوی خیر وأحب إلى اللہ تعالیٰ من المؤمن الضعیف“ (الصحيح لسلّم ۲/۳۲۸، باب الايمان بالقدر، رقم

الحدیث: ۳۶۲۶، موسوعة فتح الملہم: ۱۱/۳۹۳)۔

اب کچھ عبارات کو نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہلاک کرنے والی اشیاء سے احتیاط کرنا چاہئے، البحر الرائق میں ابو حیان الغرناطی

فرماتے ہیں کہ: ”والظاہر أنهم نھوا عن کل ما یؤول بهم إلى الهلاک فی غیر طاعة اللہ ... ولا تجعلوا أنفسکم إلى التهلكة

فتہلک“ (۱۲۰، ۱۱۹/۲)۔

جامعہ تاسیعیہ کھروڑ، بھروچ، گجرات۔

اور روضۃ الطالبین میں ہے: ”و یجرم ما یضر من البدن والعقل“ (۲۸۱/۳، کذا فی المسائل المهمة ۲/۲۳۵)۔

بہر حال ایسی اشیاء کا استعمال کرنا جس کا اثر کھانے والے تک پہنچتا ہو انسان کو حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے؛ کیونکہ ہم اس مسئلہ کی دوسری نظیر پیش کرتے ہیں جو عام طور پر کتب فتاویٰ کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ ماء شمس کا مسئلہ ہے کہ: ایسے پانی کو استعمال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کو منع فرمایا:

”لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص“۔

اور علامہ شامی علیہ الرحمہ کی عبارت ہم پیش کرتے ہیں: ”فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن

عدمها رواية والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضًا“ (رد المحتار ۱/۲۳۵، شامی بیروت)۔

ان نصوص و احادیث اور عبارات مختلفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان زہری دواؤں یا ایسے زہر آلود کیمیکل کے استعمال کرنے سے میڈیکل ماہرین کی تحقیق کے مطابق جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو یا ان اشیاء کے کھانے سے بتدریج کینسر، یا صحت کو نقصان دینے والی دوسروں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو حتی الامکان ایسی چیزوں کے استعمال سے احتیاط کیا جائے، اور ایسی چیزوں کے کھانے کو مکروہ کہا جاسکتا ہے۔

سوال ثالث کا جواب:

”والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون“ (سورہ نحل: ۵)۔

آج کل مویشی رکھنے والوں نے بھینس کا دودھ بڑھانے یا مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے نئی نئی تدابیر کا استعمال کیا ہے تو کیا شریعت کی رو سے ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جہاں تک سوال ہے ایسی تدبیروں کے استعمال کرنے کا جو انسان کے لئے فائدہ مند ہو تو انسان ایسی تدبیروں کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کو انسان کے نفع کے لئے پیدا کیا ہے، اسی لئے ان سے انتفاع میں ان کو کچھ تکلیف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یہی وجہ ہے کہ گوشت کی بہتری کی غرض سے حیوان کا خصی کرنا بالاتفاق جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ذبوں کی قربانی کی ہے جبکہ خصی کرنے کی تکلیف انجکشن لگانے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔

سوال رابع کا جواب:

اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے تمام ضرر رساں اور خبیث چیزوں کو مخلوق پر شفقت کے پیش نظر حرام قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“ (سورہ اعراف: ۱۵۷)۔

”يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا“ (سورہ مومنون: ۵۱)۔

شریعت مطہرہ نے حلال کھانے اور حرام سے بچنے پر زور دیا ہے، نیز ہمیں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حتی الامکان اہتمام کرنا چاہئے، نیز عبادتوں کی قبولیت کے لئے بھی اکل حلال کا اہتمام ضروری ہے، اگر کوئی شخص حرام مال کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلوة أربعين ليلة ولم تستجب له دعوة أربعين صباحًا وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، وإن اللقمة من الحرام لتنبت اللحم“ (الدیلمی عن ابن مسعود ۸/۲ کتاب البیوع، رقم الحدیث: ۹۲۲۲)۔

اب یہاں سوال درپیش ہے کہ ایسی غذائیں دے سکتے ہیں جن غذاؤں میں حرام جانور کے اجزاء شامل ہوں؟ پولٹری فارم کی مرغیوں کی پرورش جن دانوں سے ہوتی ہے وہ دانہ خنیری کی چربی سے تیار ہوتا ہے اسی لئے وہ چالیس دنوں میں اتنی صحت مند ہو جاتی ہیں۔

اگر ان دانوں میں خنیری وغیرہ کی چربی ملا کر کیمیائی شکل سے اس کی حقیقت و ماہیت تبدیل نہ کی گئی ہو اور شرعی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے تو اس پر پابندی عائد کی جاسکتی ہے۔

اور اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اس کی ماہیت مکمل طور پر تبدیل کر دی گئی اور ایسی اشیاء کے کھانے سے گوشت میں تبدیلی نہیں آئی اور اس کی اصلی اور نظری بدلتو تبدیل بھی نہ ہوتی، تو اس کی گنجائش دی جاسکتی ہے۔

لیکن اگر اس کا گوشت متغیر ہو گیا اور اس کی بدبو بدل جائے تو پھر اس وقت اس کا استعمال درست نہیں ہو سکتا۔

”وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاء وعشرة لإبل وبقر على الأظھر ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدی غذی بلین خنزیر لأن لحمه لا يتغير وما غذی به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر“ (درمختار). ”وفي الشامية: لأن لحمه لا يتغير كذا في الذخيرة، وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن ... وفي شرح الوبائية عن القنية راقما أنه يحل إذا ذبح بعد أيام وإلا لا“ (۹/ ۲۱۳، ۲۱۵) کتاب الحظر والاباحه، دیوبند۔

اب ہم اسی مسئلہ کو ایک دوسرے مسئلہ پر قیاس کرتے ہیں:

آیا خنزیر کے بال کا استعمال کرنا کیسا ہے، حالانکہ خنزیر کا سر اپانجس ہونا قرآن پاک میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”قل لا أجد فیما أوحی إلی محرماً علی طاعم یطعمه إلا أن یکون میتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزیر فإنه رجس“ (سورہ انعام: ۱۴۵)۔

اس آیت میں ”فإنه رجس“ کی ضمیر غائب کا مرجع تفسیر کے اعتبار سے خنزیر ہے، اس آیت کی رو سے خنزیر سر اپانجس ہے، سورہ بقرہ کی آیت: ۱۷۱ کے ذیل میں خنزیر کی حرمت پر کلام کرتے ہوئے امام ابو بکر جصاص رازی لکھتے ہیں:

”فقص فی هذه الآيات علی تحريم لحم الخنزیر والأمة عقلت من تأويله ومعناه مثل ما عقلت من تأويله، واللحم وإن كان مخصوصًا بالذكر فإن المراد جميع أجزائه وإنما خص اللحم بالذكر لأنه أعظم منفعتة وما يتبني منه كما نص علی تحريم قتل الصيد علی المحرم والمراد حظر جميع أفعاله فی الصيد وخص القتل بالذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد ... كذلك خص لحم الخنزیر بالنهي تاكيدا لحكم تحريمه وحظرًا لسائر أجزائه ... وإن كان النص خاصًا فی حمة“ (احکام القرآن للجصاص ۱/ ۱۵۳)۔

(ان آیات میں خنزیر کا گوشت حرام کرنے کی صراحت کی گئی ہے، امت نے اس آیت کے الفاظ کی طرح اس آیت کا معنی، مقصد نزول بھی سمجھا، یاد رکھا۔ خنزیر کے گوشت کا ذکر اگرچہ خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے لیکن مراد خنزیر کے تمام اجزاء ہیں، گوشت کو خاص طور سے اس لئے ذکر کیا ہے کہ خنزیر کی سب سے بڑی منفعت اور مقصد اس کا گوشت ہی ہے، جس طرح احرام والے شخص کے لئے شکار کو قتل کرنے کی حرمت کی صراحت کی گئی ہے، حالانکہ مراد شکار کے بارے میں اس کے سارے کاموں کی ممانعت ہے، قتل کو خاص طور سے اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ شکار کے عمل میں سب سے اہم مقصد قتل کرنا ہی ہے، اسی طور پر خنزیر کے گوشت کی خاص طور سے ممانعت کی گئی اس کے حکم حرمت کو پختہ کرنے کے لئے اور اس کے تمام اجزاء کو ممنوع قرار دینے کے لئے اگرچہ نص میں خاص طور سے گوشت کا ذکر ہے)۔

قرآن کریم کی رو سے تمام اجزاء کے حرام اور نجس ہونے کے باوجود متعدد فقہاء اسلام نے چڑے کے موزوں کی سلائی خنزیر کے بال سے کرنے کی اجازت دی ہے، اور ان موزوں کو پہن کر نماز ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے، بعض فقہاء نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر موزہ سلنے والوں کو خنزیر کے بال مفت نہ ملتے ہوں تو ان کے لئے خنزیر کا بال خریدنا جائز ہے، اس کی علت یہی لکھی ہے کہ چونکہ چڑے کے موزوں اور جوتوں کی سلائی کا یہ کام زیادہ بہتر اور مضبوط طریقہ پر خنزیر کے بالوں ہی سے ہوتا ہے اس لئے اس کے استعمال کی ضرورت ہے، اس پر پابندی عائد کرنے میں موزوں اور جوتوں کی سلائی کرنے والے اور انہیں استعمال کرنے والوں کے لئے حرج و مشقت ہے۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

”ولا يجوز بيع شعر الخنزیر لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إبانة له ويجوز الانتفاع به للخز للضرورة فإن

ذلت العمل لا يتأق بدونہ ویوجد مباح الاصل“۔

علامہ ابن ہمام ”یوجد مباح الاصل“ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وهو يوجد مباح الاصل فلا حاجة إلى بيعه... حتى يجوز، وعلى هذا، قال الفقيه أبو الليث فلو لم يوجد الا بالشراء جاز شرائه لشمول الحاجة إليه، وقد قيل أيضًا إن الضرورة ليست ثابتة في الخرز به بل يمكن أن يقام بخيره، وقد كان ابن سيرين لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزير فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، وروى أبو يوسف كراهة الانتفاع به لأن ذلك العمل يتأق بدونہ كما ذكرنا. إلا أن يقال: ذلك فرد تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجًا مثله“ (فتح القدير ۶/۲۲۵)۔

(خنزیر کا بال مباح الاصل ہے، لہذا اس کی فروختگی کو جائز کہا جائے، اسی بنا پر فقیہ ابو اللیث نے کہا ہے کہ اگر خنزیر کا بال خرید کر ہی مل سکتا ہے تو خریدنا جائز ہے؛ کیونکہ اس صورت میں خریدنا بھی حاجت کے دائرہ میں آ گیا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے جوتے کی گنٹھائی کرنے میں ضرورت ثابت نہیں ہے بلکہ خنزیر کے بال کے علاوہ سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، ابن سیرین ایسا موزہ استعمال نہیں کرتے تھے جو خنزیر کے بال سے گانٹھا گیا ہو، اس بنیاد پر خنزیر کے بال کو بیچنا اور اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ خنزیر کے بال سے انتفاع مکروہ ہے؛ کیونکہ یہ کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، الا یہ کہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنی ذات کے سلسلہ میں انفرادی طور پر مشقت جھیل لی، اس طرح کی تنگی جھیلنے پر عوام کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے)۔

خلاصہ کلام اس بحث کا یہ نکلا کہ اگر دور حاضر میں بکثرت ان اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے اور ان اشیاء کا کوئی بدل نہیں ہے منفعیت میں تو ضرورت کے پیش نظر بظاہر ایسی غذا کے استعمال کی گنجائش نکل سکتی ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

سوال خامس کا جواب:

غذائی مصنوعات میں مستزحمت اشیاء کے متعلق سوال اول و ثانی کے جواب میں اس کے متعلقات کو بیان کر دیا لیکن اس کی ممانعت حرام تو نہیں کہہ سکتے؛ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے:

”عن النعمان بن بشیر قال: قال النبي ﷺ: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة إلى آخر الحديث۔

(صحیح بخاری ۱/۲۷۵، کتاب البیوع، باب الحلال بین والحرام بین وبينهما مشبهات، رقم الحدیث: ۲۰۵۱)۔

تو اس حدیث کی رو سے ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن دوسری دلیل ماء شمس سے آپ نے منع فرمایا تو ہم ایسے عمل کو کراہت پر محمول کر سکتے ہیں۔

پیداوار میں اضافہ کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال

مولانا ولی اللہ مجید قاسمی

جسم و جان اور صحت و تندرستی ایک گرانقدر نعمت اور امانت ہے، جس کی حفاظت اور نگہداشت ایک شرعی فریضہ ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی اور غفلت جرم ہے، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

”ولا تلتقوا بأیدیکم إلی التهلکة“ (سورہ بقرہ: ۱۹۵) (اور خود کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو)۔

نیز فرمایا گیا ہے کہ: ”ولا تقتلوا أنفسکم إن اللہ کان بکم رحیمًا“ (سورہ نساء: ۲۹) (اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہیں)۔

اور صحت جسمانی کی حفاظت کے پیش نظر قرآن میں مردار، خون، اور خنزیر وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”من تردی من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جہنم یتردی فیہ خالدًا مخلدًا فیہا أبدًا ومن تحسی سما فقتل نفسه فسمہ فی یدہ یتحساه فی نار جہنم خالدًا مخلدًا فیہا أبدًا“ (صحیح بخاری: ۵۷۷۸، صحیح مسلم: ۱۷۵)

(جو کوئی خود کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالے تو اسے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرایا جائے گا اور جو کوئی زہر کھا کر خود کو ہلاک کر لے تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں زہر لے کر اسے کھاتا رہے گا اور جو کوئی کسی دھاردار ہتھیار سے خودکشی کر لے تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا)۔

اسلام کی روح عبادت ہے، لیکن صحت جسمانی کی حفاظت کے پیش نظر اس میں بہت زیادہ انہماک سے منع کیا گیا ہے؛ چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و دن کچھ کھائے پئے بغیر لگا تار روزہ رکھنے سے ممانعت فرمائی ہے، ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن میں مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں، میرا مقصد زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، آپ نے فرمایا: ایسا مت کرو، کیونکہ:

”فإنک إذا فعلت ذلک هجمت عینک ونفمت نفسک“ (صحیح بخاری ۲/۳۹ کتاب التہجد) (تم ایسا کرو گے تو تمہاری نگاہ کمزور ہو جائے گی، اور تمہارا نفس اکتا جائے گا)۔

اور ایک روایت میں ”نکمت“ (فتح الباری ۳/۳۸) کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے تم کمزور اور لاغر ہو جاؤ گے، اور شراب کی حرمت کی ایک وجہ انسانی جسم کے لئے اس کا نقصان دہ ہونا بھی ہے، اسی لئے فقہاء لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے کھانے، پینے کی حرمت کی ایک وجہ اس کا ضرر رساں ہونا ہے، چنانچہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھتے ہیں:

کسی چیز کے کھانے، پینے کے حرام ہونے کی وجہ کبھی اس کا نقصان دہ ہونا ہوتا ہے، جیسے کہ زہر، اور کبھی نشہ آور ہونا جیسے کہ شراب، یا نجس ہونا جیسے کہ پیشاب و پاخانہ، یا عقل کو مآؤف کر دینا جیسے کہ بھانگ، یا گھناؤنا اور گندا ہونا ہوتا ہے، جیسے کہ لعاب، ناک کی ریش و غیرہ (ترویج الجنان/

جامعۃ الفلاح بلریانج، اعظم گڑھ یوپی۔

اور علامہ شامی رقمطراز ہیں:

..... یہی حکم ان جامد چیزوں کا بھی ہے جو عقل وغیرہ کے لئے ضرر رساں ہوں، ایسی چیزوں کا اتنی مقدار میں استعمال کرنا حرام ہے جو نقصان دہ ہو اور کم مقدار جو مفید ہو وہ حرام نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی حرمت ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کے نقصان کی وجہ سے ہے (رد المحتار ۱۰/۴۰)۔

اور بھانگ و افیون کے اختلاط سے بنی ہوئی ”برش“ نامی چیز کے متعلق کہتے ہیں کہ:

اس کے بکثرت استعمال سے جسم خراب اور عقل فاسد ہو جاتی ہے، بھوک اور شہوانی قوت ختم ہو جاتی ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور قوت میں کمی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے نقصانات ہیں (حوالہ مذکور ۱۰/۴۱)۔

اور فتاویٰ ہندیہ میں ہے: ”إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أو رثه ذلك علة أو آفة لا يباح له تناول وكذا في كل شيء“ (فتاویٰ ہندیہ ۵/۲۴۰)۔

اور علامہ وہب زحیلی لکھتے ہیں:

نباتاتی اشیاء جو کھائی جاتی ہوں سب حلال ہیں مگر یہ کہ وہ نجس، نقصان دہ یا نشہ آور ہوں، نقصان دہ چیزیں جیسے زہر، ناک کی ریش، منی، مٹی، پتھر وغیرہ (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۳/۵۰۶)۔

مذکورہ آیتوں، روایتوں اور فقہی عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ:

(۱، ۲، ۳) پیداوار میں اضافہ یا پھلوں کو کیڑوں سے بچانے یا دودھ کی مقدار بڑھانے یا جانوروں کو فربہ کرنے کے لئے ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو اور وہ بتدریج خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہو جیسے کہ کینسر وغیرہ۔

البتہ بعض حالات میں پیداوار میں اضافہ یا اسے کیڑے کوڑوں سے بچانا اس کے بغیر دشوار ہوتا ہے، ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نقصان دہ پہلو غالب ہے کہ عام طور پر لوگ اس کی وجہ سے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا بہت کم لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، جیسے کہ بعض دواؤں کے ضرر رساں پہلو کی وجہ سے کچھ لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے غالب فائدے کا اعتبار ہوگا، اور ضرورت کے پیش نظر اسے گوارا کیا جائے گا، جیسا کہ فقہی ضابطہ ہے کہ عمومی ضرر کو ختم کرنے کے لئے خصوصی ضرر کو برداشت کیا جائے گا، پیداوار میں اضافہ نہ کرنے یا انہیں نہ بچانے کی وجہ سے عمومی نقصان ہوگا، اور لوگ غذائی قلت کا شکار ہوں گے، علامہ وہب زحیلی نے فقہ حنبلی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

زہریلی دوا کے پینے کی وجہ سے عام طور پر لوگ ہلاک یا پاگل ہو جاتے ہیں تو اس کا پینا حلال نہیں ہے، اور اگر عام طور پر لوگ صحیح و سالم رہتے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو تو اس کا پینا جائز ہے، تاکہ اس سے زیادہ خطرناک چیز کو ختم کیا جاسکے (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۳/۵۳۸)۔

(۴) جانوروں کو فربہ کرنے کے لئے ایسی غذائیں دی جاسکتی ہیں جن میں نجس و حرام چیزوں کی آمیزش ہو بشرطیکہ یہ چیزیں مغلوب ہوں، نیز ان کے اثرات ان میں منتقل نہ ہوں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ سے مرغی کا گوشت کھانا ثابت ہے، حالانکہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جو نجس چیزیں بھی کھا جاتے ہیں، امام بخاری وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ:

”عن أبي موسى قال جاء رجل وهو يأكل دجاجاً فتحنى فقال: إني حلفت أن لا أكله، إني رأيتَه يأكل شيئاً قدراً فقال: ادنه فقد رأيت رسول الله يأكله“ (مسند احمد ۲۲/۲۲۶، ط: الرسالہ، صحیح بخاری: ۵۵۱۸)۔

(حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور ایک کنارے جا کر بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ میں نے اسے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور کھاؤ، میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو اس کا گوشت تناول کرتے ہوئے دیکھا ہے)۔

اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار میں ہے:

اگر کوئی جانور دیگر چیزوں کے ساتھ نجاست بھی کھائے لیکن اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو پیدا نہ ہو تو اس کا کھانا حلال ہے جیسے کہ بکری کے اس بچے کو کھانا درست ہے جس کی پرورش خنزیر کے دودھ سے ہوئی ہو۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور جو غذا سے دی گئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے (الدر المختار ج ۱ / ۹ / ۳۹۲)۔

لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب کہ اس کے اثرات گوشت میں منتقل نہ ہوں، اور اگر حرام اور نجس جانوروں کے اثرات غذا کے ذریعہ اس میں منتقل ہو جائیں تو اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہوگا (حوالہ مذکور ۹ / ۳۹۱)۔ چنانچہ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ:

”فھی رسول اللہ ﷺ عن أكل الجلالة والباغها“ (سنن ابوداؤد: ۳۷۸۵، نسائی: ۴۳۳۷، ترمذی: ۱۸۴۳)

(رسول اللہ ﷺ نے جلالہ جانور کے کھانے اور اس کے دودھ کے پینے سے منع فرمایا ہے)۔

اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”فھی رسول اللہ ﷺ عن الجلالة فی الإبل أن یرکب علیها أو یشرب من الباغها“ (سنن ابوداؤد وغیرہ: ۳۷۸۷)

(رسول اللہ ﷺ نے جلالہ اونٹ پر سوار ہونے اور اس کے دودھ کے پینے سے منع فرمایا ہے)۔

علامہ شوکانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

گندگی اور گوبر کھانے والے جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے..... بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ نجس چیزوں کو زیادہ کھاتا ہو تو اسے جلالہ کہا جائے گا، اور اگر غالب غذا پاک چیزوں پر مشتمل ہو تو وہ جلالہ نہیں ہے..... صحیح یہ ہے کہ اس میں کم یا زیادہ کھانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اس میں معیار بدبو ہے، اگر اس کی وجہ سے شور بہ، گوشت، ذائقہ یا رنگ میں تبدیلی واقع ہو جائے تو وہ جلالہ ہے، اور ”نہی“ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس سے مذکورہ حدیثوں سے بظاہر ایسے جانور کے گوشت کی حرمت معلوم ہوتی ہے (نیل الاوطار ۸ / ۱۳۰)۔

ماضی میں اثرات کے منتقل ہونے کا علم اس کے گوشت میں بدبو وغیرہ کے ذریعہ ہوتا تھا، آج اس سلسلہ میں جدید ذرائع سے بھی مدد لے کر دیکھنا ہوگا کہ اس کے مضر اثرات و خصوصیات اس میں منتقل ہوئے ہیں یا نہیں؟ محض گوشت میں تبدیلی کے ہونے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔

(۵) غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال ممنوع ہے، اگر اس کا نقصان دہ ہونا یقینی اور عام ہو تو حرام ہوگا ورنہ مکروہ، اور ایسی چیزوں کی خرید و فروخت، خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا درست نہیں ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ:

”إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا فتزيبًا“ (رد المحتار ۹ / ۵۶۱)۔

غذائی مصنوعات میں مضر صحت ادویہ اور کیمیکل کا استعمال

حضرت مولانا محمد طیب الرحمن صاحب مدظلہ

اسلامی شریعت کی بنیاد ہی بندوں کی مصلحت پر ہے، چنانچہ شریعت کے ہر احکام مکمل عدل، مکمل رحمت، کامل ترین مصلحت اور مکمل حکمت کا مظہر ہے، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت غذا ہے، چنانچہ انسان کے اس شفیق پروردگار نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ غذا کا بھی انتظام کر دیا، مختلف قسم کے حیوانات اور نباتات اللہ تعالیٰ نے حلال کیے تاکہ انسان تو انائی حاصل کرے اور مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہ سکے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ حیوانات اور نباتات کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، البتہ اس حرمت کی کچھ بنیادیں ہیں:

الف: خبث :- وہ چیز حرام قرار دی گئی جو خبیث ہو؛ کیوں کہ انسانی زندگی کا امتیاز جسم و روح کی پاکیزگی میں رکھا گیا ہے۔

ب: اسکارہ :- وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہوں، اس میں شراب اور تمام وہ منشیات ہیں جو انسانیت کی تباہی کا باعث ہیں۔

ج: ضرر :- اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو جسم انسانی کے لئے باعث ضرر ہوں، چنانچہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر میں نہایت مہلک قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔

د: نجاست :- چوں کہ سلیم الفطرت انسان اس سے کدورت محسوس کرتا ہے اس لئے شریعت نے ہر نجس اشیاء کو بھی حرام قرار دیا۔

اس بنیادی تصور کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا، چنانچہ کاشت کاری اور زرعی پیداوار کے سلسلہ میں بھی شریعت کا یہی میزان ہے کہ ان کو قدرتی طریقے سے حاصل کیا جائے، نیز پیداوار کے بڑھانے کے لئے مختلف طریقے بھی اپنائے جاسکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے تاہیر بخلہ کی اجازت دی تھی، لیکن پیداوار بڑھانے کے لئے کوئی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جو انسانیت کے لئے مضر ہو، اسی طرح پھل ہو یا جانور کا دودھ ہو وہ بھی قدرتی طریقے سے حاصل کرے، کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے جو انسانیت کو ہلاکت تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“ (النساء: ۲۹)۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ (البقرہ: ۱۹۵)۔

اسی لئے فقہاء کرام نے زہر کے استعمال کو حرام قرار دیا، کوئی اگر زہر جان بوجھ کر استعمال کرتے تو حدیث میں وعید بھی آئی ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ تَحَسَّى سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمَهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَالِدًا مَخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا“ (صحیح البخاری، کتاب الطب،

حدیث نمبر: ۵۲۲۲)۔

رہا یہ مسئلہ کہ غذائی اشیاء میں مضر صحت اشیاء کے استعمال کی ممانعت کو کس درجہ میں رکھا جائے، قدیم کتابوں میں یہ مسئلہ موجود نہیں، البتہ اس کی ایک نظیر ملتی ہے، وہ ہے تمباکو، تمباکو کے سلسلہ میں تین طرح کے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں:

۱- بعض اس کی حرمت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک اس حرمت کی بنیاد اسکارہ، ضرر اور اسراف ہیں۔

۲- بعض اباحت کے قائل ہیں اور یہ حضرات ان بنیادوں کا انکار کرتے ہیں۔ ۳- بعض کراہت کے قائل ہیں (تفصیل موسوعہ فقہیہ میں ص ۱۰/۱۲۲)۔

جو حضرات اباحت کے قائل ہیں ان کا مدار اس بات پر ہے کہ اس میں نہ نشہ ہے اور نہ نقصان؛ چنانچہ علامہ شامی اپنے استاذ حضرت عبدالغنی النابلسی، جو کہ اباحت کے قائل ہیں، کی طرف سے لکھتے ہیں: ”وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإفهما

امیر شریعت شمال مشرقی ہند، آسام۔

حکمان شرعیات لا بد لهما من دلیل ولا دلیل علی ذلك فإنه لم یثبت إسكاره ولا تفتیره ولا إضراره. بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل فی الأشياء الإباحة“ (رد المحتار ۱۰/۳۲، دار الکتب العلمیہ)۔

چنانچہ علامہ شامی نے پروردگار میں اباحت ثابت کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ آخر میں فرمایا: ”والاکثرون إلى أنها مباحة وانعقد الإجماع علی ذلك“۔ لیکن اگر اس نقطہ نظر پر غور کیا جائے تو اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ مسکر اور مضمر نہیں ہے، لیکن ہمارے دور میں تمباکو اگرچہ مسکر نہیں ہے مگر جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمباکو انتہائی درجہ کی مضمر ہے؛ اس لئے یہ نقطہ نظر آج کے دور میں قابل قبول نہیں ہے۔

اور جو حضرات کراہت کے قائل ہیں وہ اس کے مضمر ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر مکروہ کہتے ہیں کہ اس کی حرمت پر کوئی نص صریح موجود نہیں، نیز اس میں ابتلاء عام بھی ہے، چنانچہ الموسوعة الفقہیہ میں ہے: ”عدم ثبوت أدلة التحريم، فھی تورث الشك، ولا یحرم شیء بمجرد الشك، فیقصر علی الكراهة لما أورده القائلون بالحرمة“ (الموسوعة الفقہیہ ۱۰/۱۰۷)۔

بہر حال قائلین کراہت بھی اصلاً حرمت کے قائل ہیں، تو ان وجوہات کی بنیاد پر اس عاجز کی رائے یہ ہے کہ پیداوار بڑھانے کے لئے زہریلے کھاد کا استعمال یا پھلوں کو پکانے اور خوشنما بنانے کے لئے کیمیکل کا استعمال یا مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے جانور کو انجکشن لگانا اگر یہ صحت کے لئے انتہائی مضمر ہے یہاں تک کہ کینسر یا اس طرح کے مشکل امراض پیدا ہونے کے امکانات ہوں تو ان چیزوں کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔

جہاں تک ان چیزوں کو خریدنے یا خود کھانے یا دوسروں کو کھلانے کا تعلق ہے تو مسلمانوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو صحت کے لئے مضمر ہوں، ایسی چیزوں سے اذ حد ممکن گریز کرنا چاہئے، اور قدرتی طور پر غذاؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، لیکن آج کے دور میں خصوصاً شہری معاشرے میں قدرتی طور پر حاصل شدہ غذاؤں کا تصور ختم ہو چکا ہے اور شاید ہی کوئی ایسی غذا ملے جو بغیر کیمیکل کے پیدا کی گئی ہو، اس لئے ایسی غذاؤں کے استعمال کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اور ابتلاء عام کی بنیاد پر (جہاں تک اس عاجز کا خیال ہے) کراہت کا پہلو بھی ختم ہو جائے گا۔

جانوروں کو فریہ کرنے کے لئے دواؤں اور حرام غذاؤں کا استعمال:

آج کل جانوروں کو فریہ کرنے کے لئے کئی طرح کی دواؤں نیز حرام جانور کے اجزاء ملے ہوئے غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ غیر فطری طریقے سے جانور کو موٹا کرنے کے لئے ان ادویات کا استعمال نقصان سے خالی نہیں ہوگا، نیز جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ صحت کے لئے نقصان دہ ہیں، اور ان سے کئی طرح کے امراض بھی پھیلتے ہیں، ماضی قریب میں تیزی سے پھیلنے والا وبائی مرض بڑفلو اس کی واضح مثال ہے، اس لئے جانوروں کو غیر فطری طور پر موٹا کرنا اور اس کو اس طرح کی مضمر ادویہ دینا اور حرام جانور کے اجزاء کھلانا شرعاً درست نہیں۔

پھر اگر کسی حلال جانور کو یہ غذا کھلائی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلہ میں فقہ کی کتابوں میں جلالہ کا مسئلہ ملتا ہے۔ جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو نجس کھاتا ہو، حدیث میں جلالہ کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے: ”نهی رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة“۔ لیکن قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کا کھانا ممنوع نہ ہو؛ کیوں کہ جو نجس کھاتا ہے وہ خود ناپاک نہیں ہوتا، اسی بنیاد پر حنفیہ اور شافعیہ اس نہی کو کراہت تنزیہی پر محمول کرتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب گوشت میں کسی قسم کا تغیر آئے، مثلاً بدبو پیدا ہو جائے، چنانچہ اگر گوشت میں تغیر نہ آئے تو اس کا کھانا مکروہ نہیں، اسی طرح ایک اور مسئلہ ملتا ہے کہ اگر کسی بکری کے بچے کو خنزیر کا دودھ پلایا جائے تو اس بچے کا کھانا حلال ہے، اور مکروہ نہ ہونے کی بنیاد گوشت کے متغیر نہ ہونے کو بتایا گیا ہے، علامہ حصکفی نے فرمایا:

”وکره لحمهما أي لحم الجلالة والرمكة... ولو أكلت النجاسة وغيرها بحیث لم ینتن لحمها حلت كما حل أكل جدی غدی بلبن خنزیر، لأن لحمه لا یتغیر، وما غدی به یصیر مستهلکاً لا یبقی له أثر“ (الدر المختار مع رد المحتار ۹/۳۹۱، دار الکتب العلمیہ)۔

بہر حال آج کے دور میں جانوروں کو جو خوراک دیا جا رہا ہے اس میں صرف تمباکو حرام جانور کے اجزاء نہیں ہوتے؛ بلکہ اس کو دوسری غذاؤں کے ساتھ ملا کر خوراک تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے کھانے سے گوشت میں بھی تغیر پیدا نہیں ہوتا؛ اس لئے حرام غذا کی وجہ سے اس میں حرمت یا کراہت پیدا نہیں ہوگی، اس کا کھانا حلال ہوگا۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

مفتی عبدالرحیم قاسمی

جواب (۱): پیداوار بڑھانے کے لئے زمین میں زہریلی کھاد ڈالی جائے اور زمین کے واسطے سے وہ سمیت پودوں میں شامل ہو جائے نیز پھلوں اور کیڑے مارنے کے لئے زہریلی دوا ڈالی جائے جو خطرناک بیماریوں کیسٹروغیرہ کا سبب بنیں تو پودوں اور پھلوں پر ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال جائز نہیں، اور ایسے پودوں کی سبزی اور پھل کھانا حرام ہے۔

وإباحة الطيبات هو من أجل تكريم الإنسان وتحريره الخبائث وبعض أنواع لحوم الحيوانات هو من أجل حفظ الصحة وعدم مصادمة الطبع السليم والبعث عن كل ما يلحق بالجسد والعقل من الأضرار وصنوف الأذى۔
(پاک چیزوں کو حلال کرنا انسان کی عزت کی وجہ سے اور خبیث چیزوں کو اور بعض جانوروں کے گوشت کو حرام کرنا صحت کی حفاظت کی وجہ سے اور طبع سلیم کے موافقت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور دور رکھنا ہے ہر اس چیز سے جو جسم اور عقل کے لئے نقصان دہ ہو اور اس سے قسم قسم کی تکلیفیں پہنچیں)۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "يأيتها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين" (سورہ بقرہ ۲/۱۶۸)
(اے انسانوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقیناً وہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے)۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۹/۳۸۵)۔

الاشباہ میں ہے: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سميته۔

(جب حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حرام غالب ہوگا، اسی اصول سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ جس جانور کا معاملہ مشکل ہو اور جس سبزی کا زہریلا ہونا معلوم نہ ہو تو حرمت کو غالب مان کر حرام ہونے کا حکم لگایا جائے گا) (الاشباہ والنظائر ۱۱۵)۔

جواب (۲): قبل از وقت پھل پکانے یا بڑھانے کے لئے استعمال کئے جانے والے کیمیکل اگر انسان کی صحت کے لئے نقصان دہ ہوں جیسا کہ میڈیکل ماہرین کا خیال ہے تو پھلوں کو پکانے یا ترکاری کا حجم اور سائز بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لئے ایسی زہریلی دواؤں کا استعمال جائز نہیں۔

إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أو رثه ذلك علة وآفة لا يباح له التناول وكذلك هذا في كل شئ۔

(جب اس کو اپنی جان پر اندیشہ ہو کہ اگر اس کو کھائے گا تو وہ چیز بیماری پیدا کرے گی یا آفت میں مبتلا کرے گی تو اس کو کھانا مباح نہیں، اسی طرح ہر چیز کا حکم ہے) (فتاویٰ عالمگیری ۵/۳۴۰)۔

”وحرر أيضا الدم المسفوح ولحم الخنزير لما فيهما من سميات أوديدان أو أضرار صحية أو معنوية۔“

(اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت بھی اسی وجہ سے حرام ہیں کہ ان میں زہریلے مادے یا کیڑے ہیں یا صحت کے لئے نقصان دہ اور معنوی طور پر نقصان دہ چیزیں ہیں) (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۹/۳۸۹)۔

طاہر مرکز دعوت وارشاد افتاء وناظم جامعہ حسینیہ خیر العلوم، بھوپال۔

جواب (۳): حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار بڑھانے یا دودھ جاری کرنے کے لئے انجکشن لگا کر دودھ دہنا مکروہ ہے۔

”ویکروہ الاستقصاء فی حلب البہیمۃ إذا کان مضرا بہا لقلۃ العلف ویکروہ ترک الحلب أيضا“۔

(جانوروں کا دودھ نکالنے کی انتہائی کوشش کرنا جو اسکے لئے نقصان دہ ہو چارہ وغیرہ کم ہونے کی وجہ سے تو مکروہ ہے، اور دودھ دہنا چھوڑنا بھی مکروہ ہے، انسان کے لئے وہ دودھ نقصان دہ ہو تب بھی مکروہ ہوگا)۔

جواب (۴) الف: پولٹری فارم کی مرغیوں کو بڑھانے کے لئے حرام چیزوں جیسے خنزیر وغیرہ کی چربی شامل کی جاتی، تو اس غذا کو کھلانے سے بچنا چاہئے، لیکن اس غذا کو کھلانے سے وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔

”لو علفھا علفا حراما لم یحرم لبنھا و لحمھا“ (الإشیاء والنظائر / ۱۷۵)۔

ب: جس حلال جانور کو حرام غذا ہی کھلائی گئی ہے وہ جلالہ کے حکم میں ہے، پلیدی کھانے والی مرغی کو تین دن روک کر اور بکری کو چار دن روک کر اور اونٹ اور گائے کو دس دن روک کر ذبح کیا جائے گا تا کہ انکے گوشت کی بدبو ختم ہو جائے۔

وتحبس الجلالة حتى یذهب نتن لحمها و قدر ثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاء و عشرة لإبل و بقر علی الأظھر“
(در مختار علی بامش رد المحتار ۵/ ۲۱۷)۔

اگر اس غذا کے ساتھ دوسری غذا بھی دی جاتی ہے تو اس جانور کا گوشت بلا کراہت حلال ہے۔

ولو أكلت النجاسة و غیرها بحيث لم ینتن لحمها حلت كما حل أكل جدی غدی بلبن خنزیر لأن لحمه لا یتغیر و ما غدی به یصیر مستهلکا لا یبقی له أثر۔

(اگر نجاست کو اور اسکے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی کھائے اس طرح کہ اس کا گوشت بدبودار نہ ہو تو وہ حلال ہے جیسے بکری کا بچہ جسکو خنزیر کے دودھ سے غذا دی گئی اسکو کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کا گوشت نہیں بدلتا اور جسکے ذریعہ غذا دی گئی وہ ختم ہو جائے گا، اس کا اثر باقی نہیں رہے گا) (در مختار علی بامش رد المحتار ۵/ ۲۱۷)۔

اسی طرح مرغی کے متعلق لکھا ہے: قالوا لا باس بأكل الدجاج لأنه یخلط ولا یتغیر لحمه و روی أنه علیہ الصلوة والسلام كان يأكل الدجاج و ما روی أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح فذلك علی سبیل التنزه۔

(مشائخ نے کہا ہے کہ مرغی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ملا جلا کھاتی ہے اور اس کا گوشت نہیں بدلتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرغی کا گوشت کھانا روایت کیا گیا ہے، اور مرغی کو تین دن روک کر ذبح کرنے کی روایت احتیاط کے طور پر ہے) (شامی ۲/ ۲۱۷)۔

جواب (۵): غذائی اشیاء میں مضرت اشیاء کا استعمال جائز نہیں، اور جن مصنوعات میں مضرت اشیاء شامل ہوں انکو کھانا حرام ہے، ایسی چیزوں کو خریدنا دوسروں کو کھلانا سب حرام ہے، کیونکہ یہ اعانت علی الحرام ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

”وتعاونو علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العداوان“ (نیکی اور تقویٰ پر تعاون کرو گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو)۔

فإن الغایة من المنع واحدة وھی وجود الضرر أو المفسدة القبیحة فی الحرام و هكذا نجد أن سبب کل ما حرم فی الإسلام هو من أجل وجود أضرار شخصية أو اجتماعية أو دینیة۔

(منع کرنے کی ایک ہی غرض ہے اور وہ نقصان دہ ہونا ہے، یا حرام چیز میں کوئی خرابی یا برائی کا پایا جانا ہے، اسی طرح ہم پاتے ہیں کہ اسلام میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں انکو حرام کرنے کا سبب شخصی یا اجتماعی یا دینی نقصان کا پایا جانا ہے) (الفقہ الاسلامی وادلہ ۹/ ۳۸۹)۔

معارف القرآن میں ہے: جن جانوروں کا گوشت انسان کے لئے مضر ہے خواہ جسمانی طور پر کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہے ان کو قرآن نے خباث قرار دیا اور حرام کر دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضرت نہیں ان کو طیب اور حلال قرار دیا (معارف القرآن ۳/ ۲۸)۔ واللہ اعلم بالصواب

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کے اصول

قاضی محمد ریاض ارمان القاسمی

پیداوار میں زہر آلود مادوں کا استعمال:

پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو چبانے کے لئے ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال کرنا جس کا اثر کھانے والوں تک پہنچتا ہو اور وہ بتدریج خطرناک مثلاً کینسر جیسی بیماری کا سبب بنتا ہو درست نہیں ہے جیسا کہ کتاب الفتاویٰ میں ہے کہ صحت انسانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کی حفاظت شرعی فریضہ ہے۔ اگر کوئی چیز سڑ جائے اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتی؛ البتہ اگر اس سے نقصان پہنچ سکتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہوگا، اس لیے کہ صحت انسانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کی حفاظت شرعی فریضہ ہے، اسی لیے فقہاء نے سڑے ہوئے گوشت کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، اور گھی، دودھ، تیل وغیرہ کو حرام نہیں کہا ہے۔ واللحم إذا أنتن حرم أكله والسمن واللبن والزيت والدهن إذا أنتن لا یحرم (الفتاویٰ الہندیہ ۵/۲۲۹)

البتہ فقہاء نے گوشت اور دودھ وغیرہ کا جو فرق کیا ہے وہ ان کے عہد کی معلومات پر مبنی ہے، موجودہ دور میں آج کی میڈیکل معلومات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کون کون سی چیزیں سڑنے کے بعد صحت انسانی کے لیے مضر ہو جاتی ہیں، ایسی تمام چیزیں حرام سمجھی جائیں گی (کتاب الفتاویٰ ۶/۱۸۱-۱۸۲)۔

پھلوں کو پکانے اور اس کے حجم کو بڑھانے کے لئے زہریلی دواؤں کا استعمال:

پھلوں کو جلد پکانے یا کسی ترکاری کے حجم کو بڑھانے یا جلد تیار کرنے کے لیے زہریلی مضر صحت دواؤں کا استعمال حرام ہے جیسا کہ درج جزئیہ سے روشنی ملتی ہے: ”اصل چونامٹی کے قبیل سے ہے اور فقہاء نے مٹی کھانے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ وہ صحت کے لئے مضر ہے اور صحت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہر انسان کا اسلامی اور انسانی فریضہ ہے، لیکن اس کی اتنی مقدار جو صحت کے لیے مضر نہ ہو، کھالی جائے تو گناہ نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”وان كان يتناول منه قليلاً أو كان يفعل ذلك أحياناً لا بأس به (الفتاویٰ الہندیہ ۵/۲۲۰)

غالباً قدیم زمانہ میں بخارا کی مٹی بعض لوگ کھاتے تھے، چنانچہ فقہاء نے اس کی اتنی مقدار کی اجازت دی ہے کہ صحت کو نقصان نہ پہنچے:

ونسئل عن بعض الفقهاء عن أكل طين البخارى ونحوه قال: لا بأس بذلك ما لم يضره (الفتاویٰ الہندیہ ۵/۲۲۱)
(بعض فقہاء سے بخارا کی مٹی کھانے کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر نقصان نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں)، مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نے ”نصاب الاحساب“ سے صراحت کے ساتھ پان میں چونکا کھانے کی اجازت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں:

”يباح أكل النورة مع الورق المأكول في ديار الهند، لأنه قليل نافع فان الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها (فتاویٰ عبدالحی، ص: ۲۱۳)

ہندوستان میں کھائے جانے والے پتے (پان) کے ساتھ چونکا کھانا مباح ہے، اس لئے کہ وہ کم مقدار میں ہے اور وہ مفید ہے اور مذکورہ پتے کا مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، پس پان میں چونکا کھانا جائز اور درست ہے (کتاب الفتاویٰ ۶/۱۸۲/۱۸۳)۔

ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ زہر آلود مادہ مضر صحت نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہوگا ورنہ حرام، جیسا کہ سڑے ہوئے کھانے کا حکم ابھی مذکور ہوا،

قاضی شریعت دارالقضاء ہریانہ (آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ)۔

اسی طرح دودھ میں اضافہ کے لئے ایسا انجکشن لگانا جو مضر صحت ہو تو اس کا استعمال بھی درست نہیں ہوگا۔

جانوروں کو خنزیر کی چربی ملی ہوئی خوراک کا دینا:

جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لیے خنزیر کی چربی سے بنی ہوئی خوراک یا حرام اشیاء سے تیار خوراک کا دینا شرعاً درست نہیں ہے جیسا کہ احسن الفتاویٰ میں ہے: ”ایسی غذا کی خرید و فروخت اور مرغیوں کو کھلانا جائز نہیں“ (احسن الفتاویٰ ۸/ ۱۲۶ کتاب الحظر والاباحت)، اگر کسی حلال جانور کو یہ غذا کھلائی گئی، تو اب اس کا گوشت پہلے کی طرح حلال ہوگا، حرام غذا کی وجہ سے حرمت اور کراہت جب پیدا ہوگی جب گوشت کے اندر بد بو پائی جائے اور ایسا ہوتا نہیں ہے؛ اس لیے کہ یہ حرام چیزیں جانور کے کھانے کے بعد فنا اور ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ حکم جب ہے جبکہ جانور کو یہ حرام غذا مستقل طور پر دی جائے، لیکن اگر دوسری حلال خوراک بھی کھائے تو پھر گوشت حلال ہی رہے گا؛ البتہ ایسی مرغیاں حلال ہیں، گوشت کی حرمت کے لئے شرط یہ ہے کہ نجس غذا کی وجہ سے گوشت میں بد بو پیدا ہو جائے، جس کا مقتودہ ہونا یہاں مشاہد ہے،

”قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ تحت (قوله وكره لحم الجلالة التي تأكل العذرة) أي فقط حتى أنتن لحمها قال في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس اه وقدمناه في الذبائح (ردالمحتار ۵/ ۲۱۶)، وقال العلامة الحصكفي: وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها وقدّر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاء وعشرة لإبل وبقر على الأظهر ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدى غذى بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر، وقال العلامة ابن عابدین [قوله حلت] وعن هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه وروى أنه عليه الصلوة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح فذلك على سبيل التنزه زيلعي (رد المحتار ۵/ ۲۱۷، بحوالہ احسن الفتاویٰ ۸/ ۱۲۶)۔

اگر غذائی مصنوعات میں مہلک مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا گیا ہو تو یہ عمل حرام ہوگا، اور غیر مہلک معمولی مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا گیا ہو تو یہ مکروہ ہوگا، اور اسی طرح سے جس کا حکم حرام ہے اس کا خریدنا، کھانا اور کھلانا حرام ہوگا، اور جس کا حکم مکروہ ہے تو اس کا خریدنا، کھانا، کھلانا مکروہ ہوگا۔

خلاصہ:

پیداوار میں اضافہ اور پھلوں کو بچانے کے لئے ایسے زہر آلود مادوں کا استعمال جو مضر صحت ہوں جائز نہیں ہے۔ پھلوں کو جلد پکانے یا کسی ترکاری کا حجم بڑھانے کے لیے یا جلد تیار کرنے کے لیے مضر صحت دواؤں کا استعمال درست نہیں ہے۔ اسی طرح غیر فطری طریقہ پر انجکشن کے ذریعہ دودھ بڑھانا جو مضر صحت ہو تو ناجائز ہے۔ جانوروں کے گوشت کی مقدار بڑھانے کے لیے حرام اشیاء سے تیار شدہ غذا کا جانور کو کھلانا جائز نہیں ہے، اگر یہ غذا کھلائی گئی تو جانور کا گوشت حلال ہوگا البتہ کہ گوشت بد بو دار ہو جائے اور جانور کو صرف حرام غذا ہی دی گئی ہو۔ غذائی مصنوعات میں مضر صحت دوائی اگر مہلک ہو تو اسے کھانا حرام ہے، اگر معمولی مضر صحت ہو تو مکروہ ہوگا۔ پھر ایسی چیزوں کا کھانا، کھلانا، خریدنا احکام کے اعتبار سے حرام اور مکروہ ہوں گے۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام کا اصول

مولانا عبدالمنان صاحب ^ط

جواب ۱- پیداوار بڑھانے کے لئے زمین میں جو کھاد استعمال کی جاتی ہے جس میں سمیت ہوتی ہے ایسی کھاد کا زمین میں استعمال ناجائز نہیں ہے؛ لیکن پھلوں میں چھڑکاؤ کی دو صورتیں ہیں:

(۱) پھلوں کی ابتدائی حالت میں کیڑوں سے حفاظت کے لئے زہریلی دوا کا استعمال ممنوع نہیں ہوگا۔

(۲) پھل پکنے کے وقت یا اتارنے کے وقت زہریلی دوا کا استعمال کراہیت سے خالی نہیں ہوگا۔

جواب ۲- پھلوں کو پکانے کے لئے جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ پھل وقت سے پہلے پک جائیں یا وہ دیکھنے میں خوشنما نظر آئیں، یا بعض اوقات انجکشن دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے پک جاتا ہے اور ایک درجہ میں اسے مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے نیز کٹنے کے بعد وہ پھل اس طرح نظر آتا ہے جیسا کہ فطری طور پر پکی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، شرعیہ ناجائز نہیں ہونا چاہئے کہ اس میں ابتلاء عام ہے۔

جواب ۳- دودھ دینے والے حلال جانوروں کے دودھ کی مقدار بڑھانے کے لئے یا جانور نے دودھ دینا بند کر دیا ہو تو مصنوعی طور پر دودھ جاری کرنے کے لئے خاص قسم کے انجکشن لگائے جاتے ہیں، اس سے دودھ کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اگر جانور کا خاص نقصان یا صحت پر خاص اثر نہ پڑتا ہو تو یہ ناجائز نہیں ہوگا۔

جواب ۴- جانوروں کو گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے حرام یا ناپاک غذا کھلائی جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) اگر کبھی کبھار ناپاک غذا کھلائی جاتی ہو تو اس جانور کا گوشت حرام نہیں ہوگا، لیکن ناپاک، حرام غذا کھلانا ناجائز ہے۔

(۲) اگر دائمی طور پر ناپاک و حرام غذا کھلائی جاتی ہو اور ناپاک و حرام چیز کی بوا اس جانور کے بدن میں محسوس ہوتی ہے تو پاک و حلال غذا اتنے دن تک کھلائی جائے کہ ناپاک و حرام غذا کی بو ختم ہو جائے تو اس جانور کا گوشت ممنوع نہیں رہے گا ورنہ اس کا گوشت کھانا مکروہ ہوگا۔

جواب ۵- اگر غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا جائے غذائی اشیاء تادیر باقی و محفوظ کرنے کے لئے جو اس وقت عموم بلوی کی شکل اختیار کر گیا ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہے، اور یہ اشیاء خود کھانا دوسروں کو کھلانا، خرید و فروخت کرنا ناجائز نہیں ہوگا۔

غذائی مصنوعات میں حلال و حرام - اسلامی نقطہ نظر سے

مفتی لطیف الرحمن ع

(۲،۱) سبزی ترکاری یا پھلوں کی پیداوار بڑھانے کے لئے اس میں زہریلی کھاد استعمال کرنا یا ان پھلوں میں اضافہ کے لئے زہریلے انجکشن دینا اس کی ہرگز اجازت نہیں، اور یہ پوری صحت انسانی کے ساتھ کھلوٹ کے مرادف ہے، اور صحت انسانی کا ضیاع اور ہلاکت ہے، اور اگر اس میں کچھ فوائد بھی ہیں تو نقصان زیادہ اور شدید ہے، اور فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مفسد کو دفع کرنا مصالح کی تحصیل سے مقدم ہے۔

”وہی درء المفسد أولى من جلب المصلح فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسد غالباً“ (نور البصائر شرح الاشباہ / ۱۳۹)۔

لہذا حکومت پر لازم ہے کہ ایسے کیمیکل اور دوائیوں پر سخت پابندی عائد کرے تاکہ پوری صحت انسانی کی حفاظت ہو سکے۔

(۳) آج بازار میں بھینسوں کے تمبیلوں کے مالک اور دودھ کا کاروبار کرنے والے دودھ کی مقدار میں اضافہ کی خاطر لازمی طور پر اپنی گائے اور بھینس کو دوہنے سے قبل انجکشن مارتے ہیں لہذا یہ انجکشن کا مارنا اگر جانور کی صحت اور صحت انسانی کے لئے مضر نہ ہو تو اجازت ہے ورنہ از روئے شرع اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس لئے کہ فقہ کا مسلمہ اصول ہے: نقصان پہنچا کر نقصان کا ازالہ نہیں کیا جائے گا۔ ”الضرر لا يزال بالضرر“ (الاشباہ والنظائر)۔

(۴) شریعت مطہرہ میں تجارت اور خرید و فروخت کا اصول یہ ہے کہ جس شئی سے انتفاع ممکن ہو اس چیز کی تجارت جائز ہے اور جس چیز سے انتفاع ممکن نہ ہو اس کی تجارت جائز نہیں، لہذا اگر مرغیوں اور مچھلیوں کی خوراک میں کیڑے مکوڑے ملا کر فروخت کئے جاتے ہیں اور یہ خوراک ان جانوروں کو کھلانے کے کام آتی ہے تو ایسے کیڑے مکوڑے کی تجارت جائز ہے؛ اس لئے کہ شریعت میں حشرات الارض کیڑے مکوڑے جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے اس کی بیع جائز ہے۔

ردالمحتار میں ہے:

”فینبغی جواز بیعها کبیع السرقین والعدرة المختلطة بالتراب كما یأتی مع ان هذه الدودة ان لم یکن لها نفس سائلة تکون میتتها طاهرة کالذباب والبعوض“ (۵/۵۱، جوالہ فتاویٰ زکریا ۵/۱۵۳)۔

لیکن اگر واقعی میں ان جانوروں کی خوراک میں خنزیر کی چربی کی آمیزش ہوتی ہے تو خنزیر اور اس کے اجزاء سے تیار شدہ خوراک میں بیع ہی منعقد نہیں ہوگی اور اس کی خرید و فروخت حرام ہوگی، اور وہ بیع باطل ہے؛ اس لئے کہ خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے (فتاویٰ زکریا ۵/۱۶۳)۔

تعمین الحقائق میں ہے: ”لم یجز بیع المیتة والدم والخنزیر... لعدم رکن البیعة وهو مبادلة المال بالمال وبیع هذه

ع

الأشياء باطل” (۳۶۲/۳)۔

(الف) لہذا جانوروں کے گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے ایسی خوراک (جس میں خنزیر کی چربی کی آمیزش ہو) نہیں دی جاسکتی۔

(ب) البتہ حلال جانور کو اگر یہ حرام خوراک کھلا دی گئی تو حلال جانور کے گوشت کے بارے میں تفصیل اس طرح ہے کہ ایسی مرغی اور ایسے جانوروں کا گوشت حلال ہوگا، لیکن اگر خوراک میں غالب حرام ہو تو بہتر ہے کہ ایسی مرغی کو تین روز تک بند رکھ کر حلال غذا دی جائے، اور پھر ذبح کیا جائے؛ البتہ اگر مرغی کے گوشت میں حرام غذا اور نجاست کے کھانے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے تو اس کو اتنی مدت تک بند رکھ کر حلال غذا دینا ضروری ہے کہ بدبو زائل ہو جائے اور اگر بدبو زائل ہونے سے قبل ذبح کر لیا تو اس کا گوشت حلال نہ ہوگا (مستفاد احسن الفتاویٰ ۷/ ۴۰۸)۔

اور آج ان فارمی مرغیوں کو بند رکھ کر حلال غذا دینے کی کوئی صورت نہیں ہے؛ لہذا حرام غذا سے پرہیز کراتے ہوئے ایسی خوراک سے پرورش کی جائے جس سے گوشت کی مقدار میں اضافہ بھی ہو اور گوشت لذیذ اور بھی ہو۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

(ولبن الجلالة التي تأكل العذرة) أي فقط حتى انتن لحمها (وفي المنتقى) الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها، ذكر البقالی أن عرقها نجس (۲۱۳/۹)، کتاب الحظر والاباحة، وهكذا في الفتاویٰ الہندیہ ۵/ ۸۹)۔

(۵) اگر غذائی مصنوعات میں مضر صحت اشیاء کا استعمال کیا جائے تو یہ ممانعت حرام کے درجہ کی ہوگی اور ایسی اشیاء کی خرید و فروخت حرام اور ناجائز ہوگی،

والله تعالى أعلم بالصواب۔

حصہ دوم

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

باب اول / تمہیدی امور

سوالنامہ:

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

جانوروں کے اجزاء اب نہ صرف روایتی کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں؛ بلکہ بسکٹ، مشروبات، چیونگم، آئس کریم، بریڈ یہاں تک کہ کاسمیٹک اشیاء، ٹوتھ پیسٹ، صابن وغیرہ میں بھی استعمال ہونے لگے ہیں، یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت میں بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کے اجزاء کسی بھی صورت میں استعمال ہوں، اگر ان کی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی ہے تو اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف مشرقی ممالک میں بلکہ مغربی ملکوں میں آباد مسلمانوں کے اندر بھی دین سے وابستگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں شریعت اسلامی کے پابند رہیں۔

اسی پس منظر میں ایسے اداروں کی ضرورت پڑی، جو مناسب تحقیق کے بعد حیوانی اجزاء سے تیار کی جانے والی مصنوعات کے بارے میں حلال ہونے کی سرٹیفکٹ دیں، بنیادی طور پر حلال ہونے کی سرٹیفکٹ چار باتوں کو شامل ہے:

الف: یہ کسی حرام جانور کے اجزاء سے تیار نہیں کیا گیا ہے۔

ب: اس حلال جانور کو شرعی طور پر ذبح بھی کیا گیا ہے، اس میں مردار یا غیر شرعی ذبیحہ کے اجزاء شامل نہیں ہیں۔

ج: شرعی ذبیحہ کا کوئی ایسا جز بھی شامل نہیں ہے، جس کے کھانے یا استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

د: اگر حرام جانور یا غیر شرعی ذبیحہ یا شرعی ذبیحہ کا حرام جز صنعت میں استعمال کیا گیا ہے، تو اب وہ اس میں اپنی حقیقت و ماہیت کے ساتھ باقی نہیں ہے اور اس کی ماہیت مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔

ہندوستان میں چونکہ برادران وطن عام طور پر نباتی غذا کا ہی استعمال کرتے ہیں، اس لئے حلال و حرام کے زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے، لیکن گلوبلائزیشن نے پوری دنیا کو ایک تجارتی منڈی میں تبدیل کر دیا ہے، اس لئے اب ہندوستان میں بھی کئی اجزاء پر مشتمل مصنوعات تیار ہونے لگی ہیں اور تجارتی اعتبار سے یہ نہایت نفع بخش کاروبار بن چکا ہے، مغربی ملکوں میں وہاں کے حالات کے تحت دیندار مسلمانوں نے حلال سرٹیفکٹ کے ادارے بہت پہلے سے قائم کر رکھے ہیں اور بعض ملکوں میں حکومتیں بھی اس کو معتبر قرار دیتی ہیں، مسلم

ممالک نے بھی خاص کرایسی مصنوعات کو اپورٹ کرنے کے لئے حلال سرٹیفیکٹ کا نظام قائم کیا ہے اور اس کے لئے مختلف غیر مسلم ملکوں میں اپنے نمائندے مقرر کئے ہیں۔

ہندوستان کے مخصوص حالات کے پس نظر میں یہاں ایسے اداروں کی زیادہ ضرورت نہیں محسوس کی گئی اور اس کی طرف کم توجہ دی گئی؛ لیکن اب جبکہ ہندوستان کے بارے میں محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ معاشی دنیا میں ایک سوپر طاقت کی حیثیت سے ابھرنے والا ہے اور تجارتی اعتبار سے اس کی پیش رفت کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ایسے اداروں کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق تحقیق و تجزیہ کے بعد سرٹیفیکٹ جاری کرے، بعض ادارے اس سلسلہ میں پیش رفت کرنے کے خواہش مند ہیں، اس کام کو صحیح طور پر انجام دینے کے لئے بظاہر دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک: اس موضوع سے اچھی طرح آگاہ علماء، ارباب افتاء، دوسرے: ایسی لیبارٹری اور تجزیہ کے ماہرین جو ان مصنوعات میں شامل اجزاء کے بارے میں درست معلومات فراہم کر سکیں، ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں رہنمائی کرنا اور خطوط کا رتیار کرنا شریعت اسلامی کے ماہر علماء اور صورت مسئلہ سے آگاہ فنی ماہرین کی ذمہ داری ہے، اس پس منظر میں یہ بات دریافت طلب ہے کہ:

۱: حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہونا چاہئے؟

۲: ان مصنوعات کے سلسلہ میں کن لوگوں کی خبر معتبر سمجھی جائے گی؟ کیا اس سلسلہ میں صرف دیندار مسلمانوں کی خبروں پر ہی اعتماد کیا جائے گا یا بظاہر معتبر غیر مسلموں کی خبر کو بھی قبول کیا جاسکتا ہے؟

۳: اس سلسلہ میں مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات کا کیا درجہ ہوگا؟ کیا ایسے ادارے کے لئے اپنی لیبارٹری کا انتظام یا کسی دوسری معتبر لیبارٹری سے ارتباط ضروری ہوگا؟

امید کہ پیدا ہونے والے حالات کی روشنی میں اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

- ۱- شریعت میں حلال و حرام سے متعلق واضح احکام موجود ہیں، ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور اس سے تساہل نہ صرف شدید گناہ ہے بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی دوسری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اس لئے مسلمانوں کو اس سلسلہ میں پوری احتیاط برتنی چاہئے، اور جو مسلمان ادارے حلال سرٹیفکٹ جاری کرتے ہیں وہ پوری تحقیق اور تہیقظ کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں۔
- ۲- لحمی غذائی مصنوعات کا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطیکہ جانور کا حلال ہونا اور شرعی طریقہ پر ذبح کیا جانا متحقق ہو جائے۔
- ۳- جن مصنوعات میں حرام اجزاء کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ان کے لئے حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کا اختیار صرف احکام شریعت کے واقف کار اور فنی مہارت رکھنے والے دیندار، معتبر افراد ہی کو ہوگا، کسی غیر مسلم یا غیر واقف کار کی تصدیق و خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
- ۴- غذائی مصنوعات کے اجزاء کی تحقیق کے لئے مسلمانوں کو خود اپنی لیبارٹری کا انتظام کرنا چاہئے، تاہم اپنی لیبارٹری نہ ہونے کی صورت میں غیر مسلموں کے زیر نگرانی کام کرنے والی معتبر لیبارٹری کی رپورٹ پر بھی اعتبار کر کے سرٹیفکٹ جاری کرنے کی گنجائش ہے۔ تاہم حتی المقدور اس بات کی کوشش ہونی چاہئے کہ تحقیق و تجزیہ کا یہ عمل کسی معتبر مسلمان شخص کی نگرانی میں ہو۔
- ۵- حلال سرٹیفکٹ جاری کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ کام وہی ادارہ انجام دے سکتا ہے جو خدا ترس، احکام شریعت پر گہری نظر رکھنے والے علماء و اصحاب افتاء اور معتبر مسلمان ماہرین پر مشتمل ہو، اور اس ادارہ کے نمائندے ذبح وغیرہ کے مراحل میں موجود رہ کر پوری تحقیق کے بعد سرٹیفکٹ جاری کریں اور مسلسل نگرانی رکھیں۔

تلخیص مقالات

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

ڈاکٹر صفدر زبیر ندوی

آج کی تیز رفتار ترقی نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح (گلوبل ویلج) بنا دیا ہے، موجودہ دور کی نئی ٹکنالوجی اور آلات و وسائل نے پوری دنیا کے مقامات و افراد سے رابطہ آسان کر دیا ہے، اور دنوں اور گھنٹوں کے فاصلے کو منٹوں اور سکنڈوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، جیسا کہ کسی گاؤں کے افراد کو آپس میں رابطہ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں نہ صرف یہ کہ ظاہری استعمال کی چیزیں اور مصنوعات بلکہ کھانے پینے کی چیزیں اور پروڈکٹس بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایکسپورٹ اور ایمپورٹ ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں عام لوگوں تک پہنچ رہی ہیں؛ چونکہ یہ مصنوعات غیر ممالک کی غیر مسلم کمپنیاں تیار کر رہی ہیں، اور مسلمان جنہیں حرام کے استعمال سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، ان مصنوعات کے اجراء کے سلسلے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام؟ اگر کوئی اس کی تفصیلات بتا بھی دے تو اس کی تصدیق و تائید کون کرے گا، تو ایسے حالات میں ایک ایسے معتبر ادارہ کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جیسا کہ دوسرے بعض ممالک میں ایسے ادارے ہیں، جو ہندوستانی مسلمانوں کی بھی اس سلسلہ میں رہنمائی کر سکے، اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامک فکڈ اکیڈمی (انڈیا) نے اپنے ۲۴ ویں فقہی سیمینار (منعقدہ ۱-۳ / مارچ ۲۰۱۵ء، اوجپورہ، کولم، کیرالا) کا ایک موضوع ”حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات“ بھی رکھا، تاکہ بحث و مناقشہ کے بعد اس سلسلہ میں کوئی حتمی فیصلہ کر کے امت مسلمہ ہندو کی شرعی رہنمائی کی جاسکے۔ اس سلسلہ میں اکیڈمی نے ایک سوالنامہ جاری کیا جس کے جواب میں اکیڈمی کو اب تک ۱۳ / افراد کی طرف سے مقالے موصول ہو چکے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

مولانا ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی (شاننا پورم، کیرالا)، مفتی ابو بکر قاسمی (درجنگلہ)، قاضی محمد حسن ندوی (بھروچ)، مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی (کایم کلم)، مفتی لطیف الرحمن (ممبئی)، مولانا اختر امام عادل قاسمی (سستی پور)، مفتی اخلاق حسین قاسمی (مینانگر)، مفتی محمد منصور (راپور)، مفتی محمد عثمان بستوی (جونپور)، مفتی عبدالمنان (آسام)، مفتی انور علی اعظمی (مٹو)، مفتی عبدالرحیم قاسمی (بھوپال)، مفتی محمد عارف باللہ قاسمی (حیدرآباد)، قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی (ہریانہ)۔

ان تمام مقالات کی تلخیص پیش کی جا رہی ہے تاکہ ہر ایک مقالہ نگار کی رائے سے استفادہ آسان ہو سکے، اس سوالنامہ میں اکیڈمی نے تفصیلی تمہید کے بعد تین سوالات قائم کئے ہیں، جن میں سے پہلا سوال ہے:

۱- حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے ادارہ کی نوعیت:

سوال: حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کی تشکیلی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہونا چاہئے؟

اکثر مقالہ نگار حضرات کا کہنا ہے کہ اس ادارہ کی تشکیلی ڈھانچہ کی نوعیت شوریٰ ہونی چاہئے، ”وشاورہم فی الامر“ (آل عمران/ ۱۵۹)، ”وامرہم شوریٰ بینہم“ (الشوریٰ/ ۳۸)، البتہ مفتی محمد شاہ جہاں ندوی کہتے ہیں کہ اس کی نوعیت حلال و حرام کی خبر دینے والے قانونی و اعتباری وجود سے متصف ادارہ کی ہے، اس کی تائید میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت ایک معنوی یا اعتباری شخصیت ہے جس کی نمائندگی قائم وقت ایک امین

۱۔ شعبہ علمی، اسلامک فکڈ اکیڈمی (انڈیا)۔

کی حیثیت سے مسلمانوں کے منتخب کرنے کے بعد ان کی نیابت میں کرتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث: ”المسلمون تکافأ دمائهم، ویسعی بدمتہم أذناہم، وہم بد علی من سواہم“ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۷۵۱، ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۲۶۸۳) کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلم جماعت کی اعتباری شخصیت ہے جس کی نمائندگی ایک شخص بھی کر سکتا ہے، اور اس سے جاری ہونے والی امان تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔

اس ڈھانچہ/ادارہ کے مشتملات میں تقریباً تمام ہی مقالہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ اس میں اصحاب نظر و اصحاب تقویٰ اور ارباب افتاء ہوں، اسی طرح اس میں ماہرین فن بھی ہوں تاکہ وہ مصنوعات میں شامل کئے گئے اجزاء سے ہونے والے اثرات کا شرعی اور فنی طور پر جائزہ لیکر اس کا تجزیہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔

اس ضمن میں قاضی محمد حسن ندوی کا کہنا ہے کہ اس ادارہ میں ممتاز اہل علم میں سے سات یا دس افراد پر مشتمل شورائی کمیٹی ہونی چاہئے، اور ان ہی کے ذریعہ ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے جن میں دینی شعور رکھنے والے اور ماہرین فن مسلمان ہوں، پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر اس فن کے ماہرین میں مسلمان نہ ہوں تو غیر مسلم کی تحقیق سے استفادہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہوں۔

جبکہ مفتی محمد رضا جہان ندوی لکھتے ہیں کہ اس کے اندر دو ماہر شریعت مفتیان کرام، دو مسلم ماہرین فن، اور انتظامی سہولت کے پیش نظر ایسی ٹیم ہو جو حلال سرٹیفکیٹ طلب کرنے والی کمپنی کی طرف سے دی گئی معلومات کا مطالعہ اور اس کی مصنوعات اور اس کے خام حیوانی مواد کے حرام اور ناپاک اجزاء سے خالی ہونے کا تہقن کر سکے۔

اسی کو مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اس میں معاملہ فہم افراد، باخبر علماء اور جانکار ماہرین ہونے چاہئیں، ان تینوں جہات کے اتفاق اور تصدیق کے بعد حلال و حرام کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؛ جبکہ قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی اور مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی کا کہنا ہے کہ حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والا ادارہ اسلامی ملکوں میں ہو اور حکومت اس کی نگرانی کرے، اور اگر غیر مسلم ملک میں ہو تو مسلمانوں کا خاص ادارہ ہو جو مسلمانوں کے لئے اسلامی طریقہ پر کام کرے۔

شرائط:

مولانا محمد عثمان بستوی نے گوشت کے بارے میں حلت و حرمت کا حکم لگانے والے بورڈ کے ارکان میں متعدد درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری قرار دیا ہے:

۱- تمام ارکان کا قابل اطمینان متدین مسلمان کا ہونا؛ کیونکہ یہ باب دیانات کے قبیل سے ہے جس میں کسی کا فر یا فاسق کی خبر کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔
خبر الواحد یقبل فی الدیانات إذا کان مسلماً عادلاً الخ (ہندیہ: ۵/۳۰۸)۔

۲- ذبح کا عمل ان ارکان کی نگرانی میں انجام پائے یا ان کے معتبر مسلم نمائندہ کی نگرانی میں انجام پائے۔

۳- ذبح سے لیکر پیکنگ تک کے تمام مراحل ان مسلم ارکان بورڈ کے اپنے سامنے یا ان کے کسی مسلمان معتمد نمائندہ کی موجودگی میں انجام پائیں۔
لیکن اگر گوشت کی حلت و حرمت کا حکم نہ لگانا ہو بلکہ گوشت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی حلت و حرمت کا حکم لگانا ہو تو اس کے بورڈ کے ارکان میں درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے:

۱- بورڈ کے ارکان کا مسلمان ہونا، ۲- کسی بھی اطمینان بخش طریقے سے ان اشیاء میں حرام چیز کے شامل نہ ہونے کا اطمینان کر لینا خواہ اطمینان لیبارٹری جانچ سے حاصل کی جائے یا اپنے کسی مسلم نمائندہ کے ذریعہ۔

خبر الواحد یقبل فی الدیانات کالحل والحرمة والطہارة والنجاسة إذا کان مسلماً عادلاً ذکراً أو أنثی (ہندیہ: ۵/۳۰۸)
مولانا محمد عثمان بستوی اور مفتی لطیف الرحمن نے لحمی اور غیر لحمی مصنوعات کے درمیان تفصیل کرتے ہوئے ان کے احکام میں فرق کیا ہے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ”إن وجدته غریقا فی الماء فلا تأکل فإنک لا تدری الماء قتله أو سہمت“ (مسلم، کتاب الصيد) اور ”الأصل فی الأشیاء الإباحة“ (الأشباه للسیوطی / ۱۲۲)۔

ان کا کہنا ہے کہ گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے پر دلیل نہ قائم ہو جائے، اور گوشت کے علاوہ اشیاء میں اصل حلت ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہ قائم ہو جائے۔ حلت و حرمت کے بارے میں یہ اہم اصول ہے جسے کسی شئی کے تعلق سے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے میں ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس شک کی وجہ سے اس حلال چیز کو حرام قرار دے کر اس کا استعمال ترک نہیں کیا جائے گا۔

مولانا محمد عثمان بستوی نے مؤطا امام مالک کے حوالہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ ایک بیابان سے گزر رہے تھے، حضرت عمرو بن العاصؓ بھی ساتھ تھے، راستے میں وضو کے لئے ایک حوض پر رے، حضرت عمرو بن العاصؓ نے دیکھا کہ حوض کا مالک آ رہا ہے تو پوچھ لیا کہ: ”یا صاحب الحوض هل ترد حوضک السباع“؟ اس سے پہلے کہ وہ مالک کوئی جواب دیتا حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”یا صاحب الحوض لا تخبرنا“، یعنی ہمیں مت بتانا کہ اس حوض پر درندے آتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عمرؓ کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی چیز جو حلال ہو اور اس کے استعمال میں عموم بلوی ہو تو کسی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کھود کرید میں لگ جائے کہ اس میں کیا حرام چیز شامل ہے، اس لئے کہ شریعت نے شک کے باوجود کسی چیز کے استعمال کی اجازت دی ہے تو یہ ناواقفیت بھی ایک طرح کی نعمت ہے جسے تحقیق کر کے زائل نہیں کیا جانا چاہئے۔

مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی نے جاری کئے جانے والے تصدیق نامہ یا سرٹیفکیٹ کے مشمولات پر بھی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ میں درج ذیل امور پر توجہ دی جانی چاہئے:

۱- مصنوع مذکور میں کسی بھی حرام شئی کی آمیزش نہیں ہے۔

۲- اس کی تیاری میں حرام چربی وغیرہ کا استعمال خواہ کسی غرض سے ہو، نہیں ہوا ہے۔

۳- اگر کئی اجزاء پائے جاتے ہیں تو وہ حلال جانور کے ہیں جن کو شریعت کے ضابطے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے۔

۴- حلال جانور کا کوئی ایسا جز بھی شامل نہیں ہے جس کا کھانا جائز نہیں ہے۔

۵- اگر حرام جزء یا حرام کئی اجزاء سے بنانے میں مدد لی گئی ہے تو کیا اس کی ماہیت و حقیقت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے؟ اس کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کر لی گئی ہے۔

۲- مصنوعات کے سلسلہ میں خبر دینے والے کی معتبریت:

سوال: ان مصنوعات کے سلسلہ میں کن لوگوں کی خبر معتبر سمجھی جائے گی؟ کیا اس سلسلہ میں صرف دیدار مسلمانوں کی خبروں پر ہی اعتماد کیا

جائے گا یا بظاہر معتبر غیر مسلموں کی خبر کو بھی قبول کیا جاسکتا ہے؟

اکثر مقالہ نگار حضرات کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں دیدار مسلمان کے ساتھ معتبر غیر مسلم کی خبر کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔

ویقبل قول کافر ولو مجوسیا قال: اشتریت اللحم من کتابی فیحل، أو قال: اشتریتہ من مجوسی فیحرم ولا یردہ بقول الواحد، وأصلہ إن خبر الکافر مقبول بالاجماع فی المعاملات لا فی الدیانات وعلیہ یحمل قول الکنز ویقبل قول الکافر فی الحل والحرمة یعنی الحاصلین فی ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة کما توهمہ الزیلعی (رد المحتار ۲۲۲/۵، کتاب الحظر والاباحۃ)۔

من أرسل أجیرا له مجوسیًا أو خادمًا فاشتری لحمًا فقال: اشتریتہ من یهودی أو نصرانی أو مسلم وسعه أكله، وإن كان غیر ذلك لم یسعه أن يأكل منه (فتاویٰ ہندیہ ۲۰۸/۵، کتاب الکراہیۃ)۔

مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی کا کہنا ہے کہ خبر کے باب میں وسعت ہے، ہر معاملہ میں ایک عادل مسلمان کی خبر معتبر ہوتی ہے، اسی طرح معاملات میں تو کافر کا قول معتبر ہے ہی، اگر دیانات کا باب ہے لیکن معاملات کے ضمن میں ہے یعنی خالص دیانت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں بھی فقہاء نے کافر کا قول معتبر مانا ہے۔

لا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قول الكافر في المعاملات يتضمن قبوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة (فتاوى ہندیہ ۲۰۸/۵، کتاب الکراہیۃ)۔

قاضی محمد حسن ندوی نے بھی ”الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید“ کے حوالہ سے یہی بات کہی ہے (۳۲۲/۵)۔

اسی طرح مولانا محمد عثمان بستوی کا کہنا ہے کہ اگر ان مصنوعات میں شامل اجزاء کی اطلاع فراہم کرنا ہے، حلت و حرمت یا نجاست و طہارت کا حکم لگانا نہیں ہے اور چونکہ اجزائے ترکیبیہ کی اطلاع فراہم کرنا دیانات کے قبیل سے نہیں ہے، لہذا اس میں غیر مسلم کی خبر معتبر مانی جائیگی (شامی ۹/۱۲۹)۔ تقریباً یہی بات مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی بھی کہتے ہیں، مولانا عثمان بستوی نے اس کا بھی اضافہ کیا ہے کہ مخبر کا خبر دینے کے لئے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اس کی خبر میں تحریر وغیرہ بھی معتبر ہوگی، بشرطیکہ اس تحریر کا مخبر کی طرف سے ہونے کا ظن غالب ہو جائے۔

بعض مقالہ نگار حضرات کا کہنا ہے کہ غذائی مصنوعات کے سلسلہ میں صرف دیندار مسلمانوں کی خبروں پر اعتماد کیا جائے گا، اس لئے کہ اس میں حلت و حرمت کا مسئلہ ہے اور یہ دیانات کے باب میں سے ہے، اور دیانات کے باب میں غیر مسلموں کی خبر قابل قبول نہ ہوگی۔

ولأن الحل والحرمة من الديانات، ولا يقبل قول الكافر في الديانات، وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة، ولأن خبره صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب، والحاجة ماسة إلى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات، ولا يقبل في الديانات لعدم الحاجة (تبيين الحقائق ۱۲/۶، کتاب الکراہیۃ)۔

مولانا اختر امام عادل قاسمی اور مولانا محمد شاہ جہان ندوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلم ماہرین دستیاب نہ ہوں تب ضمنی طور پر غیر مسلم کی خدمات حاصل کی جاسکتی ہیں، اور ان کی خبر پر ضرورتاً اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

ولا يقبل في الديانات لعدم الحاجة إلا إذا كان قبوله في المعاملات يتضمن قبوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة۔۔ (تبيين الحقائق ۱۲/۶، نیز دیکھئے: فتاوی ہندیہ، کتاب الکراہیۃ ۲۰۸/۵)۔

لیکن مفتی انور علی اعظمی کا کہنا ہے کہ حکم کا مدار عادل مسلمان کا قول ہوگا، کافر کے قول سے تائید ہو سکتی ہے، اس کے قول کو فیصلہ کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔

اور مولانا محمد شاہ جہان ندوی نے تین معتبر غیر مسلم ماہرین کی شرط لگائی ہے، اس لئے کہ کم از کم تین افراد سے جماعت بنتی ہے، نیز تین ہونے کی صورت میں غلط بیانی اور سودے بازی کا احتمال کم ہو جاتا ہے۔

لیکن مفتی محمد عارف باللہ قاسمی کا کہنا ہے کہ فقہی تصریحات کے مطابق کافر کے قول کو قبول کرنے کی گنجائش تو ہے لیکن موجودہ زمانہ میں اپنے مفاد کی خاطر مسلمان جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے تو کافر کا کیا بھروسہ؟ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ حقیقت اقرار کے برعکس پائی گئی، اس لئے بہر حال اس میں احتیاط ضروری ہے۔

۳۔ مشینوں سے حاصل شدہ معلومات کا درجہ:

سوال: اس سلسلہ میں مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات کا کیا درجہ ہوگا؟ کیا ایسے ادارے کے لئے اپنی لیباریٹری کا

انتظام یا کسی دوسری معتبر لیباریٹری سے ارتباط ضروری ہوگا؟

بعض مقالہ نگار حضرات کا مشینی آلات کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات کے بارے میں کہنا ہے کہ صحیح تسلیم کیا جائے گا، اور وہ قابل قبول ہوں گی؛ لیکن اس میں کام کرنے والے مسلمان ماہرین فن ہونے چاہئیں، اور اگر مسلمان نہ ہوں تو کم از کم اس کی تصدیق کرنے والے مسلمان ہوں، جیسا کہ پیرائے ہے مولانا محمد عثمان بستوی، مولانا اختر امام عادل قاسمی، اور مفتی لطیف الرحمن فلاحی کی؛ جبکہ دوسری طرف مفتی انور علی اعظمی، مفتی ابو بکر قاسمی اور مولانا محمد شاہ جہان ندوی کا کہنا ہے کہ مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات کو صحیح قرار دینے کے لئے مسلمان ماہرین فن کا ہونا ضروری

ہے؛ کیونکہ حلت و حرمت کے مسائل میں عادل مسلمان کا قول معتبر مانا جائے گا، مفتی ابو بکر قاسمی نے ایسی کمپنی کی کمیٹی میں حلال و حرام سے واقف علماء کی شمولیت کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی اور مولانا اختر امام عادل قاسمی نے مشینی آلات سے حاصل ہونے والی معلومات کو قرینہ کے درجہ میں رکھا ہے، اور بقول مولانا اختر امام عادل قاسمی یہ اسباب حکم میں سے ایک سبب ہے، یہاں معاملہ صرف خبر کا ہے اس لئے قرائن قطعیہ سے استفادہ کی اجازت ہے، مولانا محمد شاہ جہاں ندوی نے اس کا اضافہ کیا کہ وہ ہر طرح کی جعل سازی سے بھی پاک ہوں۔ دونوں حضرات نے قرینہ قاطعہ کو فیصلہ کا ایک ذریعہ قرار دینے کے لئے مجلہ الاحکام العدلیہ کی اس عبارت کو بطور دلیل پیش کیا ہے:

القرینة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤى فيها شخص مذبوب في ذلك الوقت، فلا يشتهه في كونه قاتل ذلك الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية العسرة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه (مجله الاحكام العدلية / ۲۵۳، ذفیعہ: ۱۶۲۱)۔

ان دونوں حضرات کے برعکس مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی اور مفتی محمد اخلاق حسین قاسمی کا کہنا ہے کہ مشینی آلات کے ذریعہ یقینی نہیں بلکہ ظن غالب کا قائل ہوتا ہے؛ چونکہ اس میں صرف مشین پر انحصار نہیں ہوتا بلکہ اس رپورٹ پر انحصار ہوتا ہے جسے مشین چلانے والا تیار کرتا ہے۔

اس سوال کی دوسری شق کے بارے میں تقریباً تمام ہی مقالہ نگاروں کی رائے ہے کہ ایسے ادارہ کے لئے اپنی لیباریٹری کا انتظام ضروری ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو مصنوعات کے تجزیہ کی ضرورت کی وجہ سے کسی دوسری معتبر لیباریٹری سے ارتباط لازمی ہوگا۔

لیکن مفتی انور علی اعظمی کا کہنا ہے کہ ادارہ اپنی لیباریٹری قائم کرے اور اس میں عادل مسلمان ماہرین کو رکھے؛ تاکہ حلال سرٹیفکٹ کا اجراء شرعی اصول اور صحیح معیار پر ہو۔

مولانا محمد شاہ جہاں ندوی کا کہنا ہے کہ حلال اور پاک مواد کا یقین حاصل کئے بغیر حلال سرٹیفکٹ دینا دھوکہ بازی اور امانت میں خیانت ہے؛ لہذا معلومات اخذ کرنے والے آپریٹر کا دیندار مسلمان ہونا ضروری ہے۔

جبکہ مولانا محمد عثمان بستوی کا کہنا ہے کہ لیباریٹری کی رپورٹ سے اگر حلت و حرمت کا حکم لگانا ہے تو اپنی لیباریٹری کا انتظام ضروری ہے، اور اگر صرف اجزائے ترکیبیہ کو معلوم کرنا ہے تو کسی بھی معتبر لیباریٹری سے ارتباط کافی ہے، مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ غیر مسلم لیباریٹری کے اجزائے ترکیبیہ کی رپورٹ پر اگر مسلم ارکان بورڈ کو اطمینان ہو تو ان کے لئے اس لیباریٹری کی رپورٹ کی بنیاد پر حلت و حرمت اور نجاست و طہارت کا فیصلہ کرنا جائز ہے۔

عرض مسئلہ:

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

مفتی محمد عثمان بستوی

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے شرائط و معیارات کے موضوع پر عرض مسئلہ کی ذمہ داری اس احقر کے حوالے کی گئی تھی، اس موضوع سے متعلق فقہ اکیڈمی کے توسط سے احقر کو کل بارہ علمائے کرام و مفتیانِ عظام کی آراء اور مقالات موصول ہوئے، جن کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

مولانا ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی، مفتی ابو بکر قاسمی، قاضی محمد حسن ندوی، مفتی فروغ احمد قاسمی، مفتی لطیف الرحمن، مولانا اختر امام عادل قاسمی، مفتی اخلاق حسین قاسمی، مفتی محمد مقصود، مفتی عبدالمنان، مفتی انور علی اعظمی، مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحبان اور احقر محمد عثمان بستوی۔

ان میں سے بعض مقالات انتہائی مختصر ہیں جب کہ سوالنامہ کے اخیر میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی درخواست کی گئی تھی، معلوم نہیں کیوں ان حضرات نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔

بہر حال جو بھی مقالات مفصل و مختصر موصول ہوئے ہیں اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو کل تین نقاط زیر بحث لائے گئے ہیں:

(۱) حلال سرٹیفکٹ کی ضرورت و عدم ضرورت۔ (۲) سوالنامہ میں درج جزئیات کے جوابات۔ (۳) سرٹیفکٹ کے مندرجات۔

اب ہم اولاً سوالنامہ کی ترتیب کے مطابق مقالات کا تجزیہ کرتے ہیں، بعداً انشاء اللہ اس کی ضرورت و افادیت پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔

سوال نمبر (۱) حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارے کا تشکیلی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہونا چاہئے؟

اس کے لیے ضروری امور کی طرف خود سوالنامہ میں رہنمائی کی گئی ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکثر مقالہ نگار حضرات نے ضروری قرار دیا ہے کہ تشکیلی امور شریعت کے ماہرین اور علم الحیوانات سے واقف اور جدید ذرائع و وسائل میں مہارت رکھنے والے افراد پر مشتمل ہو، اس کی تفصیل کے لیے مفتی فروغ احمد قاسمی اور ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی کا مقالہ قابل ذکر ہے، مولانا اختر امام عادل صاحب کا مقالہ ”خیر الکلام مائل ودل“ کا مصداق ہے اور مفتی انور علی صاحب وغیرہم نے بھی تقریباً وہی باتیں اختصار کے ساتھ درج کی ہیں، البتہ قاضی محمد حسن ندوی صاحب نے مسلم پرسنل لا بورڈ و امارت شرعیہ وغیرہ کے طرز پر ادارہ تشکیل دے کر اس کی نگرانی میں اصحاب افتاء و فنی ماہرین پر مشتمل بورڈ کے قیام کا مشورہ دیا ہے، نیز ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی اور مفتی فروغ احمد قاسمی صاحبان نے کچھ دوسرے مفید مشورے بھی دیے ہیں، مثلاً سرٹیفکٹ جاری کرنے کے بعد کمپنی کے طور طریقوں کی نگرانی کے لیے معتمد، فعال رجال کار کی شمولیت اور ایسی تنظیموں سے ارتباط کو ضروری قرار دیا ہے جن کی مدد سے جعل سازی پر قابو پایا جاسکے، لیکن بندہ نے زیادہ تفصیل نہ کر کے صرف دو باتوں کا مشورہ دیا ہے:

(۱) تمام ارکان قابل اطمینان متدین مسلمان ہوں

(لأن الحل والحرمۃ من باب الدیانات) والخبر فی الدیانات یقبل إذا کان مسلماً عادلاً ذکراً کان أو أنثی

مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گورنری چیونپور یوپی۔

(فتاویٰ ہندیہ ۵ / ۲۰۸)۔

(۲) کسی بھی اطمینان بخش طریقے سے مصنوعات میں حرام اشیاء کے شامل نہ ہونے کا اطمینان کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں، یہ اطمینان خواہ لیبارٹری جانچ کے ذریعہ حاصل ہو یا اپنے کسی مسلم نمائندہ کے ذریعہ۔

لأب الت العمل بغالب الرأى جائز فى الديانات والمعاملات (فتاویٰ ہندیہ ۵ / ۲۱۳) ولأن المدار على غلبة الظن فليُنظر المبتلى القرائن (شامی ۹ / ۲۹۸)۔

بندہ نے انھیں دونوں باتوں پر اکتفا کیا اور عالم کی شرط اس لیے نہیں ذکر کی کہ غیر عالم متدین مسلمان کے لیے حرام جانور اور حرام اجزاء کو معلوم کر لینا خواہ کتابوں کی مدد سے ہو یا اہل علم سے استفسار کے ذریعہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے ارباب افتاء وغیرہ کی قید زائد معلوم ہوتی ہے؛ البتہ معاملہ چونکہ حلت و حرمت کا ہے اس لیے اسلام کی قید بہر حال لازم ہوگی، نیز حلت و حرمت کے باب میں غلبہ ظن موجب عمل ہوتا ہے، اور غلبہ ظن خواہ علامات و قرائن سے حاصل ہو یا کسی مسلم عادل کی خبر سے، شریعت میں دونوں معتبر ہے، اپنا مشاہدہ لازم و ضروری نہیں، ان دونوں قیدوں کے علاوہ جتنی بھی قیودات ہوں گی وہ سب حسینی و تحفظاتی تو ہو سکتی ہیں لیکن لازمی نہیں۔

سوال نمبر (۲) ان مصنوعات کے سلسلے میں کن لوگوں کی خبر معتبر سمجھی جائے گی؟ کیا اس سلسلے میں صرف دیدار مسلمانوں کی خبر پر اعتماد کیا جائے گا یا بظاہر معتبر غیر مسلموں کی خبر بھی قبول کی جائے گی؟

سوال نمبر دو کے جواب میں کل تین طرح کی آراء سامنے آئی ہیں:

(۱) صرف مسلمانوں کی خبر معتبر ہوگی، اس کے قائلین کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

مفتی ابو بکر قاسمی، مفتی انور علی اعظمی، مولانا مفتی اختر امام عادل قاسمی، مفتی عبدالمنان اور مولانا قاضی حسن ندوی صاحبان۔

چنانچہ مفتی اختر امام عادل قاسمی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حلت و حرمت کا ہے اور دیانات کی قبیل سے ہے اور باب دیانات میں غیر مسلم کی خبر قابل قبول نہیں؛ لآن الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر في الديانات“ (تبيين الحقائق ۶ / ۱۲)۔

اور مفتی انور علی اعظمی صاحب نے بھی یہی دلیل پیش کی ہے۔

(۲) دوسری رائے ضرورت کے وقت غیر مسلم کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے۔

اس رائے کے حاملین کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

مفتی محمد مقصود، ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی، مفتی محمد اخلاق حسین اور مفتی لطیف الرحمان صاحبان۔

ان حضرات نے ہندیہ کی اس عبارت کو پیش نظر رکھا ہے:

”من أرسل رسولا مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريت من يهودى أو نصرانى أو مسلم وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه معناه إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم لما قبل. قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة“۔

اور بعض حضرات نے درمختار کی اس عبارت کو پیش نظر رکھا ہے:

”ويقبل قول كافر ولو مجوسيا قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال اشتريته من مجوسى فيحرم. ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعنى الحاملين فى ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعى“۔

(۳) تیسری رائے اگر خبر کا تعلق مصنوعات کے اجزائے ترکیب سے ہے تو غیر مسلم کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے اور اگر خبر کا تعلق حلت و حرمت سے ہے تو خبر کے لیے عادل متدین مسلمان کا ہونا لازم ہے، بندہ بھی اسی تفصیل کا قائل ہے کہ اگر خبر کا تعلق صرف اجزائے ترکیب سے ہے تو قابل اطمینان غیر مسلم کی خبر پر بھی اعتماد کیا جاسکتا ہے؛ کیونکہ اجزائے ترکیب کی خبر یہ خالص دنیوی معاملہ ہے، لہذا اس کے لیے اسلام کی شرط لازم نہ ہوگی،

اگرچہ اس کی خبر سے ضمناً طہارت و نجاست، حلت و حرمت کا بھی علم ہو جائے؛ البتہ اگر خبر کا تعلق بلا واسطہ حلت و حرمت، طہارت و نجاست کے حکم سے ہو تو غیر مسلم کی خبر کا اعتبار ہرگز نہ ہوگا؛ کیونکہ یہ باب دیانات کی قبیل سے ہے، جس کے لیے عادل مسلمان کا ہونا شرط ہے۔ (کما هو مصرح فی الفقہ)

اور اسی کے قائل مفتی فروغ احمد بھی ہیں؛ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ فیکٹری و کمپنی میں اجزائے مصنوعات کی تحقیق و تفتیش خالص دیانات کا باب نہیں ہے بلکہ اصلاً معاملات میں سے ہے جو دیانات کو متضمن ہے، اس لیے صرف مسلمان کے قول کو ہی نہیں بلکہ معتبر، قابل اعتماد غیر مسلم کا قول بھی قابل قبول ہونا چاہئے، اور یہ عبارت پیش کرتے ہیں:

”لا یقبل قول الکافر فی الدیانات الا اذا کان قول الکافر فی المعاملات یتضمن قبولہ فی الدیانات فحینئذ تدخل الدیانات فی ضمن المعاملات فیقبل قولہ فیہا ضرورة“ (عالمگیری ۲۰۸/۵ کتاب الکراہیۃ)۔

عارض کا خیال ہے کہ آراء کے اختلاف کا سبب سوال کا اجمال ہے نہ کہ اختلاف دلیل و برہان، اس لیے اس معاملہ میں ترجیح اور تطبیق وغیرہ کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔

سوال نمبر (۳) اس سلسلہ میں مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات کا کیا درجہ ہوگا؟ کیا ایسے ادارے کے لیے اپنے لیبارٹری کا انتظام یا کسی دوسری معتبر لیبارٹری سے ارتباط ضروری ہوگا؟

تیسرے سوال کے جواب میں بھی مقالہ نگار حضرات کی آراء مختلف گوشوں میں بیٹی ہوئی ہیں:

(۱) بعض حضرات نے کہا کہ لیبارٹری جانچ ایسے قرینہ کا حکم رکھتی جو ظن غالب کا سبب بنتا ہے، ان حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

مفتی فروغ احمد قاسمی، مولانا اختر امام عادل، مفتی اخلاق حسین، ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی صاحبان اور احقر عارض۔

ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی اور مولانا اختر امام عادل صاحبان نے ”مجلت الاحکام العدلیہ“ کی اس عبارت سے استدلال کیا ہے:

”القرینۃ القاطعۃ ہی الامارۃ البالغة حد یقین معللاً اذا خرج أحد من دار خالیة خائفاً مدبوہاً و فی یدہ سکن ملوثة بالدم فدخل فی الدار ورئی فیہا شخص مذبوح فی ذلک الوقت فلا یشبہ فی کونہ قاتل ذلک الشخص ولا یلتفت الی الاحتمالات الوهمیۃ الصرفۃ کأن یکون الشخص المذكور الخ“۔

مفتی فروغ احمد نے ہندیہ کی یہ عبارت نقل کی ہے:

”یحیب أن یعلم بأن العمل بغالب الرأی جائز فی باب الدیانات و فی باب المعاملات“ (۲۱۳/۵)۔

ہندیہ کی اس عبارت میں ظن غالب کا مفید حکم ہونا مذکور ہے لیکن اس میں کسی علامت اور قرینہ کے مفید ظن ہونے کا بیان نہیں؛ لہذا اس سے لیبارٹری جانچ کے حکم پر استدلال محل نظر ہے، اور بندہ عارض نے اس سلسلہ میں شامی کی یہ عبارت نقل کی ہے:

”لا یتحرى إن لم یکن ہناک علامتہ تعلم بہا ذکیۃ فإن کانت فعلیہ الأخذ بہا... قالوا من علامتہ المیتۃ انما تطفو فوق الماء والذکیۃ لا، والأصح أن علامتہ الذکاۃ خلوا الأوداج من الدم و علامتہ المیتۃ امتلاء بامنہ“ (۱۰)۔

(۲) بعض حضرات نے کہا کہ لیبارٹری جانچ کا اعتبار اس وقت ہوگا جب کہ کسی ماہر دیندار مسلمان کے تجربہ وغیرہ سے اس کی تائید و توثیق ہو جائے، ان حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

مولانا قاضی محمد حسن ندوی، مفتی عبدالمنان اور مفتی ابوبکر قاسمی صاحبان۔

مولانا قاضی محمد حسن ندوی نے دلیل میں حکملہ بحر الرائق کی عبارت پیش کی ہے:

”فلذا الکافر یعتقد أن المسلم علی دین باطل فیقصد الإضرار للمداوۃ فترجح الکذب فی خیر فلا یجب

التحرری بل يستحب“ (۲۲۳ / ۸)۔

لیبارٹری جانچ کے سلسلہ میں بندہ نے جو مختصر سی بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مشینی جانچ میں چونکہ آثار و علامات اور قرآن سے فیصلہ ہوتا ہے اور حلت و حرمت کے باب میں قرآن کا شرعاً اعتبار ہے لہذا اگر مشینی معلومات پر اطمینان ہو تو اس کی رپورٹ کے ذریعہ حلت و حرمت کا حکم لگانا جائز ہے؛ البتہ اگر جانچ کنندگان خود حلت و حرمت کا حکم لگائیں تو ان کا مسلمان ہونا بہر حال لازم ہوگا لیکن اگر جانچ کنندگان خود حلت و حرمت کا حکم نہ لگائیں بلکہ مصنوعات کے اجزاء کی صرف اطلاع اور رپورٹ فراہم کریں تو متدین مسلمان ہونا احوط ہے لازم نہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر لیبارٹری کے افراد کے ذمہ حلت و حرمت کا حکم لگانا ہے تو اپنی لیبارٹری کا قیام لازم ہے ورنہ کسی بھی معتبر لیبارٹری سے ارتباط کافی ہے۔

حلال سرٹیفکیٹ کے مندرجات:

- (۱) مصنوع مذکور میں کسی بھی حرام شئی کی آمیزش نہیں ہے۔
 - (۲) اس کی تیاری میں حرام جربی وغیرہ کا استعمال کسی بھی غرض سے نہیں ہوا ہے۔
 - (۳) اگر لمبی اجزاء پائے جاتے ہیں تو حلال جانور کے ہیں جن کو شریعت کے ضابطہ کے مطابق ذبح کیا گیا ہے۔
 - (۴) حلال جانور کا کوئی ایسا جزو بھی شامل نہیں ہے جس کا کھانا جائز نہیں ہے۔
 - (۵) اگر حرام جزو یا حرام لمبی اجزاء سے بنانے میں مدولی گئی ہے تو اس کی ماہیت و حقیقت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔
- درج بالا سرٹیفکیٹ کے مندرجات کو مفتی فروغ احمد صاحب کے علاوہ کسی اور نے ذکر نہیں کیا ہے۔

حلال سرٹیفکیٹ کی ضرورت و افادیت:

اس نقطہ پر صرف پانچ مقالہ نگار حضرات نے روشنی ڈالی ہے جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

مولانا اختر امام عادل، ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی، مفتی لطیف الرحمان، مفتی فروغ احمد قاسمی صاحبان اور بندہ عاجز، لیکن عارض کے سوا بقیہ حضرات نے اس کو ضروری و مفید قرار دیا ہے چنانچہ ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی رقمطراز ہیں کہ حتی الامکان ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہئے کہ اس کے پیٹ میں حلال لقمہ چائے؛ چنانچہ اسی وجہ سے حیوانی اجزاء سے تیار کی جانے والی مصنوعات اور دیگر مصنوعات کے بارے میں حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے اداروں کی ضرورت پڑی۔

مولانا اختر امام عادل صاحب فرماتے ہیں کہ غذائی مصنوعات جن علاقوں میں تیار ہوتی ہیں ان علاقوں میں ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو پوری دیانت اور باخبری کے ساتھ اس کی رپورٹ تیار کریں، اور مفتی لطیف الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا لائحہ عمل متعین فرمائیں تاکہ امت کے تمام افراد حرام مصنوعات سے بچتے ہوئے حلال کو اختیار فرمائیں۔

ان حضرات کے برعکس بندہ عارض نے اس کی عدم افادیت پر اولاً اصولی گفتگو کی اس کے بعد ایک اہم نوٹ کے عنوان سے چند سطور تحریر کی ہیں، کہ گوشت کے علاوہ مارکیٹ میں ملنے والی دوسری غذائی مصنوعات و مشروبات کی حلت و حرمت، نجاست و طہارت کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی بورڈ کی تشکیل عقلاً و شرعاً مناسب نہیں، شرعاً ضرورت اس لیے نہیں کہ جہالت اس باب میں ایک نعمت ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر

”إن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال له عمر بن الخطاب: لا نخبرنا، فانا نرد على السباع وترد علينا“ (موطا امام مالك، ص: ۸)

سے معلوم ہوا اور بورڈ کی تشکیل سے اس نعمت کی ناقدری ہوگی اور مسلمان غذائی مصنوعات و مشروبات میں تنگی کے شکار ہوں گے، جب کہ

سلسلہ جدید فقہی مباحث جلد نمبر ۲۵ / غذائی مصنوعات کا حکم
 ضرورت حرج و تنگی دور کرنے کی ہے نہ کہ حرج و تنگی پیدا کرنے کی ”المشقة تجلب التيسير الحرج مدفوع، الدين يسر“ کا یہی تقاضا ہے نیز اس کی تحقیق و تفتیش میں غلو فی الدین ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا واقعہ اسی سلسلہ میں منقول ہے کہ یمن سے کپڑے آتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو پیشاب میں رنگا جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو یمن بھیج کر تحقیق کرنے کا ارادہ کیا پھر فرمایا: ”نهيننا عن التعرق في الدين“ کہ ہمیں دین میں تعرق سے منع کیا گیا ہے؛ لہذا نہیں بھیجا (انعام الباری ۶/۹۸)، اسی طرح امام بخاری نے ”باب الصلوة في الجبة الشامية“ کے تحت یہ نقل کیا ہے: ”وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسى: لم ير بها باسا، وقال معمر: رأيت الزبيري يلبس من ثياب اليمن ماصبغ بالبول وصلی علي في ثوب غير مقصور“

اس میں حضرت امام زہری اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں زیادہ تشکیک و تیزق سے کام نہیں لینا چاہئے۔

”إن أسواق المسلمين لا تخلوا من المحرم المسروق والمنسوب ومع ذلك يباح بالتناول اعتماداً على الغالب وفي الأصل يتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قدر وليس عليه أن يسئل ولا يبدع التوضي منه، وعلى هذا الضيف إذا قدم إليه طعام ليس للضيف أن يسئل من أين لك هذا الطعام من الخصب أو من السرقة؟“ (خلاصة الفتاوى ۱/۵)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو عمل کرنا ہے تو احتیاط کو اپنی ذات تک محدود رکھے دعوت و تبلیغ کا موضوع نہ بنائے۔

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه

تغذائی تحسیر:

حلال سرٹیفکٹ کیسے حاصل کیا جائے

ڈاکٹر زیڈ اے آراے آزاد علی

دنیا میں ایک ارب تیس کروڑ مسلمان ہیں، جنوب مشرقی ایشیا میں ۲۰۵ ملین (۲۵ کروڑ) مسلمان ہیں (ہندوستان میں ۱۷۲ ملین یعنی ۱۷ کروڑ ۲۰ لاکھ) مسلمان ہیں، جو حلال خوراک استعمال کرتے ہیں، لہذا متعلقہ کمپنیوں کو ہندوستانی مسلمانوں اور دنیا کے دیگر ممالک میں آباد مسلمانوں کی حلال غذائی مطلوبات کی فراہمی کے لئے یہ بہت ہی بڑا موقع ہے، انڈونیشیا، بلیشیا، سنگاپور، عرب ممالک میں سرکاری حکم کے تحت صرف تصدیق شدہ حلال غذائی اشیاء ہی درآمد کی جاسکتی ہیں، حال ہی میں جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک مثلاً تھائی لینڈ اور فلپائن نے حلال غذائی اشیاء کی درآمد اور برآمد کو فروغ دینے کے لئے ضابطے مرتب کرنے شروع کئے ہیں، ان ممالک میں حلال اشیاء کو معیار اور صحت کی معتبر علامت سمجھا جاتا ہے، مسلم اور غیر مسلم ہر طبقہ پر یہ اعتبار قائم ہے۔

بلیشیا میں ۱۹۸۰ء کی دہائی کے آغاز میں جبکہ حلال/حرام ایکٹ پاس ہوا اور بلیشیا کی حلال/حرام ضوابط کے تحت ایک اعلیٰ سطحی سرکاری کمیٹی قائم کی گئی، گوشت اور گوشت کے علاوہ دیگر غذائی اشیاء کو منظور شدہ حلال اتھارٹی کی جانب سے حلال کا سرٹیفکٹ دیا جاتا ہے، اسلامی امور سے متعلق بلیشیا کی حکمہ نے دو کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو بلیشیا کو دیگر ممالک کی جانب سے درآمد کئے جانے والے گوشت اور پولٹری (مرغ) سے متعلق امور کی نگرانی کرتی ہیں: (۱) منظور شدہ اسلامی تنظیم (۲) گوشت اور پولٹری کے لئے منظور شدہ ذبیحے۔

انڈونیشیا حلال پروگرام ۱۹۹۰ء کی دہائی کے آغاز میں شروع ہوا اور اب یہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت پروگرام مانا جاتا ہے۔

یہ پروگرام ایک تنظیم کے تحت چلتا ہے جس کا نام ایسمنٹ انسٹی ٹیوٹ برائے خوراک، ادویہ اور ذاتی آرائش (کاسمیٹک) (LP-POM) ہے، یہ ادارہ انڈونیشیا کی کونسل برائے علماء (ICU) کے اختیارات کے تحت کام کرتا ہے جسے عام طور پر مجلس علماء انڈونیشیا (MUI) کہا جاتا ہے، اس انسٹی ٹیوٹ کو حکومت کے مختلف محکموں اور ایجنسیوں کی تائید حاصل ہے، بلیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ نے غذائی خوردہ فروخت اور غذائی سروس کے لئے اپنے اپنے الگ حلال علامتی نشان (لوگو) وضع کر لئے ہیں، عالمی حلال کا تصور مختلف ممالک کے مسلمانوں میں الگ ہے، مشرق وسطیٰ کے مسلمان صرف گوشت اور پولٹری کو ہی حلال سے متعلق مانتے ہیں جبکہ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ غذائی اور دیگر تمام خورد و نوش کی اشیاء حلال زمرے کے تحت آتی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت اور پولٹری کسی مسلمان کے ذریعہ ذبح کی جانی چاہئے، گزشتہ ۳۰ سال کے دوران متعدد حلال مارکیٹ، اسٹور اور ریٹورینٹ وجود میں آ گئے ہیں، یہ خاص طور پر بڑے شہروں میں ہیں، ان اسٹورز پر بطور حلال ذبیحہ فروخت کی جانے والی غذائی اشیاء گوشت اور پولٹری اور درآمد شدہ متعلقہ اشیاء تازہ ہوتی ہیں۔

ہندوستان کی خوراک کی صنعت نے اکثر اس زمرہ کے افراد کو نظر انداز کیا ہے اور مقامی طور پر تیار کی جانے والی اشیاء پر توجہ مرکوز کی ہے؛ لیکن مسلم ممالک کو برآمد کی جانے والی غذائی اشیاء کے تازہ رجحان نے اس خوراک کی صنعت کو مجبور کیا ہے کہ وہ ان غذائی اشیاء کو حلال طریقہ سے تیار کرے اور ان کے لئے حلال سرٹیفکٹ بھی حاصل کرے، برآمد کی جانے والی غذائی اشیاء کی طرح اب مقامی طور پر بھی حلال سرٹیفکٹ حاصل کرنے کا رجحان

ملڈ پارٹنٹ آف فوڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی، جامعہ ہمدرد، نئی دہلی۔

مقبول ہو رہا ہے۔

حلال سرٹیفکٹ کیا ہے:

حلال سرٹیفکٹ وہ دستاویز ہے جو ایک مسلم تنظیم کی جانب سے جاری کی جائے اور اس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ اس غذائی شے میں جن چیزوں کی فہرست دی گئی ہے وہ ان اسلامی تغذیہ ہدایات کے مطابق ہیں جن کی تعبیر و تشریح سرٹیفکٹ دینے والے ادارے کی جانب سے کی گئی ہے۔

حلال سرٹیفکٹ کی قسمیں (انواع):

- ۱- متعلقہ مقام کے رجسٹریشن کا سرٹیفکٹ - اس نوعیت کے سرٹیفکٹ کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ غذائی اشیاء تیار کرنے والے پلانٹ، فیکٹری، مذبح اور ان غذاؤں کو تیار کرنے سے متعلق دیگر مقامات کی جانچ کر لی گئی ہے اور انہیں ان حلال غذائی اشیاء کی فراہمی اور فروخت کی منظوری دی جاتی ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس فیکٹری میں تیار ہونے والی تمام غذائی اشیاء کو حلال سرٹیفکٹ دے دیا گیا ہے، کسی متعلقہ مقام کے بارے میں جاری کردہ سرٹیفکٹ غذائی اشیاء کے حلال سرٹیفکٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔
- ۲- کسی مخصوص غذائی اشیاء کو ایک مخصوص مدت کے لئے حلال سرٹیفکٹ - اس سے مراد یہ ہے کہ متعلقہ غذائی اشیاء کے سلسلے میں ان ہدایات کی پابندی کی جانی چاہئے جو حلال سرٹیفکٹ دینے والے ادارے نے مرتب کی ہیں، اس نوعیت کا سرٹیفکٹ کسی خاص مدت کے لئے یا کسی خاص مقدار کی غذائی اشیاء کے لئے جاری کیا جاسکتا ہے جو کسی مخصوص سپلائی یا درآمد کے لئے تیار کی جائے۔ اگر یہ سرٹیفکٹ کسی مخصوص مقدار کے لئے ہے تو اسے بیچ سرٹیفکٹ (Batch Certificate) یا جہاز کے ذریعہ بھیجی جانے والی غذائی اشیاء کے بارے میں سرٹیفکٹ کہا جاسکتا ہے، گوشت اور پولٹری سے متعلق غذائی اشیاء جن کے لئے بیچ (Batch) یا بھیج جانے والے سامان کا سرٹیفکٹ دینا ہوتا ہے انہیں عموماً بیچ سرٹیفکٹ دیا جاتا ہے۔
- ۳- سالانہ سرٹیفکٹ: سالانہ جانچ اور حلال سرٹیفکٹ جاری کئے جانے کی فیس ادا کرنے پر یہ سرٹیفکٹ خود بخود جاری کیا جاسکتا ہے۔

سرٹیفکٹ کی مدت:

یہ سرٹیفکٹ کس مدت تک کے لئے ہے اس کا انحصار غذائی اشیاء کی قسم (نوعیت) پر ہے۔

ہر ایک بھیج جانے والے غذائی اشیاء کے سامان کو دیا گیا سرٹیفکٹ اس وقت تک کارآمد ہے جب تک کہ وہ بیچ یا لٹ بازار میں فروخت کی جا رہی ہے، عموماً ان غذائی اشیاء کے ختم ہو جانے یا ان کے استعمال کئے جانے کی تاریخ تک یہ کارآمد رہتا ہے۔

اگر سرٹیفکٹ یافتہ اشیاء مقررہ معیار کے مطابق تیار کی جاتی ہیں تو انہیں ایک، دو یا تین سال تک کے لئے سرٹیفکٹ دیا جاسکتا ہے، اگر غذائی اشیاء منظور شدہ اور طے شدہ معیار کے مطابق تیار اور فروخت کی جاتی ہیں تو جب تک یہ اپنے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کا سرٹیفکٹ کارآمد رہے گا، اکثر ایک اعلان شدہ معائنہ بھی پلانٹ کا کیا جاتا ہے، تاکہ پلانٹ کی حالت اور کارکردگی کی جانچ اور تصدیق کی جاسکے۔

حلال سرٹیفکٹ کون جاری کر سکتا ہے؟

کوئی مسلمان، کوئی اسلامی تنظیم یا ایجنسی یہ سرٹیفکٹ جاری کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ درآمد کئے جانے والے ملک یا اس ایجنسی کے نزدیک جس کے لئے یہ سرٹیفکٹ جاری کیا جا رہا ہے قابل قبول ہو، مثال کے طور پر ایشیا اور انڈونیشیا کو برآمد کرنے والی غذائی اشیاء کے لئے حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے ادارہ کا دونوں ممالک میں بطور منظور شدہ ادارہ تسلیم کیا جانا ضروری ہے، غذائی اشیاء تیار کرنے والی صنعت کو مختلف ممالک میں حلال کے معیار کو سمجھنا اور حلال سے متعلق اصولوں کو جاننا ضروری ہے، بلکہ تنظیموں کے مزاج کو بھی سمجھنا ضروری ہے جو ان کی مطلوبات کا سرٹیفکٹ جاری کریں گی۔ یہ تنظیمیں عالمی پیمانے پر ان کی مصنوعات کی تصدیق کر سکتی ہیں جو درآمد و برآمد کرنے والے ممالک میں تسلیم شدہ ہیں، ایشیا اور انڈونیشیا ایسے ممالک ہیں جہاں حلال سرٹیفکٹ کی منظوری دینے والی باضابطہ تنظیمیں موجود ہیں، دیگر ممالک جیسے سعودی عرب، ترکی، یورپ، کویت، متحدہ

عرب امارات، بحرین، مصر بھی مخصوص مصنوعات اور مقصد کے لئے ایسی تنظیموں کی منظوری دیتے ہیں، حلال کو تسلیم کرنے کے بارے میں بعض عالمی سطح کے ادارے مندرجہ ذیل ہیں:

جپان کین جوان اسلام ملیشیا (JAKIM) ملیشیا۔ مجلس علماء انڈونیشیا (MUI) انڈونیشیا۔
مجلس اوگانا اسلام سنگاپور (MUIS) سنگاپور۔ مسلم ورلڈ لیگ (MWL) سعودی عرب۔

کن مصنوعات کو سرٹیفکٹ دیا جاسکتا ہے:

ایسی غذائی مصنوعات جنہیں مسلمان استعمال کرتے ہوں انہیں سرٹیفکٹ دیا جاسکتا ہے، خواہ یہ اشیاء اندورنی طور پر استعمال ہوں یا جسم پر انہیں لگایا جاتا ہو، متعدد دمالک میں ایسی مصنوعات جو بطور دوا استعمال کی جاتی ہوں ان کے لئے حلال سرٹیفکٹ مطلوب نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس معاملہ میں حساس ہیں وہ ان دواؤں کے اجزاء میں حلال اشیاء کو دیکھتے ہیں، لہذا اگر دواؤں پر بھی حلال سرٹیفکٹ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔

حلال سرٹیفکٹ دینے کا عمل:

حلال سرٹیفکٹ کا عمل اس ادارہ کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے جس سے مصنوعات کے فروخت کے لئے سرٹیفکٹ حاصل کرنا ہے، اگر سامان کسی خاص ملک کو بھیجنا ہے تو بہتر ہوگا کہ ایسے ادارہ سے رجوع کیا جائے جو منظور شدہ ہو اور اس متعلقہ ملک میں بھی تسلیم شدہ ہو، اگر ان مصنوعات کو متعدد دمالک یا عالمی سطح پر فروخت کرنا ہے تو ایسے ادارہ سے رابطہ قائم کیا جائے جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہو، سرٹیفکٹ حاصل کرنے کا عمل ایک درخواست پیش کرنے سے شروع ہوتا ہے، اس درخواست میں مصنوعات تیار کرنے کے طریقے، ان اشیاء کا نام جن کے لئے سرٹیفکٹ مطلوب ہے، اور وہ ملک یا علاقہ جہاں ان مصنوعات کو فروخت کرنے کے لئے بھیجا جائے گا، نیز ان مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء، خام مواد اور انہیں تیار کرنے کا طریقہ اور اس فیکٹری میں تیار ہونے والی دیگر مصنوعات کے بارے میں معلومات ہونی چاہئے، بیشتر ادارے درخواست میں دی گئی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں اور فیکٹری کا معائنہ کراتے ہیں، حساب کتاب کی جانچ کراتے ہیں، اس موقع پر مناسب ہے کہ مطلوبہ فیس اور متعلقہ امور کے بارے میں درخواست دہندہ سے معاملہ طے کر لیا جائے، جانچ پڑتال کے اس عمل کے دوران مصنوعات میں شامل اجزاء میں سے کسی ایسے جز (خام مادہ) کو بدلنے کی بات بھی کہی جاسکتی ہے جو سرٹیفکٹ جاری کرنے کی بابت ہدایات / معیار پر پورے نہ اترتے ہوں، عام طور پر درخواست دہندہ کمیٹی اور سرٹیفکٹ جاری کرنے والے ادارہ کے درمیان ایک ہمہ جہت معاہدہ پر دستخط کئے جاتے ہیں جو نگرانی کے بارے میں ہوتے ہیں، اس کے بعد اس چیز کو جہاز سے بھیجنے اور چند ماہ یا چند سال کے لئے حلال سرٹیفکٹ دے دیا جاتا ہے، مجموعی طور پر غذائی مصنوعات کے بارے میں حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے میں کوئی پیچیدگی حائل نہیں ہوتی۔

حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کے بارے میں مطلوب اقدامات:

☆ حلال سرٹیفکٹ دینے کے بارے میں متعلقہ ادارہ کو درخواست دینا۔

☆ اس متعلقہ ادارہ کی جانب سے پیش کردہ اطلاعات کی جانچ بالخصوص مصنوعات میں شامل مواد کی جانچ کرنا۔

☆ فیکٹری کا معائنہ اور اس کی منظوری۔ جانچ میں مصنوعات تیار کرنے والی مشینوں کا معائنہ، مصنوعات میں شامل کئے گئے مرکبات (خام مواد) کی جانچ، صاف کئے جانے کا عمل، صفائی کا بندوبست، اور آلودگی سے حفاظت۔

☆ مذبح کے معائنے میں اس جگہ کا معائنہ، جانور کو بے ہوش کرنے کا عمل، ذبح کا عمل، ذبح کرنے سے پہلے کے امور اور اس کے بعد کا عمل وغیرہ شامل ہیں۔

☆ مالیت کا تعین اور فیس بینر اور کنٹریکٹ پر دستخط۔

☆ فیس اور اخراجات کی ادائیگی۔

☆ حلال سرٹیفکٹ کا اجراء۔

حلال کے نشان کا استعمال:

جب مصنوعات کو حلال سرٹیفکٹ دیا جاتا ہے تو اس چیز کے پیکٹ پر ایک خاص نشان چھاپ دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر امریکہ کی اسلامی کونسل برائے خوراک اور تغذیہ (آئی ایف اے این سی اے) ہرے رنگ کے ”ایم“ نشان کا استعمال کرتی ہے، اس سے مراد ہے کہ یہ مسلمانوں کے لئے بہتر (قابل قبول) ہے، کچھ کمپنیاں ایک مخصوص نشان ”ہلال“ (چاند) کے دائرہ میں عربی میں حلال لکھتی ہیں، یہ نشان کسی ادارے سے منظور شدہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بغیر بھی، تاہم اگر غذائی مصنوعات میں سے کسی پر کسی مشہور ادارے کی جانب سے حلال سرٹیفکٹ کا نشان ہو تو مسلمان اسے زیادہ رغبت سے قبول کرتے ہیں، حلال کے بعض نشان اور علامتیں جو مختلف ممالک اور تنظیموں کی جانب سے دیئے جاتے ہیں ان کی نقل اس مقالہ کے آخری صفحہ میں دی گئی ہے۔

اس طرح کسی بااختیار ادارے کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکٹ سے خریدار کو اطمینان ہوتا ہے کہ ان سرٹیفکٹ حاصل شدہ مصنوعات میں:

۱- کوئی ایسی شے یا مرکب شامل نہیں ہے جس کا کھانا مسلمان کے لئے از روئے شرع جائز نہ ہو اور اس غذائی مصنوعات کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔

۲- کوئی ایسا مرکب شامل نہیں ہے جو شریعت کے تحت ممنوع ہو۔

۳- ایسے آلات یا مشین کے ذریعہ تیار نہیں کیا گیا جو شریعت کے معیار کے مطابق جائز نہ ہو۔

۴- اس کی تیاری، بنانے یا اسٹور کرنے کے درمیان اسے کسی ایسی شے کے قریب یا اس کے ساتھ نہیں رکھا گیا جو اوپر ۱، ۲ اور ۳ کے تحت مذکور تفصیل کے مطابق نہ ہو۔

۵- اس میں ایسی شے / مرکب نہیں ہے جو شریعت کے تحت ممنوع / حرام ہو۔

حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کا عمل:

۱- درخواست، ۲- فیکٹری اور حلال کا عمل، ۳- جانچ کے لئے میننگ، ۴- طریقہ کار کی سفارش، ۵- مرکبات کی تبدیلی، ۶- فیکٹری کی منظوری، ۷- مصنوعات کی جانچ، ۸- تیار کرنے کے عمل کی جانچ، ۹- مجموعی عمل، ۱۰- سالانہ سرٹیفکٹ اجراء، ۱۱- ادارے کو بھیجا گیا ریکارڈ، ۱۲- ریکارڈ کی جانچ، ۱۳- بیج سرٹیفکٹ کا اجراء۔

حوالہ جات:

۱- چودھری ایم ایم ۲۰۰۲، حلال سرٹیفکٹ حاصل کرنے کا عمل - بازار کا نظریہ، ۲۰۰۲ عالمی ماحول میں مصر کی غذائی برآمد کی صنعت کے بارے میں کانفرنس، قاہرہ، کورنیل یونیورسٹی کا سروے، اپریل ۲۰۰۲، امریکن مسلمانوں کے بارے میں مطالعہ، برنج ٹی وی آرچرڈ پارک نیویارک کی جانب سے کرایا گیا سروے۔

۲- مجلس علماء انڈونیشیا ۲۰۰۱، اے آئی ایف ڈی سی - آئی سی یو کی جانب سے منظور شدہ مسلم تنظیموں کی فہرست - جکارٹہ انڈونیشیا، صفحہ ۱۔

۳- ریاض، ایم، این ۲۰۰۲، حلال اشیاء کی تیاری، معیار اور مشینوں کا معائنہ، حلال غذائی اشیاء کے بارے میں انٹرنیشنل کانفرنس میں پڑھا گیا مقالہ - موضوع: عصر حاضر اور مستقبل میں حلال سے متعلق مسائل، ٹورنٹو کنواڈا، اپریل ۲۱-۲۳۔

۴- یو ایس ڈی اے ۲۰۰۳، ایک سپورٹ لائبریری - قابل قبول مشینوں کی فہرست ملائیشیا، حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کے لئے منظور شدہ اسلامی تنظیمیں۔

☆☆☆

باب دوم / مقالات

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی

تمہید:

غذا پر انسانی زندگی کا دارومدار ہے؛ چنانچہ کوئی مادی جسم رکھنے والا انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی (Density of Population) کی وجہ سے مختلف غذائی مصنوعات کو تیار کرنے کی ضرورت پڑی؛ تاکہ مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی حاجت پوری ہو، نیز گلوبلائزیشن کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی وقت کی کمی کے پیش نظر مختلف قسم کے تیار کھانوں کی ضرورت پیدا ہوئی؛ چونکہ ایک مومن انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ ہر حال میں شریعت کے دائرہ میں اپنی زندگی گزارے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَموتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ (آل عمران: ۱۰۲)

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مردم مگر اس حال میں کہ اسلام پر ہو۔)

اور نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابو ذرؓ کو ہدایت کی:

”اتق الله حيشما كنت“ (سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۸۹۱، المعجم الکبیر للطبرانی ۲۰/۲۹۷-۲۹۸، اور دونوں کی سند حسن درج کی ہے) (جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو)؛ لہذا ہر مومن کو حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہئے کہ اس کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے؛ چنانچہ اسی پس منظر میں حیوانی اجزاء سے تیار کی جانے والی مصنوعات اور دیگر مصنوعات کے بارے میں حلال ہونے کی سرٹیفکٹ جاری کرنے والے اداروں کی ضرورت پڑی۔

اس مختصر تمہید کے بعد سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں:

جواب (۱):

حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والا ادارہ ایک اعتباری اور قانونی وجود اور شخص ہے، اور کتاب و سنت اور فقہاء کی تصریحات سے اعتباری یا معنوی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ“ (الشوری: ۳۸) (اور ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں)۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اسلامی حکومت ایک معنوی یا اعتباری شخصیت ہے جس کی نمائندگی حاکم وقت ایک امین کی حیثیت سے مسلمانوں کے منتخب کرنے کے بعد ان کی نیابت میں کرتا ہے۔

اور عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”المسلمون تتكافأ دماءهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم“ (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۲۷۵۱، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۲۶۸۳، سنن احمد، حدیث نمبر: ۹۵۹، اور اس کی سند صحیح ہے) (تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں، اور کمتر شخص بھی ان کا عہد باندھ سکتا ہے، اور وہ دیگر قوموں کے تعلق سے ایک جماعت ہیں)۔

اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلم جماعت کی اعتباری شخصیت ہے جس کی نمائندگی ایک شخص بھی کر سکتا ہے، اور اس سے جاری ہونے والی امان تمام

علیٰ جامعہ اسلامیہ، شاناپور، پشاور، پاکستان، مالاپور، کیرالہ۔

مسلمانوں پر لازم ہے۔

اور قدیم فقہاء کے بھاس بھی یہ صراحت ملتی ہے کہ اعتباری شخصیت کا اسلامی شریعت میں وجود ہے، چنانچہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

”إن علی بیت المال نفقة من لا عائل له من الفقراء“ (ابن تیمیہ: النیاسة الشرعية، ص: ۵۱، ط: ۲، العلویہ، کردستان، ماوردی: الاحکام السلطانیہ، ص: ۱۲۲، المطبعة المحمودیة التجازیة، مصر، شیرازی شافعی: المہذب ۱۶۶/۲، مطبعة البانی الحلبی)

(بیت المال کے ذمہ فقراء میں سے اس شخص کا نفقہ ہے جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو)۔ اور یہ واضح ہے کہ بیت المال پر وجوب اعتباری شخصیت کی بنا پر ہے۔

اسی طرح مسجد اعتباری شخصیت کی بنا پر عطیہ وغیرہ کی مالک بنتی ہے، اور دیگر وقف بھی معنوی شخصیت کی بنا پر ہدیہ وغیرہ کا مالک بنتا ہے۔

لہذا یہ امر قابل غور ہے کہ اس ادارہ کی نوعیت اور حیثیت گواہ کی ہے یا مخبر کی، میرے نزدیک اس کی حیثیت ونوعیت مخبر کی ہے جو حلال و حرام مصنوعات کی تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ عام طور سے فقہاء نے دینی معاملات کے سلسلہ میں ایک عادل مسلمان کی خبر کو کافی قرار دیا ہے، چنانچہ ”عالمگیری“ میں ہے:

”خبر الواحد یقبل فی الدیانات کالحل والحرمۃ، والطہارۃ والنجاسۃ، إذا کان مسلمًا عدلًا ذکرًا أو أنثی، حرًا أو عبدًا، محدودًا أو لا، ولا یشرط لفظ الشہادۃ والعدد“ (الہندیہ، کتاب الکراہیہ ۳۰۸/۵)

(دینی امور جیسے حلال و حرام، اور پاکی و نجاست کے سلسلہ میں ایک شخص کی خبر مقبول ہے جبکہ مسلمان اور عادل ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، زنا کی تہمت لگانے کے سلسلہ میں سزا یافتہ ہو یا نہ ہو، اور اس میں لفظ شہادت اور عدد شرط نہیں ہے)۔

اور ہدایہ میں ہے:

”ولا یقبل فی الدیانات إلا قول العدل“ (الہدایہ ۳۶۲/۲، دار الاحیاء، بیروت)

(دینی امور میں صرف عادل شخص کا قول مقبول ہے)۔

اور ابن مودود موصیٰ حنفی (م: ۶۸۳ھ) رقمطراز ہیں:

”ولا یقبل فی الدیانات إلا قول العدل، حرًا کان أو عبدًا، ذکرًا أو أنثی“

(الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الکراہیہ ۱۶۳/۲، مطبعة الحلبی، ۱۳۵۶ھ)

(دینی امور میں صرف عادل شخص کا قول مقبول ہے، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت)۔

اور ابن نجیم مصریؒ لکھتے ہیں:

”ولا یقبل فی الدیانات قول المستور فی ظاہر الروایۃ، وعن أبی حنیفۃ أنه یقبل، ویقبل فی الدیانات قول العبد والإماء إذا کانوا عدولًا لترجح جانب الصدق فی خبرهم“ (البحر الرائق، کتاب الکراہیہ ۲۱۲/۸)

(اور دینی امور میں ظاہر الروایہ کے مطابق مستور الحال کا قول مقبول نہیں، اور امام ابوحنیفہؒ سے ایک روایت ہے کہ مستور الحال کا قول مقبول ہے، اور دینی امور میں غلام اور باندی کا قول مقبول ہے، جبکہ عادل ہوں، ان کی خبر میں صدق کے پہلو کے راجح ہونے کی وجہ سے)۔

اور علامہ کاسانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”خبر الواحد فی باب الدیانات مقبول، إذا کان عدلًا“ (بدائع الصنائع ۱/۳۰۲)

(دینی امور کے باب میں ایک شخص کی خبر مقبول ہے جبکہ وہ عادل ہو)۔

اور امام نوویؒ شافعی فرماتے ہیں:

”كما إذا أخبره عدل بولوج كلب، فإنه يرجح الظاهر، وهو قول العدل، ويحكم بالنجاسة قولًا واحدًا“

(المجموع ۱۶/۱۶۹)

(جیسے کہ اگر عادل شخص پانی میں کتے کے منہ ڈالنے کی خبر دے، لہذا ظاہر یعنی عادل شخص کے قول کو ترجیح دی جائے گی، اور پانی کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس سلسلہ میں مذہب کے اندر ایک ہی قول ہے)۔

اور چونکہ حلال و حرام کا مسئلہ انتہائی سنگین نوعیت کا حال ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تمام مسلمانوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُم بِآيَاتِهِ تَعْبُدُونَ“ (البقرہ: ۱۷۲)

(اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو)۔

اور ارشاد ہے:

”وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ“ (المائدہ: ۸۸)

(اللہ نے تمہیں جو حلال و پاکیزہ چیزیں بخشی ہیں، ان کو برتو، اور اس سے ڈرتے رہو، جس پر تم ایمان لائے ہو)۔ وہیں اللہ سبحانہ نے تمام انسانوں کو بھی

پاکیزہ چیزیں ہی استعمال کرنے کے لئے کہا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ“ (البقرہ: ۱۶۸)

(اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے)۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حرام خوردی کو دعا قبول نہ ہونے کا سبب قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

”الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك“ (صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۰۱۵)

(ایک شخص لمبے سفر کرتا ہے جبکہ پراگندہ حال اور گرد آلود ہوتا ہے، اس حال میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، اے پروردگار! اے پروردگار! کہہ کر پکارتا ہے جبکہ اس کا کھانا، پینا اور لباس حرام ہوتا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوتی ہے، سو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟)۔

لہذا حلال و حرام کی اس زبردست اہمیت کے پیش نظر حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کے تشکیلی ڈھانچہ کی نوعیت حلال و حرام مصنوعات کی خبر دینے والے ادارہ کی ہے۔

اور چونکہ بیزمانہ جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی، قومی مصلحت پر ذاتی مصلحت کی تقدیم اور سودا بازی کا ہے، لہذا اس ادارہ میں درج ذیل افراد ہونے چاہئیں:

۱۔ دو ماہر شریعت مفتیان کرام، کیونکہ یہ امر مخفی نہیں ہے کہ علماء ہی حلال و حرام کی واقفیت رکھتے ہیں، چنانچہ حلال و حرام کی تفصیل وہی بتا سکتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: ”فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون“ (نحل: ۴۳) (تو اہل علم سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے) اور اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رقمطراز ہیں:

”واستدل بها أيضًا على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم“ (روح المعانی ۱۰/۱۵۲)

(اور آیت سے جو بات معلوم نہ ہو اس کے سلسلہ میں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کے وجوب پر استدلال کیا گیا ہے)۔

۲۔ اس ادارہ کے اندر دو مسلم ماہرین فن ہوں جو غذائی مصنوعات کے تجزیہ پر مکمل قدرت رکھتے ہوں، جو کسی بھی کمپنی کی مصنوعات کے سلسلہ میں یہ فیصلہ لینے کی حالت میں ہوں کہ وہ خنزیر کے گوشت اور اس کے دیگر اجزاء، مردار، خون، شراب، الکحل، نشہ آور اشیاء، منشیات، کیڑے مکوڑے اور دیگر حرام جانوروں کے اجزاء سے پاک ہیں، نیز حلال جانور کو شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہے، اور وہ مصنوعات ہر طرح کے ناپاک اور مضر مادوں سے پاک ہیں۔

۳۔ اس ادارہ کے اندر ہی ایک ایسی ٹیم ہو جو حلال سرٹیفکیٹ طلب کرنے والی کمپنی کی طرف سے دی گئی معلومات کا مطالعہ، اس کی چھان بین اور تفتیش کر سکے،

اور اس کے خام حیوانی مواد، زائد حیوانی میٹریل اور نازک اجزاء ترکیبی کے حرام اور ناپاک اجزاء سے خالی ہونے کا یقین کر سکے، اور ایکٹیل پر مشتمل مصنوعات کا تجزیہ کر سکے، اور مصنوعات کے خام مواد کے سلسلہ میں کمپنی کی معلومات کی صحت کا جائزہ لے سکے، اور ضرورت پڑنے پر لیبارٹری ٹیسٹ کر سکے، ساتھ ہی اس بات کا یقین حاصل کر سکے کہ کمپنی کے اندر موجود مسلم کو آرڈی نیٹر نے حلال ڈائریکٹری کے اندر حلال اشیاء کی فہرست باریکی کے ساتھ مرتب کی ہے، اور یہ جان سکے کہ کمپنی اپنی مصنوعات کے ڈبوں پر حلال مارکہ لگاتی ہے، اور تیار شدہ چیز کے اجزاء ترکیبی کی وضاحت ڈبہ پر کرتی ہے، اور عمدگی اور نظافت کے مطلوبہ معیار کا خیال رکھتی ہے۔

نیز حلال سرٹیفیکٹ دینے کے بعد ہر سال کی تکمیل پر اس کی مصنوعات کا جائزہ لے سکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کمپنی حلال غذا کی شرطوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی ہے، اور اس سلسلہ میں وہ کبھی کبھار بغیر اطلاع کے کمپنی کا دورہ کرے، اس کی مصنوعات کا جائزہ لے، نئی دستاویزات کے بارے میں پوچھتا چھ کرے اور بوچڑخانہ (مدخ) میں کیمرہ کے نظام کی چھان بین کرے، اور حلال غذا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی صورت میں سرٹیفیکٹ کینسل (Cancel) کر دے۔

جواب (۲):

عام حالات میں کسی کمپنی کی مصنوعات کے سلسلہ میں صرف دیندار مسلمانوں کی خبروں پر ہی اعتماد کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا“ (السجدة: ۱۸) (تو کیا وہ جو مومن ہے اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔)

اللہ تعالیٰ نے کفار کو فاسق قرار دیا ہے، اس لئے کہ وہ اعتقادی اعتبار سے دین صحیح کے دائرہ سے باہر ہیں، چنانچہ ارشاد ہے:

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ (الحشر: ۱۹)

(اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ، جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ اصل فاسق ہیں)۔

اور فرمان باری تعالیٰ ہے:

”وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ“ (البقرة: ۹۹)

(اور ہم نے تمہارے اوپر نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں، ان کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کر سکتے ہیں)۔

نیز ایک جگہ ارشاد ہے:

”وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ (النور: ۵۵) (اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو درحقیقت وہی لوگ فاسق ہیں)۔

اور فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنهٖم كانوا قومًا فاسقين“ (النمل: ۲۱) (وہ بڑے ہی فاسق لوگ تھے)۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے:

”وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهٖذَا مَثَلًا ۚ بَضِلَ بِهِ كَثِيرًا وَبُهْدَىٰ بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يَبْضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ“ (البقرة: ۲۶)

(رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا ہے؟ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا، مگر ان ہی لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں)۔

اور یہ بات مخفی نہیں کہ فاسق کی خبر مقبول و معتبر نہیں ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا“ (الحجرات: ۶)

(اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو)۔

اور انامہ جصاص پر ازئی اس کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

”مقتضى الآیة إيجاب التثبت في خبر الفاسق، والنهي عن الإقدام على قبوله، والعمل به، إلا بعد التبين والعلم بصحة مخبره... فاقضى ذلك النهي عن قبول شهادة الفاسق مطلقاً، إذ كان كل شهادة خيراً، وكذلك سائر أخباره، فلذلك قلنا: شهادة الفاسق غير مقبولة في شيء من الحقوق، وكذلك إخباره في الرواية عن النبي ﷺ، وكل ما كان من أمر الدين يتعلق به من إثبات شرع أو حكم، أو إثبات حق على إنسان“ (أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۵۳۰، ط: ۱، العلمية، بيروت، ۱۴۱۵ھ-۱۹۹۳ء)

(اس آیت کا تقاضا فاسق کی خبر میں اچھی طرح تحقیق کا وجوب ہے، نیز اچھی طرح تحقیق اور اس کی خبر کی صحت جانے بغیر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے اقدام کی ممانعت ہے..... لہذا اس کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں فاسق کی شہادت کو قبول کرنا ممنوع ہے؛ کیونکہ ہر شہادت خبر ہے، اور فاسق کی دیگر خبروں کا بھی یہی حکم ہے، چنانچہ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ حقوق میں سے کسی حق میں فاسق کی شہادت مقبول نہیں ہے، اور ایسے ہی نبی کریم ﷺ کی جانب سے روایت کے اندر اس کا خبر دینا مقبول نہیں ہے، اور ہر اس چیز میں اس کی خبر مقبول نہیں، جو دینی معاملات سے ہو، جس سے کسی قانون یا حکم کا اثبات وابستہ ہو یا کسی انسان پر کسی حق کو ثابت کرنا متعلق ہو)۔

اور جب مؤمن فاسق کی خبر دینی امور میں معتبر نہیں، تو کافر کی بدرجہ اولیٰ معتبر نہ ہوگی، چنانچہ فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے، جیسا کہ ”عالمگیری“ میں ہے:

”ولا يقبل قول الكافر في الديانات، إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات، فيقبل قوله فيها ضرورة“ (ہندیہ ۵/ ۳۰۸)

(دینی امور میں کافر کا قول مقبول نہیں، مگر یہ کہ معاملات کے اندر کافر کے قول کو قبول کرنا دینی امور میں اس کے قول کو شامل ہو، تو اس وقت دینی امور معاملات کے ضمن میں داخل ہوں گے، اور اس کا قول دینی امور میں بدرجہ مجبوری مقبول ہوگا)۔

اور زیلعی حنفی رقمطراز ہیں:

”ولا يقبل قول الكافر في الديانات، وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة، ولأن خبره صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب، والحاجة ماسة إلى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات، ولا يقبل في الديانات لعدم الحاجة“ (تبيين الحقائق، كتاب الكرايه ۱۲/ ۶)

(اور دینی امور میں کافر کا قول مقبول نہیں، اور اس کا قول تو بس خاص طور سے بوجہ مجبوری معاملات میں قبول کیا جاتا ہے، اور اس لئے بھی قبول کیا جاتا ہے کہ اس کی خبر صحیح ہے؛ کیونکہ اس کا صدور عقل سے متصف اور ایسے دین کے پیرو شخص سے ہے جس دین میں جھوٹ کے حرام ہونے کا اعتقاد ہے، اور معاملات کے بہ کثرت پیش آنے کی وجہ سے اس کے قول کو قبول کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے دینی امور میں مقبول نہیں)۔

اور آگے تحریر کرتے ہیں:

”وكذا الكافر والصغير متهمان، ولأهما لا يلتزمان الحكم، فليس لهما أن يلزما غيرهما، بخلاف المعاملة؛ لأهما جائزة معهما، ومن ضرورة جوازها معهما قبول قولهما؛ لأهما لا تنهياً إلا بقبول قولهما“ (حوالہ سابق ۶/ ۱۲)

(اور ایسے ہی کافر اور نابالغ بچہ متہم ہے، اور اس لئے کہ وہ دونوں حکم کے پابند نہیں، لہذا دونوں کو اختیار نہیں کہ دوسروں کو پابند بنائیں، برخلاف کاروبار کے، اس لئے کہ وہ دونوں کے ساتھ جائز ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے قول کو قبول کیا جائے، اس لئے کہ کاروبار ان کے قول کو قبول کئے بغیر نہیں ہو سکتا ہے)۔

اور در مختار میں ہے:

”وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب

(اور اس کی اصل یہ ہے کہ کافر کی خبر معاملات کے اندر بالاتفاق مقبول ہے اور دینی امور میں مقبول نہیں)۔

اور تقی الدین حسینی شافعی لکھتے ہیں:

”فلا يقبل قول الكافر قطعاً وكذا الفاسق“ (كفاية الاخيار، ص: ۹۵، دمشق، دار الخیر، ۱۹۹۳ء)
(اور قبلہ کے سلسلہ میں کافر کا قول قطعی طور سے مقبول نہیں، اور ایسے ہی فاسق کا)۔

اور حنا بلکہ کا بھی یہی مسلک ہے

(دیکھئے: ابن قدامہ: الشرح الکبیر ۱/۳۹۲، حجابی: جنلی: الاقناع ۱/۱۰۲، بہوتی: جنلی: کشف القناع ۱/۳۰۷، سعادت زور: فقہ العبادات ص: ۱۷۲)۔

اور شیرازی شافعی لکھتے ہیں:

”وان أشکل شی من هذه الأمراض، رجع فيه إلى نفسین من أطباء المسلمین، ولا يقبل فيه قول الكافر“
(المهذب ۲/۳۲۷، العلمیہ، بیروت) (اور اگر ان امراض میں سے کوئی مرض مشتبه ہو جائے کہ خوفناک ہے یا نہیں تو دو مسلم طبیب کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اس سلسلہ میں کافر کا قول مقبول نہ ہوگا)۔

البتہ اگر مسلم ماہرین دستیاب نہ ہوں تو تین معتبر غیر مسلم ماہرین فن کی خبر پر ضرورتاً اعتماد کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ دو ماہر شریعت مفتیان کرام کو ان کی خبر پر اطمینان اور انشراح حاصل ہو جائے، چنانچہ ”عالمگیری“ میں ہے:

”من أرسل رسولا مجوسیا أو خادما، فاشترى لهما فقال: اشتريته من يهودی أو نصرانی أو مسلم، وسعه أكله، وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه، معناه: إذا كان ذبيحة غير الكتابی والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة“ (الهندیہ، کتاب الکراہیۃ ۵/۳۰۸)

(کوئی شخص مجوسی قاصد یا خادم کو بھیجے، اور وہ گوشت خرید لائے، اور کہے کہ میں نے اسے یہودی یا نصرانی یا مسلم سے خریدا ہے تو اس کے لئے اسے کھانا جائز ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو اس کے لئے کھانا جائز نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کتابی اور مسلم کے علاوہ کا ذبیحہ، تو اس کے لئے کھانا جائز نہیں؛ کیونکہ جب حلال ہونے کے سلسلہ میں اس کا قول مقبول ہو تو بدرجہ اولیٰ حرام ہونے کے سلسلہ میں اس کا قول مقبول ہوگا)۔

اگرچہ صاحب ہدایا سے معاملات سے متعلق قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب، والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات“ (الهدایہ مع البنیایہ، کتاب الکراہیۃ ۱۲/۷۲)

(اس لئے کہ کافر کا قول معاملات میں مقبول ہے، اس لئے کہ وہ صحیح خبر ہے؛ کیونکہ وہ عقل اور ایسے دین سے متصف شخص سے صادر ہے جس دین میں جھوٹ کی حرمت کا عقیدہ ہے، اور معاملات کے بکثرت پیش آنے کی وجہ سے اس کے قول کو قبول کرنے کی سخت ضرورت ہے)، لیکن عام طور سے فقہاء غیر مسلم کی خبر قبول نہ کرنے کی وجہ معاملات کی طرح دینی امور میں ضرورت نہ ہونا قرار دیتے ہیں؛ چنانچہ طبعی حنفی رقمطراز ہیں:

”ولا يقبل في الديانات لعدم الحاجة“ (تبیین الحقائق، کتاب الکراہیۃ ۶/۱۲)

(اور دینی امور میں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے کافر کا قول مقبول نہیں)، سو اگر ایسی صورت ہو کہ مسلم ماہرین فن دستیاب نہ ہوں، تو ضرورتاً غیر مسلم ماہرین کی تحقیق پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ قلیوبی شافعی نے لکھا ہے:

”ويجوز اعتماد قول الكافر في الطب ما لم يخالف الشرع“ (حاشیة قلیوبی ۱/۳۰۲، بیروت، دار الفکر ۱۳۱۵ھ-۱۹۹۵ء)
(طب کے سلسلہ میں کافر کے قول پر اعتماد جائز ہے جبکہ شریعت کے مخالف نہ ہو)۔

اور بدرالدین زرکشی شافعی (م: ۹۳۴ھ) تحریر فرماتے ہیں:

”حکى الخطاى وجہا أنه يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم بقول الطيب الكافر، كما يجوز شرب الدواء من يده، وهو لا يدرى: أبو داء أمر دواء، حكاہ الرفاعى فى باب الوصية، وهو یرد قول النووى فى ”المجموع“ واتفقوا على أنه لا يقبل خبر الكافر“ (خبایا الزوايا، ص: ۶۱، ط: ۱، وزارة الاوقاف، الكويت، ۱۴۰۲ھ)

(خطابی نے ایک صورت یہ نقل کی ہے کہ کافر طیب کے قول پر وضو سے تیمم کی طرف منتقل ہونا جائز ہے، جس طرح اس کے ہاتھ سے دوا پینا جائز ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ بیماری ہے یا دوا، اس پہلو کو رافعی نے وصیت کے باب میں نقل کیا ہے، اور اس سے ”المجموع“ کے اندر امام نووی کے قول کی تردید ہوتی ہے کہ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر کی خبر مقبول نہیں)۔

اور تین معتبر غیر مسلم ماہرین فن کی شرط ہم نے اس لئے لگائی ہے کہ کم از کم تین افراد سے جماعت بنتی ہے، چنانچہ حضرت حسن بصری، عطاء، زہری اور قتادہ نے تین کو جماعت قرار دیا ہے (دیکھئے: مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۳۰۲۳، ۳۸۸۲، ۳۸۸۶) نیز تین ہونے کی صورت میں غلط بیانی اور سودے بازی کا احتمال کم ہو جاتا ہے۔

جواب (۳):

(الف): مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات قرینہ کے درجہ میں ہیں بشرطیکہ وہ ہر طرح کی جعل سازی سے پاک ہوں، چنانچہ فقہاء نے قرینہ قویہ کا اعتبار کیا ہے، اور ”مجلۃ الاحکام العدلیہ“ میں قرینہ قاطعہ کو فیصلہ کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کی تعریف اس میں اس طرح کی گئی ہے:

”القرینة القاطعة هي الأمانة البالغة حد اليقين“ (مجلۃ الاحکام، دفعہ نمبر: ۱۴۷۱) (قطعاً قرینہ یقین کی حد کو پہنچنے والی علامت ہے)۔

اور اس کی مثال یوں دی ہے:

”إذا خرج أحد من دار خالية خائفاً مذبوشاً، وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار، ورئى فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة، كأن يكون ذلك الشخص ربما قتل نفسه“ (مجلۃ الاحکام، ص: ۲۵۲، دفعہ: ۱۷۴۱)

(اگر کوئی شخص ویران گھر سے دہشت زدہ اور ڈرا ہوا نکلے، اور اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہو، سو گھر میں جایا گیا، اور اسی وقت میں اس کے اندر ایک ذبح کئے ہوئے شخص کو دیکھا گیا، تو اس میں کوئی اشتباہ نہیں کہ یہی اس شخص کا قاتل ہے، اور خالص وہی احتمالات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے خود اپنے کو قتل کیا ہو)۔

اور علامہ شامی نے واضح قرآن کی تعریف اس طرح کی ہے:

”القرائن الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به“ (رد المحتار، کتاب القضاء ۵/ ۳۵۲)

(واضح قرآن وہ ہیں جو معاملہ کو قطعیت کے مقام پر لاکھڑا کریں)۔

ایسے ہی فقہاء نے قرینہ فراش کو اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ منکوحہ جس بچہ کو جنم دے، اس کا نسب اس کے شوہر سے قائم ہو جائے گا؛ چنانچہ علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

”فالقوى فراش المنكوحة حتى يثبت النسب من غير دعوة، ولا ينتفى إلا باللعان“ (بدائۃ الصنائہ ۶/ ۲۳۳)

(چنانچہ قوی فراش منکوحہ کافر اش ہے یہاں تک کہ اس سے ہونے والے بچہ کا نسب بغیر دعویٰ کے ثابت ہو جائے گا، اور نسب کی نفی لعان کے بغیر نہ ہو سکے گی)۔

اسی طرح علامت اور قرینہ کے ظاہر ہونے کی حالت میں ملزم کو قید میں رکھا جاسکتا ہے۔

نیز شب زفاف میں جس دوشیزہ کو اس کے حوالہ کیا گیا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، خواہ دو عادل گواہ اس کی گواہی نہ دیں (علی حیدر (م: ۱۳۵۳ھ): دررالحکام فی شرح مجلۃ الاحکام ۴/ ۳۸۵، ط: دارالجمیل، ۱۴۱۱ھ۔ ۱۹۹۱ء)۔

چنانچہ مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ لے سکتے ہیں، جبکہ وہ ہر طرح کی جعل سازی سے محفوظ ہوں، نیز اس بات کا یقین حاصل کر لیا گیا ہو کہ مشین ہر طرح کے خلل اور فساد سے محفوظ ہے، اور معلومات صحت کے ساتھ فراہم کر رہی ہے، اور معلومات حاصل کرنے والا آپریٹر ذہین، عقلمند، دیندار اور مخلص مسلمان ہو۔

(ب): حلال سرٹیفکٹ دینے والے ادارے کے لئے اپنی لیباریٹری (Laboratory) کا انتظام یا کسی دوسری معتبر لیباریٹری سے ارتباط ضروری ہے؛ اس لئے کہ اس ادارہ کو حلال سرٹیفکٹ طلب کرنے والی کمپنی کی مصنوعات کا جائزہ لینا ہوگا، اور اس بات کا یقین حاصل کرنا ہوگا کہ کمپنی حلال مصنوعات تیار کرتی ہے، اور اس کے خام مواد جس سے مصنوعات تیار ہوتی ہیں، ہر طرح کے حرام اور ناپاک اجزاء سے پاک ہیں، چنانچہ لیباریٹری ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ایسی صورت میں حلال اور پاک مواد کا یقین حاصل کئے بغیر حلال سرٹیفکٹ دینا دھوکہ بازی میں شامل ہے، اور امانت میں خیانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امانت میں خیانت سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (الانفال: ۲۴)

(اے ایمان والو! اللہ ورسول سے بے وفائی اور اپنی امانتوں میں خیانت جانتے بوجھتے نہ کرو)۔

اور ارشاد ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“ (النساء: ۵۸) (اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حق داروں کو ادا کرو)۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ غَشَانَا فَلَيْسَ مِنَّا“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۰۲) (جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں)۔

اور فقہی ضابطہ ہے: ”الحکم علی الشئ فرع عن تصورہ“ (کسی چیز پر حکم لگانا اس کے تصور کا نتیجہ ہوتا ہے) تو جب لیباریٹری ٹیسٹ کے بغیر مصنوعات کی حقیقت کا پتہ نہ چلے تو اس پر حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے؟

خلاصہ بحث:

۱- حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کے تشکیلی ڈھانچہ کی نوعیت حلال و حرام کی خبر دینے والے قانونی و اعتباری وجود سے متصف ادارہ کی ہے لہذا اس کے اندر دو ماہر شریعت مفتیان کرام، دو مسلم ماہرین فن اور انتظامی سہولت کے پیش نظر ایسی ٹیم ہو جو حلال سرٹیفکٹ طلب کرنے والی کمپنی کی طرف سے دی گئی معلومات کا مطالعہ اور اس کی مصنوعات اور اس کے خام حیوانی مواد کے حرام اور ناپاک اجزاء سے خالی ہونے کا یقین کر سکے۔

۲- عام حالات میں کسی کمپنی کی مصنوعات کے سلسلہ میں صرف دیندار مسلمانوں کی خبروں پر ہی اعتماد کیا جاسکتا ہے، البتہ اگر مسلم ماہرین فن دستیاب نہ ہوں، تو تین معتبر غیر مسلم ماہرین فن کی خبر پر ضرورتاً اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

۳- مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات قرینہ کے درجہ میں ہیں، بشرطیکہ وہ ہر طرح کی جعل سازی سے پاک ہوں، لہذا ان کی بنیاد پر فیصلہ لے سکتے ہیں؛ لیکن معلومات اخذ کرنے والے آپریٹر کا دیندار مسلمان ہونا ضروری ہے۔

۴- حلال سرٹیفکٹ دینے والے ادارے کے لئے اپنی لیباریٹری کا انتظام یا کسی دوسری معتبر لیباریٹری سے ارتباط ضروری ہے؛ کیونکہ کبھی مصنوعات کے تجزیہ کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے،

والله اعلم بالصواب وعلمه أتم وأحکم۔

حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کی شرائط

مفتی شبیر احمد قاسمی

(۱) حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے کا تشکیلی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہونا چاہئے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کی خبر معاملات میں معتبر ہے۔ اور سبھی فقہاء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ غیر مسلم کی خبر دیانات میں معتبر نہیں، یعنی حلت و حرمت کے ثبوت و عدم ثبوت میں غیر مسلم کی خبر معتبر نہیں ہے؛ لیکن سارے ہی فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ معاملات کے ضمن میں اگر دیانات کی بات بھی آجاتی ہے، تو حلت و حرمت کے مسئلہ میں ضمنی طور پر غیر مسلم کی خبر بھی معتبر ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں اولاً فقہاء کے چند جزئیات ملاحظہ ہوں:

و یقبل قول کافر ولو مجوسیا، قال: اشتریت اللحم من کتابی، فیحل، أو قال: اشتریتہ من مجوسی، فیحرم ولا یردہ بقول الواحد، وأصلہ أن خبر الکافر مقبول بالإجماع فی المعاملات لا فی الدیانات، وعلیہ یحتمل قول الکنز: و یقبل قول الکافر فی الحل والحرمة، یعنی الحاصلین فی ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة، كما توهمه الزیلعی (الدرالمختار مع الشامی، زکریا ۹/۴۹۷، کراچی ۶/۳۴۳)۔

آگے چل کر علامہ شامی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے سوال و جواب کے طور پر صاف الفاظ میں نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

و شرط العدالة فی الدیانات، فإن من الدیانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام، وقد شرط العدل، والمراد به المسلم المرضی، وبنا قوله: شریته من کتابی الخ: معناه أنه حلال أو حرام، وقد قیل: فیہ خبر الکافر، ولو مجوسیا، والجواب أن قوله: شریته من المعاملات، وثبوت الحل والحرمة فیہ ضمنی، فلما قبل قوله فی الشراء ثبت ما فی ضمنه (شامی، کراچی ۶/۳۴۵، زکریا ۹/۴۹۷)۔

ولا یقبل قول الکافر فی الدیانات إلا إذا كان قبول قول الکافر فی المعاملات یتضمن قبوله فی الدیانات، فحینئذ تدخل الدیانات فی ضمن المعاملات، ف یقبل قوله فیها ضرورة (ہندیہ ۵/۳۰۸)۔
اور ”تبيين الحقائق“ میں علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

ولا یقبل قول الکافر فی الدیانات، وإنما یقبل قوله فی المعاملات خاصة للضرورة، ولأن خبره صحیح لصدوره عن عقل وادین یتقد فیہ حرمة الکذب والحاجة ماسة إلى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات، ولا یقبل فی الدیانات لعدم الحاجة إلا إذا كان قبوله فی المعاملات یتضمن قبوله فی الدیانات، فحینئذ تدخل الدیانات فی ضمن المعاملات، ف یقبل قوله فیها ضرورة (تبيين الحقائق، زکریا دیوبند ۷/۲۷)۔

علیہ السلام جامعہ قاسمیہ مدرسہ شامی مراد آباد، یوپی۔

حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے کی حیثیت:

حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے افراد یا ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ یہ ہونا چاہئے کہ اگر تصدیق کرنے والے افراد ہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان تمام افراد کا مسلمان ہونا لازم ہے، اور اگر فرد واحد ہے، تو اس فرد کا دیانتدار، ثقہ اور معتبر مسلمان ہونا بھی ضروری ہے؛ لہذا غیر مسلم افراد کا حلال سرٹیفکٹ جاری کرنا شرعاً معتبر نہ ہوگا، اسی طرح اگر حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے افراد کی شکل میں نہیں ہیں؛ بلکہ ادارہ اور کمپنی کی شکل میں ہیں، تو اس ادارہ اور کمپنی کا مسلم ادارہ اور مسلم کمپنی ہونا لازم ہے، اور اس ادارہ اور کمپنی میں کام کرنے والے افراد کا معتبر مسلمان ہونا بھی لازم ہے، اور ان اداروں کے ذمہ داروں کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے افراد کا دیانتدار مسلمان ہونا بھی لازم ہے، اس طرح معتبر دیانتدار مسلمانوں پر مشتمل ادارہ اور کمپنی کی طرف سے جاری کردہ حلال سرٹیفکٹ جائز اور درست ہو سکتا ہے، اور غیر مسلم افراد اور ادارہ کی طرف سے جاری کردہ حلال سرٹیفکٹ کا اعتبار نہ ہوگا، جیسا کہ حسب ذیل فقہی عبارت سے واضح ہوتا ہے:

من اشتری لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد، فقال: ذبحه مسلم يكره أكله، ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسياً يثبت الحرمة، فإنه بعد اخباره بالحل بقوله: ذبحه مسلم، كره أكله، فكيف بدونه؟ (شامی، زکریا ۹/۳۹۷، کراچی ۲۲۲/۶)۔

اس کو قاضی خان وغیرہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

مسلم اشتری لحماً وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يأكل ولا يطعم غيره؛ لأن المخبر أخبره بجرمة العين وبطلان الملك، وحرمة العين حق لله تعالى، فيثبت بخبر الواحد (فتاویٰ قاضیخان ۲/۲۱۶، شامی، کراچی ۶/۳۲۲، زکریا ۹/۳۹۷)۔

(۲) مستور الحال کی خبر:

حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے کا مسلمان، عادل اور ثقہ ہونا لازم ہے؛ لہذا ایسا شخص حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے کا اہل نہیں بن سکتا جس کے حالات مستور اور مخفی ہوں، اس کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ وہ آدمی دیانتدار ہے یا نہیں؟ لہذا ایسے مستور الحال شخص کا حلال سرٹیفکٹ جاری کرنا معتبر نہ ہوگا؛ اس لئے کہ دیانات میں فاسق اور کافر کی خبر معتبر نہیں ہوتی، اس کو ”بنایہ“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

لا يقبل فيها قول المستور في ظاهر الرواية (وتحتها في البناية): أي في الديانات، وهي الذي لا يعلم ما حاله، ولم يظهر عدالته ولا فسقه (بداية مع البناية، مطبع أشر فيه ۱۲/۷۶)۔
ہدایہ کی عبارت اس سلسلے میں بہت صاف تھری، واضح اور مدلل ہے، ملاحظہ ہو:

ويقبل في المعاملات قول الفاسق، ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل إلى قوله أما الديانات فلا يكسر وقوعها حسب وقوع المعاملات، فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط، فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق منهم والكافر لا يلتزم الحكم، فليس له أن يلزم المسلم بخلاف المعاملات (بداية أشر في ۲/۳۵۲، البناية مع الهداية، اشرفيه ۱۲/۷۶)۔

(۳) مشینی آلات کے ذریعہ حلال سرٹیفکٹ جاری کرنا:

حلال سرٹیفکٹ کو مشینی آلات کے ذریعہ جاری کرنا اس وقت درست ہوگا جب کہ مشینی آلات ابتداء مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاری ہوں، بعد میں غیر مسلموں کا واسطہ ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا، مثلاً: فیکس مشین، ای میل یا انٹرنیٹ کے ذریعہ معلوماتی سرٹیفکٹ جاری کیا جائے، تو ابتداءً ان آلات کے استعمال کرنے والوں کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ اور ایسے ادارہ کے لئے تجرباتی لیبارٹری کا انتظام اپنے مناسب حالات کے اعتبار

سے کرنا چاہئے، اور سرٹیفکٹ ایسے اداروں کے ذریعہ جاری کرنا مناسب ہے جن کا معتبر ہونا دنیا میں متعارف ہو چکا ہے، جیسا کہ جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس طرح کے اداروں سے دنیا واقف ہے؛ لہذا ایسے واقف کار اداروں سے سرٹیفکٹ جاری ہونا چاہئے، غیر مشہور اداروں کی طرف سے سرٹیفکٹ جاری نہ ہونا چاہئے۔

ومن الديانات: الحل والحرمۃ إذا لم یکن فیہ زوال الملک، أي یقبل خبر الواحد العدل فی الحرمۃ إذا لم یکن فیہ زوال الملک، كما أخبر به من الحرمۃ متضمنًا زوال الملک، فأما إذا تضمنه قیل: لا یقبل... أما الاخبار بالحرمۃ التي لا تتضمن زوال الملک مثل الإخبار بحرمۃ الطعام والشراب، یقبل فیہ خبر الواحد (التاتارخانیہ ۱۸/۱۸۱۹، رقم: ۲۷۸۹۳۲۷۸۹۵)۔

ہندیہ کی عبارت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ واضح الفاظ میں حکم شرعی کو مدلل کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

ولا یقبل قول المستور فی الديانات فی ظاہر الروایات، وهو الصحیح، کذا فی الکافی (ہندیہ، کوئٹہ ۵/۲۰۹)۔

مقالہ کا خلاصہ:

تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کی خبر معاملات میں معتبر ہے، اور دیانات اور حلت و حرمت میں معتبر نہیں ہے؛ اس لئے حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والے کا مسلمان ہونا لازم ہے، ہاں البتہ معاملات کے ضمن میں اگر دیانات کی بات آتی ہے تو ضمنی طور پر غیر مسلم کی خبر بھی مان لی جاتی ہے؛ لہذا حلال مصنوعات کی تصدیق کے لئے سرٹیفکٹ جاری کرنے والے اگر افراد کی حیثیت سے ہیں تو ان افراد کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور عادل، ثقہ اور معتبر ہونا بھی لازم ہے؛ لہذا ایک معتبر اور ثقہ مسلمان کی خبر بھی معتبر ہو جاتی ہے۔

اور مستور الحال شخص جس کی دیانتداری ظاہر نہیں ہے، ایسے شخص کی خبر معتبر نہیں ہے، اسی طرح فاسق کی خبر بھی معتبر نہیں؛ اس لئے مستور الحال اور فاسق شخص کے سرٹیفکٹ کا اعتبار نہ ہوگا، اور اگر سرٹیفکٹ جاری کرنے والا کوئی ادارہ یا کمپنی ہے تو اس کے افراد اور ذمہ داروں کا مسلمان ہونا لازم ہے۔

اگر مشینی آلات کے ذریعہ سے حلال سرٹیفکٹ جاری کیا جائے تو ان مشینی آلات کے استعمال کرنے والے افراد کا مسلمان اور ثقہ ہونا بھی لازم ہے۔

حلال سرٹیفیکٹ جاری کرنے والے ادارے: معیار اور شرائط

مولانا اختر امام عادل قاسمی ؒ

موجودہ غذائی نظام میں جبکہ ساری دنیا سمٹ کر خوان و احد میں تبدیل ہو چکی ہے اور دنیا کی ہر شے ہر مقام پر پہنچنے لگی ہے، بہت سی نئی چیزیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھا آج وہ ضرورت کا درجہ اختیار کر چکی ہیں، انہی میں حلال سرٹیفیکٹ جاری کرنے والے ادارے بھی ہیں، آج ایسی غذائیں تیار ہو رہی ہیں جن میں مختلف جانوروں کے لحمی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں، جن سے صحت و طاقت کے مختلف فوائد حاصل کئے جاتے ہیں اور وہ غذائیں باسانی روئے زمین کے ہر حصے میں پہنچ رہی ہیں، اس لئے ایسے اداروں کی شدید ضرورت ہے جو تحقیق کے بعد اس کے حلال ہونے کی سند جاری کریں اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان غذائی مصنوعات سے استفادہ کریں۔

ضرورت و افادیت:

☆ ایسے اداروں کی آج ہر علاقے میں ضرورت ہے جہاں غذائی مصنوعات تیار ہوتی ہوں اور لحمی اجزاء کی شمولیت کی بنا پر ان کے لئے حلال سرٹیفیکٹ کی ضرورت ہو، ہر ادارہ مقامی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے، اور پوری دیانت و باخبری کے ساتھ ان کی رپورٹ تیار کرے۔

ادارتی بورڈ:

☆ ادارہ ایسے افراد پر مشتمل ہو جن میں علم شریعت کے ماہرین بھی ہوں، علم الحيوانات کے فضلاء بھی ہوں، جدید ذرائع و وسائل سے واقف فنی ماہرین بھی ہوں، جو صورت مسئلہ کو بھی بخوبی سمجھتے ہوں، معاملہ کی نزاکت سے بھی آگاہ ہوں اور دیانت و تقویٰ کے بھی حامل ہوں۔

غیر مسلم کی خبر قابل قبول ہے یا نہیں:

☆ غذائی مصنوعات کے سلسلے میں اصولی طور پر صرف دیندار مسلمانوں کی خبروں پر ہی اعتماد کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ یہ مسئلہ حلت و حرمت کا ہے، اور دیانت کے باب میں غیر مسلم کی خبر قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ ذاتی طور پر کتنا ہی معتبر ہو؛ البتہ اس کی خبر معاملات میں قابل قبول ہوگی، اس لئے کہ بکثرت اس کی ضرورت پڑتی ہے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے:

وَلَا تَكْفُرُ بِالْجُنَّةِ وَالْحُزْمَةِ مِنَ الدِّيَانَاتِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الدِّيَانَاتِ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمَعَامَلَاتِ خَاصَّةً لِلضَّرُورَةِ... وَالْحَاجَةُ مَأْسَةٌ إِلَى قَبُولِ قَوْلِهِ لِكثَرَةِ وَقُوعِ الْمَعَامَلَاتِ - (تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۶ / ۱۲، فخر الدین عثمان بن علی الزلیعی الحنفی، الناشر: دار الکتب الاسلامی، القاہرہ، ۱۴۱۳ھ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۸ / ۲۱۲، زین الدین ابن نجیم الحنفی، الناشر: دار المعرفۃ، بیروت، مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر ۳ / ۱۸۸، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلبيولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق: خليل عمران المنصور، الناشر: دار الکتب العلمیة لبنان، بیروت، ۱۳۹۸/۵۱۳۱۹ھ)۔

(حلت و حرمت دیانت کے قبیل سے ہے، اور دیانت میں کافر کا قول قابل قبول نہیں ہے، اس کا قول خاص طور سے معاملات میں قابل قبول ہے اس لئے کہ معاملات میں اس کی بہت ضرورت ہے)۔

البتہ ضمنی طور پر کسی غیر مسلم صاحب علم و فہم کی خدمات حاصل کی جائیں اور کوئی دیندار مسلمان اس فن میں میسر نہ ہو تو وقتی طور پر ثانوی درجہ کا ملازم اس کو رکھا جاسکتا ہے جس میں بنیادی فیصلہ کا اختیار دیندار مسلمانوں کو ہی حاصل رہے، اس لئے کہ فقہاء نے غیر مسلم کی ایسی خبروں کو قابل قبول

ملجا عبد ربانی منور و شریف، سستی پور، بہار۔

قراردیا ہے جو گوڈیگر معاملہ سے متعلق ہو لیکن اس سے ضمناً حلت و حرمت کا بھی ثبوت ہوتا ہو، متعدد کتب فقہیہ میں یہ جزیئہ موجود ہے:

وَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ قَبُولُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ يَتَضَمَّنُ قَبُولَهُ فِي الدِّيَانَاتِ فَجَيِّدٌ تَدْخُلُ الدِّيَانَاتُ فِي ضَمَنِ الْمُعَامَلَاتِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا صُرُورَةً. وَكَرَّ مِنْ شَيْءٍ يَصِحُّ ضَمْنًا. وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ قَضًا، أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْنَ الشَّرْبِ وَحَدِّهِ لَا يَجُوزُ، وَتَبَعًا لِلْأَرْضِ يَجُوزُ. فَكَذَا هُنَا يَدْخُلُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَهُ خَادِمٌ أَوْ أُجِيرٌ مَجُوسِيٌّ فَأَرْسَلَهُ لِشُرْبِي لَهُ لَحْمًا فَقَالَ اشْتَرَيْتَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ وَسِعَهُ أَكْلُهُ. وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْتَهُ مِنْ مَجُوسِيٍّ لَا يَسْعُهُ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ فِي حَقِّ الشِّرَاءِ مِنْهُ لَزِمَهُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْحَيْلِ وَالْحُرْمَةِ صُرُورَةً لِمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ كَانَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ قَضًا يَأْتِ قَالَ هَذَا حَلَالٌ، وَهَذَا حَرَامٌ (تبيين الحقائق شرح كوز الدقائق ۱۲/۶)۔

(دیانات میں غیر مسلم کی خبر قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے؛ البتہ معاملات کے ضمن میں دیانات کی کوئی صورت داخل ہو تو اس میں بوجہ ضرورت اس کی خبر قبول کی جائے گی؛ کیونکہ کتنی ہی چیزیں ضمناً صحیح ہوتی ہیں اور اصلاً صحیح نہیں ہوتیں، مثلاً تہا حق شرب کی بیخ جائز نہیں ہے لیکن زمین کے تابع ہو کر جائز ہے، اسی طرح یہاں پراگر کسی کے پاس غیر مسلم خادم یا مزدور ہو اور وہ اس کو گوشت خریدنے کے لئے بھیجے اور وہ کہے کہ میں نے یہودی یا نصرانی یا مسلمان سے خریدا ہے تو اس کے لئے کھانے کی گنجائش ہے، اور اگر کہے کہ میں نے مجوسی سے خریدا ہے تو اس کے لئے وہ گوشت کھانا جائز نہ ہوگا، اس لئے جب خرید کے معاملے میں اس کی بات قبول کی گئی تو حلت و حرمت کے حق میں بھی ضرورتاً اس کی بات قبول کی جائے گی؛ جبکہ اصلاً اگر وہ یہ کہتا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جاسکتی تھی)۔

مشینوں سے حاصل شدہ معلومات:

مشینی آلات کے ذریعہ اس سلسلے میں جو معلومات حاصل ہوں، وہ اگر قابل قبول، قابل اعتماد، دیندار مسلمان ہاتھوں میں ہو یا کم از کم ان کا مرکزی کردار مسلمان ہو تو یہ معلومات قابل قبول ہوں گی، خواہ وہ ادارہ کی اپنی لیبارٹری سے حاصل ہوئی ہوں یا دوسری مسلم لیبارٹری سے، اس لئے کہ فقہاء نے یقین قرآن کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات کا اعتبار کیا ہے اور اسباب حکم سے اسے ایک سبب تسلیم کیا ہے، یہاں تو صرف خبر کا معاملہ ہے، فقہاء نے حدود و قصاص کے ضمن میں بھی قرآن قطعیہ سے استفادہ کرنے کی اجازت دی ہے، متعدد فقہی کتابوں میں یہ جزیئہ موجود ہے:

(مادة ۱۷۴۰) القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم، (۱۷۸۶) القرينة القاطعة أيضا

(مادة ۱۷۴۱) القرينة القاطعة بي الأمانة البالغة حد اليقين مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوب في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة لأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه.

(راجعہ مادة ۷۴، انظر أيضا المادتين ۷۲ و ۷۳، والباب الثالث في بيان التحليف ۱۶۸۱ و ۱۶۸۲ و ۱۶۵۲ - (مجلة الأحكام العدلية ۱/۱۰۳۲) تحقيق: نجيب هوايني، الناشر: كارخانه تجارت كتب، درر الحکام شرح مجلة الأحكام ۲/۳۲۱، علي حيدر، تحقيق وتعليق: المحامي فمي الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان، بيروت، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ۵/۲۵۲، ابن عابدين، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰، البحر الرائق شرح كوز الدقائق ۴/۲۰۵، زين الدين ابن نجيم الحنفی، الناشر: دار المعرفة، بيروت)۔

(اسباب حکم میں ایک قرینہ قاطعہ بھی ہے، قرینہ قاطعہ سے مراد ایسی واضح علامات ہیں جن سے انسان حدیقین تک پہنچ جائے، مثلاً کوئی شخص خالی مکان سے گھرایا ہوا برآمد ہو، جس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری ہو، اور اس گھر میں جا کر دیکھا گیا تو وہاں کوئی مقتول شخص پڑا ہے، ظاہر ہے کہ اس شخص کے قاتل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، اس صورت میں ان وہمی احتمالات پر توجہ نہیں دی جائے گی کہ شاید اس شخص نے خودکشی کی ہو وغیرہ)۔

موجودہ دور میں مشینوں سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ کسی درجہ میں عہد قدیم کے ان قرآن اور امارات سے کمتر نہیں ہیں جن کا فقہاء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، بلکہ ان سے بدرجہا بہتر ہیں، اس لئے موجودہ دور میں مشینی ذرائع کو بھی ایک سبب حکم کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔

لهذا ما عندي والله اعلم بالصواب وعلمه اتم واحكم

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء سے متعلق احکام

مولانا محمد عثمان بستوی

اصل جواب سے قبل چند اصولی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں:

(۱) گوشت میں اصل حرمت ہے، جب تک اس بات پر دلیل قائم نہ ہو جائے کہ یہ جانور مشروع طریقے پر ذبح کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کو خرید کر کھانا ہمارے لئے جائز نہیں، لہذا گوشت کو حلال کہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے، حلت و حرمت کے بارے میں یہ بہت اہم اصول ہے جو ذہن میں رہنا چاہئے۔

”إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك“ (مسلم، کتاب الصيد، حدیث نمبر: ۹۷۳)۔
یہ حدیث بھی اس اصول پر دلالت کرتی ہے کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے، جب تک یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے، یہی اصول کئی فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے (فقہی مقالات ۳/۲۰۷-۲۰۸)۔

(۲) مسلمانوں کے علاقوں میں جو گوشت فروخت ہو رہا ہو اگر اس کے ذبح کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح شدہ ہے اور اس گوشت کا کھانا حلال ہے، الا یہ کہ اس گوشت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ذبح کرنے والے نے اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا ہے تو اس صورت میں اس گوشت کا کھانا حلال نہیں ہوگا، اس کی دلیل حضرت عائشہؓ کی وہ حدیث ہے جو ”اعراب“ کے ذبح کے بارے میں منقول ہے:

”إن قومًا قالوا للنبي ﷺ: إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر“ (بخاری، حدیث نمبر: ۵۵۰)۔

”وقال الحافظ: ويستفاد منه أن ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة“ (فتح الباری ۹/۳۳۵، فقہی مقالات ۸/۲۲۹)۔

(۳) گوشت کے علاوہ دوسری اشیاء میں اصل حلت اور اباحت ہے، لہذا دوسری اشیاء اس وقت تک جائز اور مباح سمجھی جائیں گی جب تک ان میں دلیل حرمت یقینی طور پر نہ پائی جائے، مثلاً روٹی کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے چاہے روٹی آپ نے کسی کافر سے خریدی ہو، اس روٹی کو کھانا آپ کے لئے حلال ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کوئی نجس اور حرام چیز اس میں شامل کی گئی ہے، البتہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں فلاں حرام یا نجس چیز شامل کی گئی ہے تو اس وقت وہ روٹی حرام ہو جائے گی (درس ترمذی ۵/۱۲۷)۔

(۴) آج کل غیر مسلم ممالک میں خاص طور پر یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اللہ بچائے اب تو مسلم ملکوں میں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلم ممالک میں بہت سی ایسی اشیاء فروخت ہوتی ہیں جن کے اندر کسی نجس یا حرام چیز کے شامل ہونے کا احتمال ہوتا ہے، لہذا ان اشیاء میں مندرجہ بالا اصول سے یہ مسئلہ نکل آئے گا کہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں

علم مدرسہ ریاض العلوم گورنری، جونپور۔

ملی ہوئی ہے تو جب تک اس میں کوئی ناجائز یا حرام چیز کے شامل ہو جانے کا یقین حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اس چیز کو کھانا جائز ہے، مثلاً ڈبل روٹی ہے، بعض ڈبل روٹیوں کے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ اس میں کوئی نجس یا حرام چیز شامل ہوتی ہے، مثلاً بعض اوقات ڈبل روٹی پر مردار کی چربی لگا دیتے ہیں، لیکن ڈبل روٹی میں اصل حلت ہے؛ لہذا جب تک ہمیں یقین سے یہ معلوم نہ ہو جائے گا کہ اس ڈبل روٹی میں فلاں حرام اور نجس چیز شامل ہے اس وقت تک ڈبل روٹی کھانے کی گنجائش ہے، اور نادانانہ طور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ڈبل روٹی کو کھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ کنج کاؤ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر یقین سے یہ معلوم ہو جائے کہ بازار میں کوئی بھی ڈبل روٹی ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی نجس اور حرام چیز کی آمیزش سے خالی ہو تو اس صورت میں ڈبل روٹی کھانا جائز نہیں ہوگا (درس ترمذی ۵/ ۱۲۵)۔

(۵) زیادہ تحقیق میں نہیں پڑنا چاہئے، جن اشیاء میں اصلاً اباحت ہوتی ہے ان میں صرف شک و شبہ کی وجہ سے حرمت نہیں آتی جب تک کہ حرمت کا یقین نہ ہو جائے؛ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ کا مؤطا امام مالک میں مشہور واقعہ آیا ہے کہ آپ ایک جنگل و بیابان سے گزر رہے تھے، راستے میں وضو کے لئے پانی کی ضرورت پیش آئی تو ایک حوض راستے میں نظر آیا، حضرت عمر و بن عاصؓ بھی ساتھ میں تھے، حضرت عمر و بن عاصؓ نے دیکھا کہ سامنے سے حوض کا مالک آ رہا ہے اس سے آپ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ ”یا صاحب الحوض! اہل ترد حوضک السباع؟“ اس سے پہلے کہ وہ حوض والا کچھ جواب دیتا، حضرت فاروق اعظمؓ نے اس سے فرمایا: ”یا صاحب الحوض لا تخبرنا“، یعنی ہمیں یہ مت بتانا کہ اس حوض پر درندے آتے ہیں یا نہیں؟

اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء مباحہ میں اگر شک پیدا ہو جائے تو اس شک کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی اور حضرت فاروق اعظمؓ کے اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ کسی چیز کی بہت زیادہ تحقیق اور کاوش کرنا بھی ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز کی کھود کرید میں لگ جائے کہ اس چیز کے اندر کیا حرام چیز شامل ہے؟ فلاں چیز میں کیا اجزاء ہیں؟ اس لئے کہ جب شریعت نے تمہیں شک کے باوجود اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر یہ نادانانہ طور سے بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو تحقیق کر کے زائل کرنے کی کوشش مت کرو، بعض لوگ ہر چیز کی بال کی کھال نکالنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مثلاً یہ کہ ڈالڈالگی میں فلاں چیز شامل ہے اور اب اس کی تحقیق کے پیچھے پڑ گئے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے پاس ایک شخص آیا کرتے تھے، وہ اس تحقیق میں لگے ہوئے تھے کہ ڈالڈالگی میں ایسی چیز شامل ہے جو نجس یا حرام ہے، روزانہ حضرت مفتی صاحبؒ کے پاس کبھی اخبار لا کر دکھاتے کبھی کچھ لا کر دکھاتے، اور بتاتے کہ دیکھئے اخبار میں یہ آیا ہے، فلاں رسالے میں یہ آیا ہے، حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ میں اس کو نہیں پڑھتا اس کو واپس لے جاؤ، تم خود پڑھ لینا، بہر حال ان اشیاء میں عموم بلوی ہے، ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہے، اور ہم اس کے مامور بھی نہیں کہ بلا وجہ بہت زیادہ کھود کرید کریں؛ اس لئے کہ اگر بہت زیادہ کھود کرید کی جائے گی تو دنیا میں کوئی چیز حلال نہیں رہے گی۔

(درس ترمذی ۵/ ۱۲۹)۔

(۶) وہ خبر جو دیانات سے متعلق ہو مثلاً حلت، حرمت، طہارت، نجاست، نکاح، طلاق وغیرہ، اس میں باتفاق فقہاء مسلم عادل ثقہ کی خبر معتبر ہوگی، کافر فاسق کی خبر شرعاً غیر معتبر ہے۔

”وشرط العدالة في الديانات وهي التي بين العبد والرب كالخبر عن نجاسة الماء“ (شامی ۹/ ۳۹۸)۔

(۷) اور جو چیزیں معاملات دنیویہ کے قبیل سے ہوں جیسے بیع، شراء، ہبہ، کفالہ، حوالہ، وکالہ وغیرہ، اس میں خبر واحد معتبر ہے خواہ خبر عادل ہو یا فاسق، مسلم ہو یا کافر، بشرطیکہ سامع کو خبر کی صدق پر اطمینان ہو جائے، اس میں اسلام کی شرط نہیں اگرچہ ضمناً اس خبر دنیویہ سے کوئی دینی مسئلہ اور حکم بھی معلوم ہو جائے۔

”يقبل قول كافر ولو مجوسياً قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم. ولا يرد به بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات، وعليه يحمل قول الكنز، ويقبل

قول الکافر فی الحل والحرمۃ، یعنی الحاصلین فی ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمۃ كما توهمه الزيلعی۔“

(شامی ۹/۳۹۷)۔

(۸) جب حلال و حرام دونوں قسم کی اشیاء موجود ہوں اور حلال کا صحیح علم نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر اکثر حلال ہے تو تحری کے ذریعہ فیصلہ کرنا جائز ہے، اور اگر اکثریت حلال چیزوں کی نہیں ہے تو تحری سے فیصلہ کرنا جائز نہیں، لیکن علامات و قرائن کے ذریعہ حلال و حرام کی تعیین جائز ہے اور علامات کے ذریعہ فیصلہ شرعاً معتبر ہے۔

”غمر مذبوحة ومیتة، فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا بأن كانت الميتة أكثر أو استويا لا يتحرى لو في حالة الاختيار بأن يجد ذكية ولا تحرى وأكل مطلقاً (في الشامية)، لا يتحرى أى إن لم يكن هناك علامة تعلم بها ذكية فإن كانت فعليه الأخذ بها كما في الدر المنتقى، قال في غاية البيان قالوا: من علامة الميتة أنها تطفو فوق الماء والذكية لا، والأصح أن علامة المذكاة خلو الأوداج من الدم وعلامة الميتة امتلاؤها منه (شامی ۱۰/۳۵۹)۔ أقول أن المدار على غلبة الظن فليظن المبطل القرائن (شامی ۹/۳۹۸)، يجب أن يعلم أن العمل بغالب الرأي جائز في الديانات وفي باب المعاملات (بندیہ ۵/۳۱۳)، ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة، ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم المسروق والمغصوب ومع ذلك يباح تناول اعتماداً على الغالب، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاء الامتناع منه فسقط اعتباره دفقاً للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة فيه“ (فتح القدير ۱۰/۵۶۱)۔

(۹) اور خبر کا خبر دینے کے لئے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں، لہذا اس کی خبر میں تحریر وغیرہ بھی معتبر ہوگی، بشرطیکہ اس تحریر کا خبر کی طرف سے ہونے کا ظن غالب ہو جائے (تفصیل کے لئے دیکھئے: احسن الفتاویٰ ۳/۳۱۸-۳۲۰)۔

لیبارٹری جانچ کا حکم:

لیبارٹری جانچ میں اشیاء کے آثار و علامات دیکھ کر اس کے وجود و عدم وجود کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لہذا وہ زمانہ قدیم کے قیافہ شناس اور مرز شناس اطباء کے خبروں کے حکم میں ہوگی، اور اس کی رپورٹ پر شرعاً وہ احکام مرتب ہوں گے جو قرائن و علامات پر احکام مرتب ہوتے ہیں:

”القيافة مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفه، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة، وفي لسان العرب: أن القائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للقيافة ومشتقاتها عن المعنى اللغوي المتعلق بتتبع الأثر ومعرفة الشبه، ففي التعريفات للجرجاني وفي دستور العلماء أن القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود“ (موسوعه ۳۲/۹۲)، القريفة في الاصطلاح: العلامة الدالة على شيء مطلوب“ (موسوعه ۳۲/۹۲)۔

غمر مذبوحة ومیتة فإن كانت الميتة أكثر لا يتحرى إن لم يكن هناك علامة تعلم بها ذكية فإن كانت فعليه الأخذ بها كما في الدر المنتقى، قال في غاية البيان قالوا: من علامة الميتة أنها تطفو فوق الماء والذكية لا، والأصح أن علامة المذكاة خلو الأوداج من الدم وعلامة الميتة امتلاؤها منه“ (شامی ۱۰/۳۵۹)، يجب أن يعلم أن العمل بغالب الرأي فجائز في الديانات وفي باب المعاملات (بندیہ ۵/۳۱۳) أقول أن المدار على غلبة الظن فليظن المبطل القرائن“ (شامی ۹/۳۹۸)۔

لیبارٹری جانچ میں اگر مصنوعات کے اجزاء ترکیبیہ کے بارے میں معلومات دی جائیں تو ایسی صورت میں قابل اعتماد کسی بھی لیبارٹری کی

رپورٹ چرچل کرنا جائز ہے، کیونکہ اس وقت یہ رپورٹ باب دیانات کی قبیل سے نہ ہوگی؛ لیکن اگر اجزاء ترکیبیہ کو معلوم کر کے اسی لیبارٹری میں حلت اور حرمت کا حکم لگایا جائے تو اس وقت جانچ کنندگان کا مسلمان ہونا لازم ہوگا، کمافی الشامیہ (۹/۳۹۷-۳۹۸)۔

خلاصہ جواب:

گوشت کے علاوہ دوسری تمام غذائی اشیاء خواہ وہ مصنوعات ہوں یا غیر مصنوعات ان میں اصل حلت اور طہارت ہے، حرمت و نجاست کے شک و شبہ سے یہ چیزیں حرام و نجس نہیں ہوں گی، اور حضرت عمر فاروقؓ کا ”یا صاحب الحوض لا تخبرنا“ والا واقعہ اس باب میں نص ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق و کاوش کرنا ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز کی کھود کرید میں لگ جائے کہ اس چیز کے اندر کوئی حرام شامل ہے یا نہیں، فلاں چیز میں کیا کیا اجزاء شامل ہیں، اس لئے کہ جب شریعت مطہرہ نے شک کے باوجود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر یہ ناواقفیت بھی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو تحقیق کر کے زائل کرنے کی کوشش کرنا نعمت کی ناقدری ہے، جیسا کہ اس سلسلہ میں تفصیلی بحث گذر چکی ہے۔

”أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السبأ؟ فقال له عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد على السبأ وترد علينا“ (مؤطا امام مالک/۸)۔

جواب ۱- گوشت کے بارے میں حلت و حرمت کا حکم لگانے والے بورڈ کے ارکان میں مندرجہ ذیل شرائط کا ہونا لازم ہے:

(۱) تمام ارکان کا قابل اطمینان متدین مسلمان ہونا؛ کیونکہ یہ باب دیانات کے قبیل سے ہے جس میں کسی کا فر یا فاسق کی خبر کا شرعا کوئی اعتبار نہیں،

”خبر الواحد يقبل في الديانات إذا كان مسلمًا عادلاً الخ“ (ہندیہ ۵/۳۰۸)۔

(۲) ذبح کا عمل ان ارکان کی نگرانی میں انجام پائے یا ان کے معتبر مسلم نمائندہ کی نگرانی میں انجام پائے۔

(۳) ذبح سے لے کر پیکنگ تک کے تمام مراحل ان مسلم ارکان بورڈ کے اپنے سامنے یا ان کے کسی مسلمان معتمد نمائندہ کی موجودگی میں انجام پائیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: نظام الفتاویٰ ۳/۳۹۰)؛ لیکن اگر گوشت کی حلت و حرمت کا حکم نہ لگانا ہو بلکہ گوشت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی حلت و حرمت کا حکم لگانا ہو تو اس کے بورڈ کے ارکان میں درج ذیل شرائط کا موجود ہونا لازم ہے:

(۱) بورڈ کے ارکان کا مسلمان ہونا، (۲) کسی بھی اطمینان بخش طریقے سے ان اشیاء میں حرام چیز کے شامل نہ ہونے کا اطمینان کر لینا، خواہ اطمینان لیبارٹری جانچ سے حاصل کی جائے یا اپنے کسی مسلم نمائندہ کے ذریعہ۔

”خبر الواحد يقصد في الديانات كالحل والحرمه والطهارة والنجاسة إذا كان مسلمًا عادلاً ذكرًا أو أنثى“

(ہندیہ ۵/۳۰۸)۔

”يجب أن يعلم بأن العمل بغالب الرأي في الديانات وفي باب المعاملات“ (ہندیہ ۵/۳۱۳)۔

جواب ۲- مصنوعات کے بارے میں اگر حلال اور حرام، پاک و ناپاک کی خبر دینا ہے تو ان کی خبر معتبر ہونے کے لئے ثقہ مسلمان کا ہونا شرط ہے۔ حلت و حرمت اور نجاست و طہارت میں کسی غیر مسلم کی خبر با اتفاق فقہاء غیر معتبر ہے؛ لیکن اگر ان مصنوعات میں شامل اجزاء کی اطلاع فراہم کرنا ہو، حلت و حرمت اور نجاست و طہارت کا حکم لگانا نہیں ہو یعنی بورڈ کے ارکان کی ذمہ داری صرف اجزائے ترکیبیہ کو بتلانا ہو اس کی حلت و حرمت سے قطع نظر تو اس اطلاع میں غیر مسلم کی خبر پر بشرط اطمینان عمل کرنا جائز ہے؛ کیونکہ اجزاء ترکیبیہ کی اطلاع فراہم کرنا یہ دیانات کے قبیل سے نہیں ہے گرچہ ضمناً اجزائے ترکیبیہ کے علم سے حکم شرعی کا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن جب براہ راست حکم شرعی نہیں لگایا گیا تو دیانات کے قبیل سے نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کی خبر بھی معتبر ہوگی۔

”ويقبل قول كافر قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل، وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز، ويقبل قول الكافر في الحل والحرمه: يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا“

مطلق الحل والحرمۃ كما توهمه الزيلعی“ (شامی ۹/۳۹۷)۔

جواب ۳- مشینی جانچ میں چونکہ آثار و علامات اور قرآن سے فیصلہ ہوتا ہے اور حلت و حرمت میں قرآن سے فیصلہ کر کے عمل کرنا جائز ہے؛ اس لئے اگر مشینی معلومات پر اطمینان ہو تو اس کی رپورٹ کے مطابق عمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ جانچ کنندگان معتبر مسلمان ہوں۔

جواب ۴- مصنوعات کی اجزائے ترکیبیہ کی بابت اطلاع فراہم کرنے والے لیبارٹری کے ارکان کا مسلمان ہونا بہر حال احوط ہے؛ لیکن اگر صرف اجزائے ترکیبیہ کو معلوم کرنا ہو تو لیبارٹری کے افراد کا مسلمان ہونا لازم نہیں، اور غیر مسلم لیبارٹری کی اجزائے ترکیبیہ کی رپورٹ پر اگر مسلم ارکان بورڈ کو اطمینان ہو تو ان کے لئے اس لیبارٹری کی رپورٹ کی بنیاد پر حلت و حرمت، نجاست و طہارت کا فیصلہ کرنا جائز ہے؛ لیکن لیبارٹری کی رپورٹ سے اگر حلت و حرمت کا حکم لگانا ہے تو اپنی لیبارٹری کا انتظام ضروری ہے، اور اگر صرف اجزائے ترکیبیہ کو معلوم کرنا ہے تو کسی بھی معتبر لیبارٹری سے ارتباط کافی ہے۔

ایک اہم نوٹ:

گوشت کے علاوہ مارکیٹ میں نلنے والی دوسری غذائی مصنوعات و مشروبات کی حلت و حرمت، نجاست و طہارت کا فیصلہ کرنے کے لئے کسی بورڈ کی تشکیل عقلاً و شرعاً مناسب نہیں، شرعاً اس لئے نہیں کہ جہالت اس باب میں ایک نعمت ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے اثر سے معلوم ہوا، اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے اور بورڈ کی تشکیل سے اس نعمت کی ناقدری ہوگی اور مسلمان غذائی مصنوعات و مشروبات میں تنگی کے شکار ہوں گے؛ جبکہ ضرورت حرج و تنگی کو دور کرنے کی ہے نہ کہ حرج و تنگی کو پیدا کرنے کی، ”المشقة تجلب التيسير، الحرج مدفوع، الدين يسر“۔ البتہ گوشت کی حلت و حرمت کا پتہ لگانے کے لئے بورڈ کی تشکیل کی ضرورت ہے؛ کیونکہ اس میں اصل حرمت ہے، لہذا شک و شبہ سے حلت ثابت نہیں ہو سکتی۔

فقط واللہ اعلم۔

☆☆☆

حلال سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی ؒ

آج دنیا جس تیزی سے اپنا رخ بدل رہی ہے کہ کہنا مشکل ہو رہا ہے: کیا حلال ہے اور کیا حرام، غذائی و خوردنی اشیاء تو کجا استعمالی مصنوعات بھی اس شبہ سے پاک و صاف نہیں رہیں، مغربی طرز فکر، نام نہاد حریت و آزادی کا پروپیگنڈہ نے آوارہ گردی کو جس قدر ہوا دیا ہے کہ الامان والحفیظ۔ انسان گوشت و پوست کے لحاظ سے ایک ڈھانچہ رہ گیا، روح و معنی کے لحاظ سے حیوان سے بھی بدتر ہو رہا ہے، جو چاہا کھالیا، جس چیز کی خواہش ہوئی استعمال کر لیا، ذہن و دماغ میں یہ تصور تک باقی نہیں رہا کہ جو چیز استعمال کر رہا ہے وہ جسمانی لحاظ سے بھی مضر ہے یا نہیں، شریعت سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔

لیکن اس بادخزاں کے جھوکوں میں امید بہاراں بھی ہے، نہیں کہا جاسکتا تھا کہ یورپ و مغرب میں آباد مسلمان دین و ایمان کو اتنا گلے لگائیں گے جو اسلامی ماحول میں رہنے والے باشندوں کو حیران و ششدر کر دے گا، ایسے ممالک جہاں الحاد و لادینیت ہی اساس و بنیاد ہے وہاں حلال و حرام کی تیز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی ایمانی غیرت ہے کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام باور کرانے کے لئے ہمہ وقت کوشاں ہیں اور ان کی کوشش بار آور بھی ہے، رفتہ رفتہ لوگوں کے دل و دماغ قبول کرنے لگے ہیں، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان کی نگاہ اس مہر پر جاتی ہے جو حلال کینوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے، اگر معتبر کمپنی کی جانب سے سیل ہے تو لیتے ہیں ورنہ اٹھانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔

آج جبکہ ہندوستان بھی عالمی منڈی میں عالمی و تجارتی و قار بنا رہا ہے، عجب نہیں کہ یہاں کی فضا بھی مغرب زدہ ہو کر مسموم ہو جائے بلکہ بعض خطے اس سے متاثر ہو چکے ہیں، ضرورت ہے کہ ایسی تنظیم قائم ہو جو کہ اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے لوگوں میں اعتماد و وثوق پیدا کر سکے، اس کے خطوط و سطور ایسی تیار ہوں کہ کسی کو شرعی نقطہ نظر سے اشکال کا موقع نہ ہو، اور اس کی تصدیق و تائید کو مقبولیت بھی ہو۔

ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ:

تصدیق کرنے والے ادارے کے ذمہ بنیادی طور پر تین کام ہوں گے:

- (۱) اس بات کی تحقیق کہ کینوں میں کن کن اجزاء سے مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔
 - (۲) ان اجزاء کا حکم شریعت اسلامی میں کیا ہے، اس کی تشریح و تحلیل کس طرح ہوگی۔
 - (۳) جو اجزاء شامل ہیں اگر حرام ہیں تو وہ اس مصنوع میں اپنی حقیقت و ماہیت کھو چکی ہے یا ان میں وہ اجزاء بعینہ موجود ہیں؛ اس لئے کہ حرام اشیاء بھی انقلاب ماہیت کے بعد حلال ہو جاتی ہیں، اس لئے کسی بھی حکم کو مرتب کرنے سے پہلے اس نوعیت سے غور کرنا بھی ضروری ہے۔
- ان تینوں ذمہ دار یوں کو کما حقہ ادا کرنے کے لئے حسب ضرورت افراد رکھے جائیں، لہذا اس بات کی جستجو کہ مصنوع کن اجزاء سے تیار ہوا ہے، اس کام کے لئے معتمد اور فعال رجال کار کی ضرورت ہے، جو ایسی فیکٹریوں کا دورہ کر سکیں جہاں وہ مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، وہاں جا کر ضروری معلومات فراہم کریں، اور ضرورت محسوس ہو تو ان اجزاء کو خورد و بیکھیں، اس کام کے لئے علماء کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ معاملہ فہم انسان کا ہونا کافی ہوگا۔

ملا استاذ حدیث مدرسہ حسنیہ کاہم کولم، کیرالہ۔

ان اجزاء کا شرعی حکم تلاش کرنے اور معلوم کرنے کے لئے باخبر علماء کی شمولیت ضروری ہے، جن سے مذکورہ بالا حضرات اجزاء کی تفصیل بیان کریں گے اور وہ علماء اس کا حکم بیان کریں گے۔

نیز ان مشمولہ اجزاء کی حقیقت و ماہیت تبدیل ہوئی ہے یا نہیں اس کے لئے جانکار ماہرین کا ہونا بھی ضروری ہے جو انقلاب ماہیت کی حقیقت سے واقف ہوں، اور اپنے فن اور تجربے سے فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، ضرورت پڑنے پر مشینی آلات کو بھی استعمال کرنے کی صلاحیت ہو تاکہ اس کے ذریعہ صحیح رہنمائی مل سکے۔

ان تینوں جہات کے اتفاق، اور تصدیق کے بعد حلال و حرام کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

ادارہ کا کام یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر مرتبہ سامان کی تیاری کے موقع پر متعلقہ افراد کو متحرک رکھے، صرف ایک مرتبہ تحقیق حال کر کے مطمئن ہو جانا ٹھیک نہیں ہے، ایسے واقعات و حوادث سامنے آئے ہیں کہ جب انکو آری ہوئی تو چیزیں ٹھیک ٹھاک تھیں، بعد میں صورت حال بد گئی۔

نیز ادارہ کو چاہئے کہ اپنا مونو گرام بنائے، اور ہر پیکٹ اور ڈبہ پر اسٹیکر کے ساتھ مونو گرام بھی چسپاں کرے، نیز برابر نگرانی رہے کہ اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا ہے، اس لئے کہ قوم مسلم نے اسی اسٹیکر پر اعتماد کیا ہے، تھوڑی سی کوتاہی ان کو حرام میں مبتلا کر دے گی۔

اسی طرح ایسے ادارہ کے لئے مناسب ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تنظیموں سے مل کر اپنا طریقہ کار بتائے، اور ان کی تصدیق و توثیق حاصل کرے، تاکہ ان تنظیموں کی سرپرستی حاصل رہے، اگر اس طرح کیا گیا تو بہت سے فتنوں کا سد باب بھی ہوگا، اور سرٹیفیکٹ جاری کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہوگی۔

سرٹیفیکٹ مندرجہ ذیل امور پر مرکوز ہونی چاہئے:

(۱) مصنوع مذکور میں کسی بھی حرام شے کی آمیزش نہیں ہے۔

(۲) اس کی تیاری میں حرام جربی وغیرہ کا استعمال خواہ کسی غرض سے ہو، نہیں ہوا ہے۔

(۳) اگر لکھی اجزاء پائے جاتے ہیں تو وہ حلال جانور کے ہیں جن کو شریعت کے ضابطے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے۔

(۴) حلال جانور کا کوئی ایسا جز بھی شامل نہیں ہے جس کا کھانا جائز نہیں ہے۔

(۵) اگر حرام جز یا حرام لکھی اجزاء سے بنانے میں مدد لی گئی ہے تو اس کی ماہیت و حقیقت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اس کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کر لی گئی ہے، مختلف جہتوں سے اس پر اطمینان کر لیا گیا ہے۔

کن لوگوں کی خبروں کو قبول کیا جائے:

شہادت و خبر دو چیزیں الگ الگ ہیں، شہادت کے سلسلہ میں بہت احتیاط برتا گیا ہے، ہر شخص کی شہادت کو قبول نہیں کیا گیا، جبکہ خبر کی بابت بہت سی چیزوں کو گوارہ کر لیا گیا ہے، لیکن گواہی و شہادت کے باب میں بھی بعض اوقات ان حضرات کی شہادت قبول کر لی جاتی ہے، جن کی شہادت عام حالات میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، مثلاً عورتوں کی شہادت عام طور پر اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ ان کے ساتھ مرد بھی ہوں، بلکہ بعض اوقات عورتوں کو شہادت کے میدان سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے، لیکن وہ معاملات جن میں آگاہی عورتوں پر ہی موقوف ہو جیسے بکارت و ثبوت، حیض و حمل، اسقاط، اور عورتوں کے عام پوشیدہ عیوب میں صرف ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ ہوتا ہے۔

”لا تقبل شهادة النساء بانفرادهن فيما يطلع عليه الرجال بالإجماع، وما لا يطلع فيه الرجال يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، فإن كانت امرأتان أو ثلاث فذلك أحب إلي“ (فتاویٰ تار تار خانہ ۱۱ / ۳۱۹، کتاب الشہادۃ، الفصل الثانی: أقسام الشہادۃ، ط: زکریا)۔

(صرف عورتوں کی گواہی ان امور میں جن پر مرد بھی مطلع ہو سکتے ہیں بالاتفاق مقبول نہیں ہے، اور جہاں مرد کو اطلاع نہیں ہو سکتی وہاں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے، اگر وہ دو یا تین ہوں تو زیادہ بہتر ہے)۔

خبر کے باب میں وسعت ہے، ہر معاملہ میں ایک عادل مسلمان کی خبر معتبر ہوتی ہے، اسی طرح معاملات میں تو کافر کا قول معتبر ہے ہی اگر دیانت کا باب ہے لیکن معاملات کے ضمن میں ہے یعنی خالص دیانت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں بھی فقہاء نے کافر کا قول معتبر مانا ہے۔

”لا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قول الكافر في المعاملات يتضمن قبوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة“ (عالمگیری ۵/۲۰۸، کتاب الکراہیہ، الباب الاول فی العمل بخیر الواحد، بیروت)۔

(دینی امور میں کافر کا قول مقبول نہیں ہے الا یہ کہ معاملات کی بابت کافر کا قول متضمن ہو دیانات میں قبول کرنے کو، تو اس وقت دیانات، معاملات میں داخل ہوں گے اور ضرور خاص کا قول مقبول ہوگا)۔

اس کی مثال بھی فقہاء پیش کرتے ہیں:

”من أرسل أجيئاً له مجوسياً أو خادماً فاشترى لحمًا فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله، وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه۔۔۔“ (عالمگیری ۵/۲۰۸، کتاب الکراہیہ، الباب الاول فی العمل بخیر الواحد)۔

(کسی نے اپنے مجوسی مزدور یا خادم کو بھیجا، پس اس نے گوشت خریدا اور کہا: میں نے اسے کسی یہودی یا نصرانی یا مسلمان سے خریدا ہے تو اس کو کھانا جائز ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو کھانا جائز نہیں ہے)۔

ظاہر ہے کہ کسی فیکٹری و کمپنی میں اجزاء مصنوعات کی تحقیق و تفتیش خالص دیانت کا باب نہیں ہے؛ بلکہ اصلاً معاملات میں سے ہے جو دیانت کو متضمن ہے، اس لئے صرف مسلمان کے قول کو ہی نہیں بلکہ معتبر قابل اعتماد غیر مسلم کا قول بھی قابل قبول ہونا چاہئے۔

مشینی آلات سے معلومات:

بعض اوقات تحقیق و تفتیش میں جدید آلات بہت مفید ہوتے ہیں، مثلاً اشیاء خوردنی میں حرام اجزاء مخلوط ہے، اب یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے وہ مخصوص اوصاف جن کی وجہ سے اس کی شناخت ہے کیا بعینہ موجود ہیں یا تبدیل ہو چکی ہیں، جن پر انقلاب ماہیت منحصر ہے، تو ایسے وقت میں مشین کے ذریعہ باسانی معلوم ہو سکتا ہے، خبر کے سلسلہ میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت عمل کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ خبر کا صادق ہونا ظن غالب ہو۔

”يجب أن يعلم بأن العمل بغالب الرأي جائز في باب الديانات وفي باب المعاملات“ (عالمگیری ۵/۲۱۳، کتاب الکراہیہ، الباب الثالث فی العمل بغالب الرأي، بیروت)۔
(ظن غالب پر عمل کرنا دیانات و معاملات کے باب میں جائز ہے)۔

مشینی آلات سے کم از کم ظن غالب کی کیفیت تو ضرور پیدا ہو جاتی ہے، پھر صرف مشین پر انحصار نہیں ہوتا ہے، بلکہ رپورٹ جو کہ مشین چلانے والا تیار کرتا ہے اس پر انحصار ہوتا ہے، اس لئے ایسے آلات سے مدد لی جائے گی، لہذا اس بات کو کسی ادارے کے لئے ضروری قرار نہیں بھی دیا جائے تو کم از کم بہتر اور احسن تو ضرور ہونا چاہئے، کہ وہ یا تو خود انتظام کرے، یا کسی معتبر لیباریٹری سے رابطہ رکھے تاکہ ضرورت کے وقت اس سے مدد لی جاسکے۔

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

مفتی انور علی اعظمی

سوال (۱): حلال مصنوعات کی تصدیق کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہونا چاہئے؟

جواب: حلال سرٹیفکٹ کا اجراء ایک اہم مذہبی ذمہ داری ہے، اور اس وقت ایسے ادارہ کا قیام جو اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ انجام دے سکے، ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لئے کہ کھانے پینے کے سامانوں کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ، صابون اور آرائش وزیناٹس کے سامانوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق و تفتیش کے بعد عوام الناس کو صحیح صورت حال سے باخبر کریں، ایسے ادارہ کے تشکیلی ڈھانچہ میں اس موضوع سے آگاہ علماء اور ارباب افتاء کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اپنی لیبارٹری ہو، جس کے ذریعہ باہرین ان مصنوعات کے اجراء کا واقعی تجزیہ کر سکیں۔ باہر سے آنے والے سامان اور اندرون ملک تیار کئے جانے والے سامان جس میں بھی شبہ ہو اس کی جانچ کرنا اور حلال و حرام کے احکام سے آگاہ کرنا علماء کا کام ہے اور اس کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے۔

سوال (۲): ان مصنوعات کے سلسلہ میں کن لوگوں کی خبر معتبر سمجھی جائے گی؟

جواب: حرام و حلال کا مسئلہ دیانات کے قبیل سے ہے، معاملات میں تو سب کی باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن دیانات یعنی دینی امور میں صرف عادل مسلمان کا قول معتبر ہے (ہدایہ ۴/۳۳۸)۔

”ویقبل فی المعاملات قول الفاسق ولا یقبل فی الدیانات إلا قول العدل ... ووجه الفرق أن المعاملات یکسر وجودها بین أجناس الناس فلو شرطنا شرطًا زائدًا یؤدی إلى الحرج فیقبل قول الواحد فیها عدلًا کان أو فاسقًا، کافرًا کان أو مسلمًا، عبدًا کان أو حرًا، ذکرًا کان أو أنثًا دفنًا للحرج، أما الدیانات لا یکسر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن یشرط فیها زیادة شرط فلا یقبل فیها إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والکافر لا یلتزم الحکم فلیس له أن یلزم المسلم“۔

(معاملات میں قبول کیا جائے گا فاسق کا قول اور دیانات میں نہیں قبول کیا جائے گا مگر صرف عادل مسلمان کا قول۔ دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کا وجود انسانوں کی مختلف قسموں کے درمیان ہوتا ہے، پس اگر ہم کوئی زائد شرط لگائیں تو یہ چیز حرج تک پہنچا دے گی، اس لئے معاملات میں ہر ایک شخص کا قول معتبر ہوگا، چاہے وہ عادل ہو یا فاسق، کافر ہو یا مسلمان، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، حرج کو دفع کرنے کے لئے، رہے دینی امور تو ان کا وقوع معاملات کی طرح بکثرت نہیں ہوتا، اس لئے دیانات میں زائد شرط لگانا جائز اور درست ہے، لہذا دیانات میں صرف عادل مسلمان کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ فاسق متہم ہے، اور کافر خود حکم شرع کی پابندی نہیں کرتا، اس لئے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو پابند

علی مفتی دارالعلوم مئو۔

بنائے۔

صاحب ہدایہ (۴/۲۳۸-۲۳۹) آگے تحریر فرماتے ہیں:

”فمن المعاملات ما ذكرنا ومنها التوكيل ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء... ومنها الحل والحرمه“۔
 (پس معاملات کے قبیل سے وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور معاملات ہی کے قبیل سے وکیل بنانا بھی ہے، اور دیانات کے قبیل سے پانی کے پاک ناپاک ہونے کی خبر دینا ہے..... اور دیانات ہی کے قبیل سے حل و حرمت بھی ہے)۔
 اس لئے حلال و حرام کے مسئلہ میں عادل مسلمان کا قول معتبر ہوگا، کافر کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، جو بظاہر معتبر معلوم ہوتے ہوں۔
 حکم کا مدار عادل مسلمان کا قول ہوگا، کافر کے قول سے تائید ہو سکتی ہے، اس کے قول کو فیصلہ کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔

سوال (۳): اس سلسلہ میں مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات کا کیا درجہ ہوگا؟ کیا ایسے ادارہ کے لئے اپنی لیبارٹری کا انتظام یا کسی دوسری معتبر لیبارٹری سے ارتباط ضروری ہوگا؟

جواب: کھانے پینے آرائش و زیبائش کے سامانوں میں بنیادی اجزاء کا پتہ لیبارٹری جانچ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان مصنوعات میں شامل اجزاء کا پتہ لگانے کے لئے اپنی لیبارٹری کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر محض تخمین اور اندازہ کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا مناسب بھی نہیں ہوگا، اسی طرح اپنی لیبارٹری کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کام کرنے والے ماہرین مسلمان ہوں۔

غیر مسلم کی لیبارٹری یا غیر مسلم ماہرین کے ذریعہ اگر یہ کام انجام دیا جائے گا تو وہ شرعاً درست نہیں ہوگا، کیونکہ حل و حرمت کے مسائل میں عادل مسلمان کا قول معتبر ہے، غیر مسلم کا نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بڑی کمپنیاں اپنے سامان پر حلال سرٹیفیکٹ کے اجراء کے لئے رشوت دے کر بھی ان کے اجزاء کی واقعی تحلیل و تجزیہ پر پردہ ڈال سکتی ہیں، اس لئے مسلمانوں کا جو ادارہ یہ کام کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی لیبارٹری قائم کرے اور اس میں ایسے مسلمان ماہرین کو رکھے جو عادل ہوں، تاکہ حلال سرٹیفیکٹ کا اجراء شرعی اصول اور صحیح معیار پر ہو۔

هذا ما عندي، والله أعلم بالصواب۔

☆☆☆

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط

قاضی محمد حسن ندوی

سوال (۱) کا جواب:

تصدیقی ادارہ کا قیام باہمی مشورے اور ایک دوسرے کے تعاون سے ہوگا، اور اس کے لئے حسب ذیل طریق کار کو پیش نظر رکھنا ہوگا:

۱۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ اور عثمانیہ حکومت میں جس طرح اسلامی نظام قائم ہوا اور اسلامی عدالت اور دارالافتاء کا قیام ہوا اور اس وقت بھی عالم عرب اور ہندوستان کے دارالعلوم و مدارس کی ماتحتی میں دارالافتاء، مسلم پرسنل لایورڈ اور امارت شرعیہ پٹنہ کی سرکردگی میں دارالقضاء قائم ہے اور امت مسلمہ کو رہنمائی مل رہی ہے۔ اسی طرح یہ تصدیقی ادارہ قائم کیا جائے۔

۲۔ پورے ملک کے چیدہ اور ممتاز اہل علم میں سے سات یا دس افراد پر مشتمل ایک شورائی کمیٹی کا انعقاد، جو جن کی رائے اور مشورے سے اس ادارہ کا ہدف و منشور اور لائحہ عمل تیار کیا جائے۔

۳۔ اور ان ہی حضرات کے مشورہ سے ایک تحقیقی کمیٹی کا انتخاب ہو جو ایک طرف دینی شعور کے مالک ہوں تو دوسری طرف اس فن کے ماہر ہوں، اگر اس فن کے ماہرین میں مسلمان نہ ہوں تو غیر مسلم کی تحقیق سے استفادہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہوں۔

۴۔ اسی طرح آگاہ علماء، ارباب افتاء، اور باشعور نوجوان فضلاء پر مشتمل ایک کمیٹی کا انعقاد ہو جو نصوص شرعیہ کی روشنی میں اور ارکان شوری کے مشورہ سے حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کر سکے۔

استدلال:

جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو تصدیقی ادارہ کے تعلق سے قرآن و حدیث میں صراحت کوئی بات نہیں ہے؛ البتہ اسلامی حکومت کے تعلق سے تین اصولی باتیں ملتی ہیں: اثبات عدل، شوری اور اولوالامر کی اطاعت، اثبات عدل کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات میں وضاحت و صراحت ہے، یہاں بطور نمونہ کے چند آیات پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

”وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین“ (مائدہ: ۴۲)۔

(اگر فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں)۔

”واما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً“ (جن: ۱۵) (بے انصافی کرنے والے جہنم کے ایندھن ہیں)۔

اور شوری کی اہمیت و ضرورت کے تعلق سے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا ہے اور مشورے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

”وشاورہم فی الامر“ (آل عمران: ۱۵۹) (آپ پیش آمدہ امور میں صحابہ سے مشورہ کیجئے)۔

جس حادثہ کے بارے میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو اس کے بارے میں شوری کو ایک عام اصول قرار دیا ہے فرمان الہی ہے:

”وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ (شوری: ۳۸) (وہ اپنے امور مشورہ سے طے کرتے ہیں)۔

اسی طرح اولوالامر کی اطاعت نص قرآنی سے ثابت ہے، ارشاد باری ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ (نساء: ۵۹)

(اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولوالامر ہیں ان کی اطاعت کرو پھر اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مراجعت کرو)۔

عہد رسالت میں مشورہ، اور غیر منصوص فیہ مسائل میں فیصلہ کا طریقہ:

اوپر کی آیات سے یہ بات عیاں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو بھی مشورہ کا مکلف بنایا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے حکم خداوندی کی تعمیل میں صحابہ کرام سے جس طرح مشورہ کیا ہے اس طرح آنحضرت ﷺ سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور حضور ﷺ کا یہ عمل اس بنیاد پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ (آل عمران: ۱۵۹)

(تو آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لئے استغفار کریں، پھر آپ کام کا عزم لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں)۔

اس آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کو تین باتوں کا حکم دیا ہے کہ ان کو معاف فرمادیں، ان کے لئے پروردگار سے مغفرت کی دعا کریں اور معاملہ میں ان سے مشورہ فرمایا کریں۔

امام فخر الدین رازیؒ ان تینوں صیغوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

”إِجَابٌ لِلْعَفْوِ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ... أَمْرٌ لَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ... وَشَاوِرْهُمْ يَقْتَضِي الْوَجُوبَ“ (تفسیر کبیر ۵/۶۷۹)۔

(اس صیغہ میں رسول اکرم ﷺ پر صحابہ کرام کو معاف کرنا واجب کیا گیا ہے..... اور استغفار کا حکم دیا ہے..... اور ”شاورہم“ وجوب کا تقاضا کرتا ہے)۔

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منصوص فیہ مسائل میں شوری کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ان میں مشورہ جائز تھا، اس لئے آپ ﷺ نے ان مسائل میں مشورہ نہیں کیا، البتہ غیر منصوص فیہ مسائل میں آپ نے مشورہ کیا ہے۔

مجمع الزوائد میں ہے:

”عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يسرح معاذ إلى اليمن فاستشار ناساً من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وأسيد بن حضير فاستشارهم فقال أبو بكر: لو لا إنك استشرتنا ما تكلمنا، فقال: إني فيما لم يوح إليّ كأحدكم قال فتكلم كل إنسان برأيه... الخ“ (مجمع الزوائد/ ۱۷۸)۔

(حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم تھے، ان حضرات سے مشورہ کیا، تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: اگر آپ ہم سے مشورہ نہیں کرتے تو ہم کچھ عرض نہ کرتے، آپ ﷺ نے فرمایا: جن معاملات میں میرے پاس وحی نہیں آتی ان میں تم میں سے کسی ایک کے برابر ہوں؛ چنانچہ اس کے بعد ہر ایک نے اپنی رائے بیان کی۔

بہر حال اس کی دو شکلیں ہیں:

الف: ایک صورت یہ ہے کہ رائے ایک شخص کی ہو لیکن تمام صحابہ نے تائید کر دی ہو، تو آپ ﷺ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اس کی کئی مثالیں ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر تھا حضرت سلمانؓ کی رائے تھی، لیکن بعد میں تمام صحابہ نے اس رائے کو قبول کیا اور اسی کے مطابق عمل بھی ہوا، اسی طرح اذان کے مسلمہ میں بھی حضرت عبداللہ بن زیدؓ نے اپنے خواب کو بیان کیا تو رسول اللہ ﷺ نے وحی یا اجتہاد سے ان کے خواب کی تصدیق کی اور اسی کے مطابق

فیصلہ کیا (ابوداؤد شریف ۱/ ۷۲ مطبع مکتبہ تھانوی دیوبند)۔

ب: دوسری صورت یہ کہ امر مشورہ میں اہل رائے کا اختلاف ہو تو رسول اکرم ﷺ نے کثرت رائے کے مطابق فیصلہ کیا، جیسے اسیران بدر کو نذیبہ لے کر رہا کرنے کے مسئلہ میں، یا غزوہ احد کے موقع پر مدینہ طیبہ سے نکل کر مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں، چنانچہ بیری میں مذکور ہے:

”ففي البيري على الاشياء أن المقرر عن المشائخ أنه متى اختلف في المسألة فالعبرة بما قاله الأكثر“ (شرع عقود رسم المفتي / ۸۹) (یعنی جب مسئلہ میں اختلاف ہو تو اعتبار اکثر حضرات کی رائے کا ہوگا)۔

عہد صحابہ میں مشورہ:

عہد رسالت کے بعد خلافت کا انعقاد بھی شوری سے ہوا، اور خلافت کے تمام امور مشورہ سے انجام پاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ نے نئے مسائل میں شوری کی پابندی فرمائی، اپنے آخری وقت میں انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا، اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی آخری وقت میں چھ سات نفری شوری مقرر فرمایا، اور انہوں نے حضرت عثمانؓ کا انتخاب کیا، اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ بھی اپنے پورے عہد خلافت میں شوری پر عمل فرماتے رہے (شوری کی شرعی حیثیت ۱/ ۱۲۵)۔

جہاں عراق اور شام کی زمین کا مسئلہ آیا تو غور و خوض کے لئے حضرت عمرؓ نے مہاجرین و انصار کے نمائندوں پر مشتمل شوری منعقد کی اور اس موقع پر ارشاد فرمایا:

”فلما اجتمعوا حمد الله فأتني عليه بما هو أهله ثم قال: إني لم أزعجكم إلا أن تشاركوني في أمانتي فيما حملت من أموركم فإني واحد كواحدكم“ (كتاب الخراج: قاضي ابو يوسف، ص / ۱۳)۔

جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں نے آپ حضرات کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ آپ اس بارامانت میں شریک ہوں جو میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور اس مجلس شوری میں میری حیثیت بھی تم میں سے کسی ایک فرد کے برابر ہے۔

سوال (۲) کا جواب:

خبر کا لفظ بہت ہی جامع ہے، اس کے معنی اطلاع دینے کے ہیں، اخبار اس کی جمع ہے، ”الخبر“ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے، جس کا معنی خبر دینے والا ہے، خبر کے ذریعہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا علم ہوتا ہے، فن حدیث میں خبر سے حدیث مراد ہوتی ہے، علامہ ابن حجر کے حوالہ سے صاحب موسومہ لکھتے ہیں:

”قال ابن حجر العسقلاني الخبر عند علماء الفتن مرادف للحدیث فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع“ (الموسوعة الفقهية ۱۹/ ۱۳)۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ فن حدیث کے علماء کے یہاں خبر حدیث کے مترادف ہے، اور دونوں (خبر اور حدیث) مرفوع، موقوف اور مقطوع پر استعمال ہوتے ہیں۔

البتہ بعض محدثین نے حدیث اور خبر میں فرق کیا ہے کہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ مروی ہے اور خبر وہ ہے جو آپ ﷺ کے علاوہ (صحابہ سے) مروی ہو۔

”وقيل الحدیث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره“ (حوالہ سابق)۔

لیکن خبر کا لفظ فن فقہ میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگر اس کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے تو اس خبر کے ذریعہ کسی کو خرید و فروخت کا وکیل بننے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تجارت کی اجازت ملتی ہے، اگر خبر کا تعلق دیانات سے ہوتا ہے تو کسی چیز کے پاک یا ناپاک ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔

بہر حال خبر میں بہت زیادہ تنوع اور توسع ہے، اسی وجہ سے شریعت نے کچھ حدود و شرائط مقرر کی ہیں کہ کس صورت میں کس کی خبر معتبر ہوگی، اور کس صورت میں کس کی خبر معتبر نہ ہوگی؟

اس سلسلہ میں قرآن و حدیث اور فقہاء کی تصریحات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں خبر عنہ کے اعتبار سے دونوں کے حکم میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے،

سلسلہ جدید فقہی مباحث جلد نمبر ۲۵ / غذائی مصنوعات کا حکم
اب یہاں سب سے پہلے دونوں کی تعریف اور فرق کو واضح کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

معاملات:

اس سے وہ آپسی معاملات مراد ہیں جن میں کسی پر کوئی چیز لازم قرار نہ دی جائے، اور نہ اس میں نزاع کی صورت ہو جیسے کسی کو خرید و فروخت کا وکیل بنایا جانا، تجارت کی اجازت دینا، کسی کا دوسرے کی طرف سے تحفہ پیش کرنا، جیسا کہ البحر الرائق میں ہے:

”کل شیء لیس فیہ الزام ولا ما یدل علی النزاع فهو من المعاملات“ (۱۸۷/۸)۔

وہ معاملات جس میں کسی پر کوئی چیز لازم نہ قرار دی جائے اور نہ اس میں نزاع کی صورت ہو ان امور میں مسلمان، کافر، فاسق، نابالغ ذی شعور کی خبریں قبول کی جائیں گی۔

صاحب مکملۃ البحر الرائق لکھتے ہیں:

”والأصل أن المعاملات یقبل فیہا خبر کل ممیز حرًا کان أو عبدًا، مسلمًا کان أو کافرًا لعموم الضروریة“ (۳۲۲/۸)۔

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے معاملات میں ہر ایک کی خبر مانی جاتی ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا کافر، صغیر ہو یا کبیر۔

دیانات:

معاملات کے برعکس دیانات ہے، اس میں ایک دوسرے پر حقوق متعلق ہوتے ہیں، اور اس میں نزاع کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے خبر دینے والے کا معتبر اور مسلمان ہونا ضروری ہے، اس میں کافر اور بچہ کی خبر معتبر نہیں ہوتی۔

مکملۃ البحر الرائق میں ہے:

”وان کان فیہ شیء من ذلک لا یقبل فیہ الواحد“ (حوالہ سابق)۔

اگر اس میں کوئی چیز لازم ہوتی ہے اور نزاع کا اندیشہ ہے (تو وہ دیانات کے قبیل سے ہے) لہذا اس میں ایک شخص کی خبر معتبر نہیں ہوگی۔

الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید میں ہے:

”وأصل ما ذکر من ثبوت الحل والحرمۃ أن خبر الکافر مقبول بالإجماع فی المعاملات لا فی الدیانات“ (الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید ۵/۳۲۲ مطبعہ دار القلم)۔

(حلت و حرمت کے سلسلہ میں اصل بات یہ ہے کہ کافر کی خبر معاملات میں بالاتفاق معتبر ہے لیکن دیانات میں نہیں)۔

غرض یہ کہ خدا اور بندوں کے درمیان حقوق سے متعلق جو احکام ہیں وہ دیانات کے قبیل سے ہیں ان میں صرف معتبر مسلمان کی خبر معتبر ہوگی، اسی طرح کھانے پینے سے متعلق احکام بھی دیانات کے باب سے ہیں، لہذا ان میں معتبر مسلمان کے علاوہ کافر اور فاسق کی خبر معتبر نہ ہوگی، البتہ کوئی تصرفاً معاملہ ہو مگر ضمانت دیانات کے قبیل سے ہو تو اس میں کافر کی خبر معتبر ہوگی،

”کما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد قبل فیہ خبر الکافر ولو مجوسيًا“ (الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید ۵/۳۲۲) مکملۃ فتح القدر میں بہت صریح جزیئہ ہے:

”لأن الحل والحرمۃ من الدیانات ولا یقبل قول الکافر فی الدیانات“ (۳۲۷/۸)۔

وجہ یہ ہے کہ حلت و حرمت (کے احکام) دیانات کے قبیل سے ہیں اس لئے اس میں کافر کا قول معتبر نہیں ہوگا۔

سوال (۳) کا جواب:

اسلام ایک آفاقی اور عالمی مذہب ہے، اس کی تعلیمات ہر دور، ہر خطہ کے لئے ہے، اس کے اصول و قوانین کی روشنی میں ہر عہد کے نئے مسائل اور

جدید آلات کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے، قرآن میں ارشاد ہے:

”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“ (انفال: ۶۰)

اس کے تحت ضرورت اور مقاصد کی بجائے آوری کے لئے ہر ممکن جائز ذریعہ وسیلہ کا استعمال کرنا درست ہے۔

قرآن وحدیث میں جگہ جگہ پر رزق حلال کے استعمال کی تاکید کی گئی ہے بلکہ اسی کو عمل صالح کے لئے بنیاد قرار دیا ہے۔

”يَا أَيُّهَا الرِّسَالُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ“ (مومنون: ۵۱)

(اے پیغمبروں تم نفیس چیز کھاؤ، اور نیک کام کرو، میں تم سب کے کئے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں)۔

دوسری طرف دشمنان اسلام کی طرف سے مصنوعات، ماکولات اور مشروبات میں حلال و حرام کی تمیز ختم کرنے کے لئے ایک منظم کوشش چل رہی ہے، ایسے حالات میں ان مصنوعات کی تحقیق کر کے تصدیق سرفیصلہ جاری کرنا علماء اور فقہاء کے فریضہ میں داخل ہے، اس کے لئے آلات جدیدہ (لیباریٹری) کا استعمال درست ہے۔

دوسرا رخ:

اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آلات جدیدہ اور مشین کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعاً پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ وہ ظنیات پر مبنی ہوتا ہے، اس لئے صرف مشین کی تحقیق کی بنیاد پر تصدیق جاری کرنا درست نہ ہوگا، ضروری ہوگا کہ معتبر اشخاص کے ذریعہ اس کی تحقیق کی جائے، اگر اس کے مطابق آلات اور لیباریٹری کی تحقیق ہے تو اسے بطور تائید کے پیش کی جائے، پھر تصدیق جاری کی جائے؛ کیونکہ آج سارے آلات جدیدہ اور مشینوں پر یہود و نصاریٰ کا تسلط ہے اور وہ اپنے ناپاک ارادہ کے تحت مسلمانوں کے خلاف ان آلات کو استعمال کرتے ہیں، اس لئے اپنی لیباریٹری کا انتظام اولیٰ اور بہتر ہوگا؛ تاکہ معتبر دیندار مسلمانوں کی سرکردگی میں مصنوعات کی تحقیق ہو سکے، فتاویٰ خانہ کے حوالہ سے مکملۃ المحررات میں ذکر ہے:

”وفى الخانية أى لأن الكافر يعتقد أن المسلم على دين باطل فيقصد الإضرار للعداوة فترجح الكذب فى خيره فلا يجب التحرى بل يستحب“ (۸/۳۴۳)۔

اور فتاویٰ خانہ میں ہے کہ کافر کا اعتقاد یہ ہے کہ مسلمان دین باطل پر ہے، لہذا وہ عداوت میں مسلمان کو ضرر پہنچانے کا قصد رکھتا ہے اور (کافر کی) خبر میں کذب (جھوٹ) کو ترجیح دینی جائے گی)۔

خلاصہ بحث:

مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں حسب ذیل آراء پیش خدمت ہیں:

(۱) اس ادارہ کا ڈھانچہ اسلامی حکومت کے نچ پر شوری کی ماتحتی میں قائم کیا جائے۔

(۲) چونکہ مصنوعات اور ماکولات و مشروبات پر حلال و حرام کا حکم دیانات کے قبیل سے ہے اس لئے اس میں صرف دیندار مسلمانوں کی خبروں پر اعتماد کیا جائے، غیر مسلم کی خبر معتبر نہ ہوگی۔

(۳) ذریعہ اور وسیلہ کے طور پر تحقیق و تجزیہ کے لئے مشین آلات کا استعمال جائز ہوگا، لیکن صرف اس کی تحقیق کی بنیاد پر تصدیق جاری کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تحقیق کو بطور تائید کے پیش کی جائے۔

(۴) اس کے لئے اپنی لیباریٹری کا انتظام اولیٰ ہوگا، لیکن اگر اپنی لیباریٹری کا انتظام نہ ہو سکے تو دوسری معتبر لیباریٹری سے انتفاع درست ہوگا۔

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

مفتی لطیف الرحمن فلاہی

آج زمانہ جس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، انسانی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور نئے نئے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اب ارباب افتاء اور اہل بصیرت اشیاء کی کثرت اور نئی مصنوعات کی وجہ سے شدت سے اس کی ضرورت محسوس فرما رہے ہیں کہ ان مصنوعات کے تعلق سے ایسا کوئی لائحہ عمل پیش فرمائیں تاکہ امت کے تمام افراد حرام سے بچتے ہوئے حلال مصنوعات کو اختیار فرمائیں، اور حرام مصنوعات سے مکمل پرہیز کر سکیں۔

لہذا علماء ربانیین و اصحاب افتاء دل کی گہرائی اور بہت شدت سے ایسے ادارہ کی تشکیل کے لئے کوشاں ہیں، جو امت مسلمہ کو حلال و حرام کے تعلق سے تقفی بخش جواب دے سکیں اور امت کو مطمئن کر سکیں۔

(۱) لہذا حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہو؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس ادارہ میں دو طرح کے لوگ موجود ہوں، پہلے ایک ایسے ماہر علماء کی جماعت اور ایسے اصحاب افتاء کی تعداد کی ضرورت ہے جن کی قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین کے اصول و کلیات پر گہری نگاہ ہو، اور دوسرے ایسے ماہرین فن موجود ہوں جو کھانے اور پینے کی اشیاء کے متعلق گہری معلومات رکھتے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ لیباریٹری اور تجزیہ کے ماہرین بھی ہوں جو ان مصنوعات میں شامل اجزاء کے بارے میں درست اور واضح معلومات فراہم کر سکیں۔ اگر ادارہ میں یہ دونوں قسم کے افراد موجود ہیں تو پھر یہ ادارہ امت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے سکے گا۔

اور اس ادارہ میں کام کرنے والے افراد حلال و حرام کے تعلق سے شریعت کے بنیادی اصول و قواعد کو بھی ملحوظ رکھیں، اور اس میں سب سے پہلی بات اشیاء کے تعلق سے یہ سامنے رکھیں کہ ”اشیاء میں اصل مباح اور جائز ہونا ہے“، شریعت کا اصول ہے: ”الأصل فی الأشیاء الإباحة“ (الاشباہ للسیوطی: ۱۳۳)، یعنی کسی چیز کے ناجائز اور حرام ہونے میں جب تک کوئی دلیل نہ آجائے اس کو مباح ہی سمجھا جائے گا۔

نو پید مسائل میں خصوصیت کے ساتھ اس قاعدہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور موجودہ زمانہ کی ایجادات و اختراعات پر اس قاعدہ کو خصوصیت کے ساتھ منطبق کیا جاسکتا ہے (ماخوذ از حلال و حرام/ ۲۵)۔

اور جانور اور ان کے گوشت کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ گوشت میں اصل حرمت ہے اور گوشت کے علاوہ دوسری اشیاء میں اصل حلت اور اباحت ہے، لہذا دوسری اشیاء اس وقت تک جائز اور مباح سمجھی جائے گی جب تک ان میں دلیل حرمت یقینی طور پر نہ پائی جائے، مثلاً کیک، بسکٹ یہ کافر سے بھی خرید کر کھانا حلال ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی نجس یا حرام چیز ملائی گئی ہے، لیکن کافر سے گوشت خرید کر کھانے کی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جانور اسلامی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہے، لہذا گوشت کو حلال کہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور دوسری اشیاء کو حرام قرار دینے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے، یہ ایک اہم اصول ہے جو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔

اور دوسری اہم بات یہ بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ جن اشیاء میں اباحت ہے ان میں صرف شک و شبہ کی وجہ سے حرمت نہیں آتی جب تک کہ حرمت کا

طاساتاکروز، ممبئی۔

یقین نہ ہو جائے، آج بازار میں کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء ملتی ہیں، اور ان کے بارے میں انواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں کہ اس میں فلاں فلاں نجس چیز ملائی گئی ہے، تو جب تک یقین خبر باوثوق ذرائع سے نہ معلوم ہو جائے اس وقت تک ان اشیاء کا استعمال درست رہے گا، بہت زیادہ کنج و کاؤ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اور بہت جلدی بغیر تحقیق کے فتویٰ صادر کرنے کی اجازت نہیں کہ آئندہ اس چیز کا استعمال حرام ہے (مستفاد از تقریر ترمذی ۷/۲ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم)۔

(۲) ان مصنوعات کے سلسلہ میں صرف دیندار مسلمان کی خبر پر اعتماد ہی نہیں بلکہ کافر کی خبر پر بھی اعتماد کرتے ہوئے ان مصنوعات کو بلاشک استعمال کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ ان مصنوعات کی حلت و حرمت کا تعلق ایسے دیانات کے قبیل سے ہے جو معاملات کے ضمن سے ہیں؛ لہذا اس بارے میں معتبر غیر مسلم کی بات کا بھی اعتبار ہوگا۔

رد المحتار میں ہے:

”وأصله إن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه عمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات“ (بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۵/۶)۔

بلکہ اگر گوشت وغیرہ کے متعلق بھی کوئی غیر مسلم اس بات کی خبر دے کہ میں نے اس گوشت کو مسلمان دوکان سے خرید کر پکا یا ہے تو اگر کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جس سے محسوس ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی خبر کو بھی معتبر مانا جائے گا اور اس گوشت کا استعمال حلال ہوگا۔

رد المحتار میں ہے:

”من اشترى لحمًا، فعلم أنه مجوسى وأراد الرد، فقال: ذبحه مسلم، يكره أكله“

(۶/۲۲۲ بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۱۷/۲۹۰)۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”من أرسل أجنبيًا له مجوسيًا أو خادماً فاشترى لحمًا فقال اشترى من يهودى أو نصرانى أو مسلم وسعه أكله“

(۵/۲۰۸)۔

(۳) اگر لیباریٹری کے مشین آلات درست ہیں اور اس لیباریٹری کے منتظم بھی ماہرین فن ہیں، اگر غیر مسلم ہیں تب بھی اس لیباریٹری سے حاصل شدہ تحقیقات درست تسلیم کی جائیں گی، اور ان کی خبر پر اعتماد کیا جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ مسلمان ادارے اپنی لیباریٹری کا خود انتظام کریں اور اس لیباریٹری پر مسلمان ماہرین کا عملہ اپنی نگرانی میں مقرر کریں تاکہ کسی بھی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط معتبرہ

مفتی ابو بکر قاسمی ع

غذائی مصنوعات کے لئے حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے وقت جن شرائط کا شریعت نے اعتبار کیا ہے خود سوالنامہ میں مذکور ہے کہ

(الف) کسی حرام جانور کے اجزاء سے تیار نہیں کیا گیا ہے۔

(ب) حلال جانور کو شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہے۔

(ج) شرعی ذبیحہ کا ایسا جز بھی شامل نہیں ہے جس کے کھانے یا استعمال کرنے کی شرعا ممانعت ہے۔

(د) مردار یا غیر شرعی ذبیحہ کے اجزاء شامل نہیں ہیں۔

(۱) اب حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہو، تو چونکہ یہ عملی مسئلہ ہے اس لئے اسلامی ممالک یا

قریبی ممالک میں قائم تصدیق جاری کرنے والے ادارہ سے رابطہ قائم کر کے اسی نوعیت کا ادارہ ہندوستان میں بھی قائم کیا جائے۔

(۲) حلال و حرام کی تصدیق جاری کرتے ہوئے صرف دیندار مسلمان کی خبروں ہی پر اعتماد کیا جائے۔

(۳) مشینی آلات کے ذریعہ معلومات حاصل کرتے ہوئے معتبر ماہر دیندار مسلمان ڈاکٹر کی تصدیق ضروری ہوگی، نیز اس کمپنی کی کمیٹی میں حلال

و حرام سے اچھی طرح واقف علماء اور مفتیان کرام کی شمولیت بھی ضروری ہے تاکہ حلال سرٹیفکٹ کا اجراء شرعی اصول کے مطابق ہو۔

حلال سرٹیفیکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

مفتی محمد مقصود فرقانی ع

- ۱: حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کا دیندار اور اس فن کا ماہر ہونا ضروری ہے۔
- ۲: ان مصنوعات کی تصدیق کرنے والوں میں اگر سبھی مسلمان مل جائیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر سب مسلمان نہ لیں تو اس میں معتبر غیر مسلموں کی تصدیق بھی مانی جاسکتی ہے جیسے کہ کسی غیر مسلم سے گوشت منگوا یا اور اس سے پوچھا: کس دوکاندار سے لایا ہے مسلم سے یا غیر مسلم سے؟ وہ جواب دے: مسلم دوکاندار سے لایا ہوں تو اس کی خبر معتبر ہے، اس کی صراحت ہدایہ میں موجود ہے۔
- ۳: مشینی آلات کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات اکثر صحیح ہوتی ہیں اور آج کل سائنس کی ترقی کے دور میں ہمیں ان پر اعتبار کرنے کے لئے مجبور کر دیا گیا ہے اس لئے مشینی آلات سے حاصل ہونے والی معلومات کو تسلیم کیا جائے گا؛ البتہ اپنا تعلق ایسی کمپنیوں سے رکھنا درست نہیں ہوگا جو مذکورہ بالا شرائط کا اہتمام نہیں کرتیں۔

نائب مفتی صاحب کے جوابات فقہی اصول کی روشنی میں صحیح و درست ہیں۔

احقر مفتی محبوب علی

ناظم تعلیمات مدرسہ ہذا

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

مفتی عبدالمنان رحمۃ اللہ علیہ

۱: حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ:

(۱) وہ ماہر عالم جو حلال و حرام کی تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہو۔

(۲) لیبارٹری اور تجربیہ کے ماہر جو مصنوعات میں شامل اجزاء کے بارے میں درست معلومات رکھنے والے افراد ہوں۔

(۳) حلال سرٹیفکٹ جاری کرنے والا ماہر عالم ہو۔

۲: ان مصنوعات کے سلسلہ میں صرف دیندار مسلمانوں کی خبر پر ہی اعتماد کیا جائے گا، غیر مسلموں کی خبر قبول نہیں کی جائے گی،

خصوصاً اس زمانہ میں۔

۳: اس سلسلہ میں مشینی معلومات اگر سو فی صد سچ اور حق ہونے پر دیندار مسلمانوں کے تجربہ سے ثابت ہوتا ہے تو اعتبار کرنا جائز

ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں؛ چونکہ مشینی معلومات کبھی غلط بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ادارہ کے لئے اپنی لیبارٹری کا انتظام ضروری ہے۔

اگر ضرورتاً کسی دوسری معتبر لیبارٹری سے ارتباط کی ضرورت ہوتی ہے تو ضروری ہوگا کہ دوسرے نمبر پر جو شرائط ہیں یعنی دیندار

مسلمان اس کو ڈرائیو کرتا ہو، یا جانکار معتبر مسلمان اس لیبارٹری میں موجود ہو جو اس کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہو، وہ پائے جائیں۔

حلال سرٹیفکٹ کے اجراء کے لئے شرائط و معیارات

قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی

حلال مصنوعات کی تصدیق کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ:

حلال مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والا ادارہ اسلامی ملکوں میں ہو اور حکومت اس کی نگرانی کرے اور اس ادارہ میں علماء اور ماہرین کے وفد کو حکومت بھیجے اور وہ انتظامیہ سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ شریعت کے موافق کام کریں اور ان کو طریقہ کار سمجھائیں اور اس سلسلہ میں شرعی ہدایتوں کی وضاحت کریں اور اس ادارہ کی نگرانی کے لئے ایسے غیر مند مسلمان مقرر کئے جائیں کہ جب تک ان کو مکمل طور پر حلت کا یقین نہ ہو جائے وہ اس ادارہ کو سرٹیفکٹ جاری نہ کریں۔

نیز مصنوعات کی تصدیق اجمالی طور پر نہ ہو بلکہ حلال ہونے کی پوری وجہ لکھی جائے کہ یہ چیز فلاں فلاں چیز سے اس طریقہ پر تیار کی گئی ہے اور فلاں آدمی نے تیار کیا ہے، اور غیر مسلم ممالک کے ایسے اداروں کو بھی اجمالی تصدیق سے روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہ مانیں تو ان کی مصنوعات سے احتراز کیا جائے جب تک حلت کا یقین نہ ہو جائے، اور مسلم تنظیمیں ایسے ادارہ کے مالکان کو اکٹھا کر کے مسئلہ کی نزاکت کو سمجھائیں اور اس کی اہمیت کو باور کرائیں ورنہ مسلمانوں کا خاص ادارہ ہو جو مسلمانوں کے لئے اسلامی طریقہ پر کام کرے۔

معتبر غیر مسلم کی خبر کا اعتبار:

اس سلسلہ میں مسلمان دیندار کے ساتھ معتبر غیر مسلموں کی خبر بھی قبول کی جائے گی اور اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

”و یقبل قول کافر ولو مجوسیًا قال اشتریت اللحم من کتابی فیحل أو قال اشتریتہ من مجوسی فیحرم ولا یرده بقول الواحد وأصله إن خبر الکافر مقبول بالإجماع فی المعاملات لا فی الدیانات وعلیه یحمل قول الکنز ویقبل قول الکافر فی الحل والحرمۃ یعنی الحاصلین فی ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمۃ کما توهمه الزیلعی“

(الدر المختار علی رد المحتار ۵/۲۲۲۲۲ کتاب الحظر والاباحہ)۔

اپنی لیبارٹری کا انتظام یا ارتباط:

ایسے ادارہ کے لئے اپنی لیبارٹری کا انتظام یا کسی دوسری معتبر لیبارٹری سے ارتباط ضروری اور لازمی ہوگا؛ کیونکہ جانور کو ذبح کیا گیا تو کسی اور چیز سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یا کسی اور سبب سے پہلے ہی سے مزاتھا، اسی طرح کس جانور کے اعضاء ملائے گئے ہیں اس کے ملانے کے بعد ماہیت باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، پھر ملائی ہوئی شئی حلال جانور کی ہے یا حرام جانور کی، جہاں یہ چیزیں مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں وہیں ان کے استعمال کے بعد ان کا پتہ لگانا دشوار ہی کے ذریعہ ممکن معلوم ہوتا ہے، اس لئے لیبارٹری کا قیام یا ارتباط لازم ہوگا تاکہ حلت و حرمت کا یقین حکم لگایا جاسکے، نیز ہر کام پر ایک آدمی کی گواہی امر دشوار ہے؛ البتہ اگر معاملہ اختلافی ہو جائے تو اصل اعتبار مشاہدہ کا ہوگا اور لیبارٹری کی تحقیق بطور تائید کے کام آئے گی۔

قاضی شریعت دارالقضاء ہریانہ۔

خلاصہ:

مصنوعات کی تصدیق جاری کرنے والے ادارہ کا تشکیلی ڈھانچہ شرعی نوعیت کا ہو، اس میں ماہرین اور خدا ترس علم سے آگہی رکھنے والے علماء کی جماعت ہو جو اس ادارہ کی نگرانی کرے، ادارہ اسلامی ملکوں میں اسلامی حکومت کے تحت ہو۔ اس سلسلہ میں مسلمان اور معتبر کافر کی خبر بھی قبول کی جائے گی؛ کیونکہ یہ معاملات کے قبیل سے ہے اور معاملات میں ایک کافر کی گواہی بھی قبول کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں اپنی لیبارٹری یا کسی لیبارٹری سے ارتباط ضروری ہوگا اور مشینی معلومات کا درجہ تائید کا ہوگا، اختلاف کی صورت میں اس کی معلومات کو یقینی نہیں مانا جائے گا؛ بلکہ تائید کے طور پر اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

مَلَّتْ

بعون اللہ تعالیٰ وبتوفیقہ

علم اسلام کے اکابر علمائے کرام کے جدید فقہی مسائل پر مقالہ جات اور مناقشات کا مجموعہ نئی ترتیب کے ساتھ

سلسلہ
جدید فقہی مباحث

نشہ اور اشیاء کا استعمال اور شرعی احکام

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) کے اکیسویں فقہی سمینار منعقدہ مورخہ ۲۳ تا ۲۵ /
مارچ ۲۰۱۲ء کو جامعہ اسلامیہ بخاری اندور، مدھیہ پردیش میں پیش کئے گئے
علمی، فقہی اور تحقیقی مقالات کا مجموعہ

تحقیقاتِ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا

زیر سرپرستی

حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم

دارالاشاعت

اردو بازار، ایم اے بیجاں روڈ، کراچی پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

مجلس ادارت

- ۱- مولانا نعمت اللہ اعظمی
- ۲- مولانا محمد برہان الدین سنجلی
- ۳- مولانا بدر الحسن قاسمی
- ۴- مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- ۵- مولانا عتیق احمد بستوی
- ۶- مفتی محمد عبید اللہ سعدی
- باب اول: تمہیدی امور
- باب دوم: تفصیلی مقالات
- باب سوم: مختصر مقالات

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلہ جو امتیاز عطا فرمایا ہے، ان میں ایک اہم چیز عقل و شعور ہے، دنیا میں جو دوسرے جاندار ہیں، ان میں بھی محدود حد تک عقل و شعور پایا جاتا ہے، اسی کی مدد سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں اور انسان جو کام ان سے لینا چاہتا ہے، اس میں مددگار ہوتے ہیں؛ لیکن ان کی عقلی صلاحیت میں کوئی ارتقاء نہیں پایا جاتا؛ اسی لئے انھیں اختراعی صلاحیت نہیں ہوتی، انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل کا ایسا دافر حصہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کا مسلسل استعمال کرتا رہتا ہے اور ایک سے ایک نئی نئی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔

اسی عقل کی وجہ سے اسے مکلف بنایا گیا ہے، جو شخص مجنون ہو، اس پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، یہی حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو بیہوش ہوں یا نیند کی حالت میں ہوں؛ کیوں کہ یا تو وہ سلامت عقل سے محروم ہوتے ہیں یا اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لائق نہیں رہتے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی حفاظت کرنا اور اس کو خلل سے بچانا ہر انسان کا فریضہ ہے اور اسی لئے قانون شریعت کے ماہرین نے لکھا ہے کہ احکام شریعت پانچ مقاصد پر مبنی ہے، ان میں سے ایک ”حفاظت عقل“ ہے۔

نشہ ایسی چیز ہے جو انسان کو وقتی طور پر عقل و شعور سے محروم کر دیتی ہے، جو باتیں اس کی زبان سے ہوش کی حالت میں نہیں نکل سکتی تھیں، وہ نشہ کی حالت میں نکلتی ہیں، جن افعال کو وہ ہوش و حواس میں نہیں کر سکتا، نشہ کی حالت میں وہ ان کا مرتکب ہو جاتا ہے، دوست دشمن، اپنے پرانے اور ماں بیٹی کا فرق اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے؛ کتنے ہی قتل، زنا اور مار پیٹ کے واقعات نشہ کی حالت میں پیش آتے ہیں، اسی لئے یہ صرف گناہ نہیں ہے؛ بلکہ گناہ کی جز ”أُمُ الْخَبَائِثِ“ ہے، اس کے علاوہ نشہ انسانی صحت کے لئے حد درجہ نقصان دہ ہے، اطباء کی تحقیق کے مطابق اس سے جگر اور پھیپھڑے کا کینسر ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ اگر نشہ کی مقدار بڑھ جائے تو یہ مہلک بھی بن جاتا ہے۔

اسی لئے اسلام میں اس گناہ کو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملہ میں پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے اور بنانے والے سبھوں پر لعنت فرمائی ہے، عجیب بات ہے کہ انسان قدرت کی دی ہوئی صلاحیت کو اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ بدی کے کاموں میں بھی استعمال کرنے لگتا ہے، نشہ کے معاملہ میں بھی یہی صورت حال ہے، قدیم طریقہ بعض پھلوں یا درختوں کے رس سے نشہ حاصل کرنے کا رہا ہے؛ لیکن یہاں بھی انسان کی اختراعی صلاحیت گناہ کے محدود اسباب پر قانع نہیں رہی اور انھوں نے مختلف طریقوں پر سیال اور جامد نشہ آور اشیاء کو حاصل کرنے کی نامساعد محنتیں کرنی شروع کر دیں؛ چنانچہ آج نشہ کی بہت سی اقسام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس موت کے دھندے کو کچھ لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔

قدیم فقہاء کے زمانہ میں نشرہ اور اشیاء میں یہ تنوع نہیں پایا جاتا تھا، چند بنائاتی اشیاء کو نچوڑ کر منشیات بنائی جاتی تھیں؛ اس لئے انہوں نے ان اشیاء کے بارے میں شریعت کے مزاج کے مطابق سخت رویہ اختیار کیا اور کچھ جامد اشیاء جن کا استعمال اصلاً دوا کے لئے ہوتا تھا؛ لیکن ان میں بھی فی الجملہ نشرہ کی کیفیت پائی جاتی تھی، ان کے متعلق کسی حد تک نرمی برتی گئی، موجودہ حالات میں جب کہ مسکرات اور مخدرات کی پوری دنیا اور خاص کر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات میں تباہ کن حد تک کثرت ہو گئی ہے اور بعض انسانیت دشمن گروہ اس کو منصوبہ بند طور پر پھیلا رہے ہیں، اس پر توجہ کی خصوصی ضرورت ہے؛ چنانچہ متعدد مسلم ملکوں میں نشرہ کے استعمال اور اس کے اسمگلنگ پر قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے۔

اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے منشیات کی کثرت اور اس کے نقصانات نیز مسلم معاشرہ پر اس کے مضر اثرات کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کو اپنے اکیسویں سمینار بمقام جامعہ اسلامیہ، بخاری (اندور) میں شامل کیا، اور اس پر ایک جامع سوال نامہ تیار کر کے اہل علم کی خدمت میں پیش کیا، بجز اللہ علماء اور ارباب افتاء نے تفصیل سے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور شاید اردو زبان میں پہلی بار اس فراموشیدہ موضوع پر اتنی وضاحت سے روشنی ڈالی گئی؛ چنانچہ یہ مقالات اور سمینار میں پیش کئے جانے والا عرض مسئلہ، سوال نامہ اور تجاویز کو شامل کرتے ہوئے یہ اہم مجموعہ قارئین کی خدمت میں پیش ہے، جسے محب عزیز مولانا صفدر زبیر ندوی نے محنت اور توجہ کے ساتھ مرتب کیا ہے، پروف ریڈنگ کی ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ اب یہ اہل علم کی بارگاہ تک پہنچے، دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور اکیڈمی کی کوشش میں دوام عطا فرمائے، نیز مسلم معاشرہ کو اس بدترین لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

واللہ هو المستعان۔

خالد سیف اللہ رحمانی

(جنرل سکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا)

۱۷ / ربیع الاول ۱۴۳۴ھ

۳۰ / جنوری ۲۰۱۳ء

باب اول / تمہیدی امور

سوالنامہ

نشہ آور اشیاء

انسان کا امتیاز نطق (مانی الضمیر کی ادائیگی) اور عقل (شعور کی چٹنگی اور ادراک و احساس کی گہرائی و گیرائی) سے ہے اور عقل کی بنیاد پر ہی وہ مکلف ہوتا اور بنایا جاتا ہے، کمال عقل سے پہلے اور اس کے بغیر وہ تکلیف شرع سے مستثنی ہوتا ہے، اسی لئے نابالغ اور بالغ مجنون کو شریعت نے اپنے احکام کا مکلف نہیں بنایا ہے جیسے سونے والے اور بے ہوش کو بھی فی الجملہ مستثنی رکھا ہے۔ اس لیے کسی انسان کا ان اسباب کو اختیار کرنا جو اس کی عقل و ادراک کو اس درجہ متاثر کریں کہ وہ باہوش و باحواس انسانوں کی حدود سے باہر ہو جائے اور ان حرکتوں تک پہنچ جائے جو بچکانہ کیا بلکہ حیوانیت کے انداز کی ہوتی ہیں۔

عقل و خرد کو متاثر کرنے اور اس سے بیگانہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے ”نشہ“ خواہ وہ کسی ذریعہ و شکل سے ہو، قرآن کریم نے نشہ آور اشیاء کی فی الجملہ منفعت کو تسلیم کرنے کے ساتھ اہمیت اس کو دی ہے اور حکم کی بنیاد بھی اسی پر رکھا ہے کہ اس میں مضرت کہیں زیادہ ہے، اور وہ مضرت دراصل عقل و خرد سے بیگانہ کر کے آدمی کو دین و دنیا کی رو سے تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔

شراب کی حرمت شریعت کا مسلمہ ہے خواہ وہ کسی نام اور کسی عنوان سے متعارف ہو اور کسی چیز سے بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کا سوال ہوا تو آپ نے اصولی جواب یہی عنایت فرمایا کہ ہر نشہ آور شئی حرام ہے، اور اس سے کسی طرح کا تعلق رکھنا بھی حرام ہے، اس لیے اس بابت کسی سوال و مذاکرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

لیکن آج نشہ کے لیے خمر و شراب کے عنوان سے متعارف اشیاء کے علاوہ بہت سی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے جو جامد بھی ہوتی ہیں اور سیال بھی، مقدار میں بہت کم لیکن تاثیر میں عمدہ سے عمدہ شراب سے فائق، پوری دنیا میں ایسی اشیاء کی در آمد و برآمد اور صنعت و فراہمی کا کام ہو رہا ہے، افیم، کوکین، ہیروئن، اسمیک، گانجا وغیرہ اور ان میں بہت سی اشیاء کی مضرت شراب سے کہیں بڑھ کر ہے، شراب رفتہ رفتہ اپنے رسیا کو بیکار کرتی ہے اور استعمال کے بعد وقت کے ایک حصہ تک بیکار رکھتی ہے اور بسا اوقات اس حال میں ایک حد تک باہوش رہ کر آدمی بہت سے کام بھی کرتا اور کر لیتا ہے۔

لیکن دوسری اشیاء ایسی ہیں کہ وہ بہت جلد انسان کو ناکارہ اور معاشرہ کا ایک مفلوج و اپانج جز بنا دیتی ہیں کہ ان کا استعمال جسم کو ان کا اس طرح عادی بنا تا ہے کہ آدمی ہر وقت اسی کے نشہ میں مست و دھت رہنا چاہتا ہے اور جہاں اس کی گرفت جسم، عقل و قوی پر کمزور پڑی اس کی طلب بیدار و تازہ ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بڑی فکر کے ساتھ ایسی چیزوں پر گرفت اور سزا کا نظام رائج ہے، معروف شراب کے باب میں تو حکومتیں وسعت و تسامح سے کام لیتی ہیں لیکن دوسری اشیاء کے بارے میں دار و رسن کی نوبت آتی رہتی ہے، مسلم

ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس پر سخت سزائیں دی جا رہی ہیں۔

اس وقت مقصود دراصل اسی قسم کی اشیاء کی بابت سوال و تحقیق ہے اور اسلامک فقہ اکیڈمی نے اپنے اکیسویں سمینار کے لیے ایک موضوع کی حیثیت سے اس مسئلہ کو بھی رکھا ہے؛ لہذا آپ حضرات سے سوالنامہ کی روشنی میں تحقیقی جواب کی گزارش ہے۔

۱- شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال چیزوں اور ان مادوں کے لیے رکھا ہے جو شراب و خمر کے عنوان سے معروف و متعارف رہی ہیں اور ہیں، یا نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اس شئی کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو خواہ وہ سیال مشروب ہو جس کو پانی کی طرح پیا جائے یا کسی چیز میں لگا کر اور مل کر اس کو استعمال کریں یا کھانے کی صورت میں استعمال ہو، یا جامد ہو، نباتات وغیرہ کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں۔

۲- آج کل نشہ آور اشیاء کے استعمال اور اس سے استفادہ کی ایک شکل انجکشن وغیرہ کی بھی ہے، اس طرح کی شکلوں کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کا جسم کے اندر پہنچانا کیا حکم رکھتا ہے؟

۳- اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب ان چیزوں سے بنتی ہے جو عموماً پھل یا غلہ ودانے کے قبیل کی چیزیں ہیں، ان کی کاشت، خرید و فروخت میں کوئی قباحت نہیں جیسا کہ کسی بھی پھل کا جوس و شراب تیار کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ان اشیاء کا ہے جو براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے بھانگ و افیم اور ان جیسی اشیاء، ان کی کاشت اور خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟

۴- اسی طرح بھانگ و افیم جیسی اشیاء سے جو منشیات و مسکرات تیار کی جا رہی ہیں جن کا رواج اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے ہیروئن وغیرہ، ان کو تیار کرنے اور ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟

۵- اس قسم کی تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری، و کاروبار وغیرہ پر حکومتیں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے موت کی سزا دے دیتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس بابت کیا موقف رکھتی ہے؟

۶- شراب و نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو، کیا موت کی سزا دی جاسکتی ہے، احادیث کی روشنی میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟

۷- جو لوگ مروج قسم کے نشہ کے عادی و مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی تدبیریں کہ جن کے ذریعہ ان کی اس عادت کو چھڑایا جائے اور اس مرض و ہلاکت سے بچایا جائے اس کا کیا حکم ہے؟

۸- اور ان کے علاج کے لیے اگر نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے اس طور پر کہ بتدریج ان کی عادت کو کم کر کے نفی و کمل احترام تک لایا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟

عرض مسئلہ

مفتی اقبال محمد بیکاروی مدظلہ

محترم شرکاء سیمینار!

اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا اکیسواں فقہی سیمینار جو آج بتاریخ ۳-۵ مارچ ۲۰۱۲ منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں دیگر موضوعات کے ساتھ ایک موضوع ”نشہ اور اشیاء“ منتخب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر سوال نامہ میں کل ۸ سوالات مذکور ہیں؛ ان تمام سوالات سے متعلق عرض مسئلہ تیار کرنے کی ذمہ داری راقم کو سپرد کی گئی۔

مذکورہ موضوع پر اکیڈمی کو موصول شدہ مقالات کی تعداد ۲۸ ہے، ان میں سے بیشتر مقالات میں اختصار کے ساتھ سوالات کے جوابات تحریر کئے ہیں اور بعض مقالات قدرے تفصیلی ہے۔ ذیل میں مقالہ نگار حضرات کے اسمائے گرامی ذکر کرتا ہوں:

مولانا محمد آصف پالنپوری، مولانا محمد شاہ جہاں ندوی، مولانا کلیم اللہ عمری، مفتی فضیل الرحمن بلال عثمانی، مفتی سلمان پالنپوری، مفتی عبدالرشید قاسمی، مولانا عبدالحق مفتاحی، مفتی قمر عالم قاسمی، مفتی عبداللہ کادی والا، مولانا محمد فخر الاسلام جلیلی، مفتی یحییٰ قاسمی، مولانا ابوسفیان مفتاحی، مولانا روح الامین بانسوت، مولانا محمد عمران ندوی، مولانا عبدالرحمن پالنپوری، مولانا عبدالقیوم پالنپوری، مفتی محمد نصر اللہ ندوی، مفتی نذیر احمد قاسمی، مفتی محمد الیاس قاسمی، مفتی عبداللہ قریشی، مولانا محمد عثمان بستوی، مولانا سید اسرار الحق سنبلی، مولانا خورشید احمد اعظمی، مفتی لطیف الرحمن ولایت علی، مولانا راشد حسین ندوی، مولانا حیدر علی قاسمی، مولانا عبدالسبحان ندوی اور راقم المحروف۔

سطور ذیل میں ہر سوال سے متعلق مقالہ نگار علمائے کرام کی آراء اور ان کے دلائل پیش کئے جاتے ہیں، لیکن آراء و دلائل ذکر کرنے سے پہلے سوال کا اعادہ کیا جائے گا تاکہ جوابات و دلائل سمجھنے میں آسانی رہے۔

نوٹ:..... بعض حضرات نے چند سوالات میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے اور نہ ہی آخر میں خلاصہ جواب تحریر کیا ہے تاکہ رائے واضح ہو اور کچھ حضرات جواب میں لکھتے ہیں: جواب عبارتوں سے ظاہر ہے، اور اس طرح عارض پر چھوڑتے ہیں، لہذا بندے کی سمجھ میں مقالہ پڑھنے کے بعد جو رائے آئی ہے وہ لکھ دی ہے۔

نیز اکیڈمی سے بھی بصد ادب و احترام التماس کروں گا کہ وہ مقالات بھیجنے سے پہلے تمام مقالات کے صفحات کی جانچ کر لے، مولانا عبداللہ کادی اور مولانا اسرار الحق صاحب سنبلی کے مقالات کے تین یا تین سے زائد مختلف صفحات نہیں مل سکتے؛ چونکہ اول الذکر سے رابطہ آسان تھا اس لئے ان سے براہ راست رابطہ کر کے جو صفحات نہیں تھے وہ وصول کر لئے گئے اور ثانی الذکر کے مقالہ کے صرف ۴ صفحات (مختلف) ملے اس لئے استفادہ سے محروم رہا۔

چوں کہ عرض تیار کر کے اکیڈمی کو مقرر وقت کے مطابق پہنچا دیا گیا تھا اس کے بعد ۲۱ جنوری کے ۷ مقالات ملے تو ان کو بھی عرض میں شامل کیا گیا ہے۔ اور بعد میں پہنچے ہوئے مقالات کی بناء پر عرض مسئلہ میں از سر نو ترتیب دی گئی ہے۔ ان مقالہ نگار حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

مولانا محمد معز الدین قاسمی، مولانا خورشید انور اعظمی، مولانا اشتیاق احمد اعظمی، مولانا سلمان منصور پوری، مولانا احمد شمیم گورینی، مولانا محمد عاصم پٹنہ، مولانا رضوان الحسن مظاہری۔ اور مولانا محمد معز الدین صاحب کی طرف سے ۳ سوالات کے جوابات تحریر کئے گئے ہیں اسلئے بقیہ سوالات کے بارے میں بندہ ان کی

مہتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا، بھروچ، گجرات، الہند

اب میں بالترتیب سوالات ذکر کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے:

سوال: (۱) شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال چیزوں اور ان مادوں کے لیے رکھا ہے جو شراب و خمر کے عنوان سے معروف و متعارف رہی ہیں اور ہیں۔ یا نشہ پائے جانے کی بنیاد پر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو خواہ وہ سیال مشروب ہو جس کو پانی کی طرح پیا جائے یا کسی چیز میں لگا کر اور بل کر اس کو استعمال کریں یا کھانے کی صورت میں استعمال ہو، نباتات وغیرہ کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں۔
اس سوال کا جواب دیتے ہوئے درج ذیل حضرات نے نشہ و سکر کی بناء پر ہر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔

مولانا آصف پالن پوری، مولانا شاہ جہاں ندوی، مولانا کلیم اللہ عمری مدنی، مولانا فضیل الرحمن ہلال عثمانی، مولانا عبدالرشید قاسمی، مولانا عبداللہ مفتاحی، مولانا فخر الاسلام حلیلی، مولانا نجی قاسمی، مولانا ابوسفیان مفتاحی، مولانا محمد عمران ندوی، مولانا سید اسرار الحق سیبلی، مولانا خورشید احمد اعظمی، مولانا راشد حسین ندوی، مولانا حیدر علی قاسمی، مولانا عبدالسبحان ندوی، مولانا نذیر احمد قاسمی، مولانا نصر اللہ ندوی، مولانا عبداللہ کاوی والا، مولانا محمد معز الدین قاسمی، مولانا خورشید انور اعظمی، مولانا احمد شمیم گورینی، مولانا رضوان الحسن مظاہری اور راقم الحروف۔

ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

☆ نھی رسول اللہ ﷺ عن کل مسکر ومفتقر۔

☆ کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ (مسلم)

☆ مولانا نجی قاسمی صاحب مذکور حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں: ضابطہ ہے:

کلمة کل إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الأفراد

اور ظاہر ہے کہ کما حقہ یہ عموم اس وقت حاصل ہوگا جبکہ علی الاطلاق ہر نشہ آور شے حرام ہو، وہ سیال ہو یا جامد یا کچھ اور۔ (حاشیہ ابوداؤد: ص/۵۱۹، مقالہ: ص: ۲۰۲)۔

نیز قاعدہ فقہیہ بھی ذکر کیا ہے: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمورد (حاشیہ جلالین: ص/۲۰۲)۔

☆ مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب نے دلیل میں حدیث ذکر کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

إن الله حرم الخمر فمن ادركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع (مسلم)۔

☆ وما أسكر الفرق منه فملاً الكف منه حرام (ابوداؤد)۔

☆ ويحرم أكل البنج والحشيش لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلوة (در مختار)۔

☆ مولانا شاہ جہاں ندوی تحریر فرماتے ہیں: إن كان ما أسكر خمرا فقليله حرام لكونه خمرا وهي نجسة العين وأما ما

عدا الخمر فحرمة القليل مبنية على أن قليله داغ إلى الكثير أو إذا شرب للتلهي والمعصية (بذل المجهود: ۱۶/۱۶)۔

☆ مولانا عبدالرشید قاسمی رقمطراز ہیں: الأمور بمقاصدها کے مطابق نشہ آور جامد اشیاء بھی حرام ہوگی (مقالہ: ص/۳)۔

☆ مولانا عبداللہ مفتاحی لکھتے ہیں: تحرم جميع المخدرات وهي كل ما يضر بالجسم والعقل كالبنج والأفيون والحشيشة

ونحوها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهي رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتقر۔ ولما فيه من الإضرار

بالعقل والجسم (الفقه الإسلامي وأدلته: ۲/۲۶۲)۔

☆ مولانا خورشید انور اعظمی لکھتے ہیں:

ألا إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام وما أسكر كثيره حرام قليله وما خمر العقل فهو حرام (كنز العمال: ۵/۳۸)۔

☆ مولانا عبداللہ صاحب کاوی لکھتے ہیں: قال الحافظ العيني في شرح الكنز: قال محمد والثلاثة رحمهم الله تعالى: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع كان (مقاله: ص/۲)۔

☆ مولانا فخر الاسلام جلیل لکھتے ہیں: فتح الباری (۱۰/۲۵) میں ہے:

أما آراء الفقهاء في حكم تعاطي هذه المخدرات من الحشيشة والأفيون والمورفين والكوكايين والهيرويين وجوزة الطب والبنج والحنبر والزعفران فإن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على تحريم القدر المغيب للعقل من هذه المواد وما أشبهها من كل ما يغطي العقل ويضر بالبدن۔

☆ مولانا خورشيد احمد اعظمی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ونبينا ﷺ بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن (مقاله: ص/۴)۔

☆ مولانا فخر اللہ ندوی زاد المعاد (۳/۷۴) کے حوالے سے لکھتے ہیں:

إن الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيها لقمه الفسق والفجور أي الحشيشة لأن هذا كله خمر بنص رسول الله ﷺ الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه إذ صح عنه قوله: كل مسكر خمر، وصح عن أصحابه، هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن الخمر ما خامر العقل۔

في زمانه فقهاء احناف كآسي پرفٹوی ہے اور یہ ہے احتیاط نیز موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے۔

☆ اور مولانا محمد معز الدین قاسمی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ويحرم اكل البنج والحشيشة والافيون وغيرها من المخدرات لانها من الخبائث (الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید: ۳/۲۸۳)

☆ راقم الحروف نے علامہ عبدالحی کی ترویج الجمان (ص: ۳۴) کے حوالے سے ایک دلیل ذکر کی ہے:

إن الشيء إنما يحرم تناوله وأكله وشربه إما لإضراره كالسمر أو لإسكاره كالخمر أو لنجاسته كالبول أو لتخديره كالبنج والحشيشة أو لاستقذاره كالمخاط والبزاق المنفصل من الآدمي فإنه يحرم بلعه بعد إخراجة من الفم والأنف

بعض حضرات نے سیال و جامد دو قسمیں بیان کی ہے، بعدہ سیال کی بھی ۲ قسمیں بیان کی (۱) اثر بہار بعد محرّمہ (۲) غیر اثر بہار بعد۔

اور پھر جامد، اور سیال کو دونوں قسموں سمیت حرام ٹھہرایا جیسے اوپر ذکر کردہ حضرات کا حرمت کا قول ہے البتہ ان حضرات نے اقسام نکال کر تفصیل بیان کی ہے چونکہ سیال کی پہلی قسم کے بارے میں تو کلام کی ضرورت نہیں ہے؛ البتہ غیر اثر بہار بعد کو امام محمد کے قول کے مطابق حرام قرار دیا۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: مولانا محمد الیاس قاسمی، مولانا عبداللہ تقریشی، مولانا محمد عثمان، بستوی، مولانا لطیف الرحمن ولایت علی۔

ان حضرات نے مندرجہ ذیل دلائل ذکر کئے ہیں:

☆ والمحرم منها أربعة أنواع؛ الخمر وهو النبيء بكسر النون فتشديد الياء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد۔ وحرّم قليلها وكثيرها بالإجماع۔ والثاني: الطلاء۔ والثالث: السكر بفتح الحين وهو النبيء من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد۔ والرابع: نقيع الزبيب (الدر المختار: ۱۰/۳۶)۔

☆ مولانا لطيف الرحمن ولایت علی لکھتے ہیں: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد۔ وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها۔ قلت: وفي طلاق البزازية: وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو نجس أيضا ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد (مقاله: ص/۳)۔

☆ اسی دلیل کا آخری حصہ مولانا عثمان بستوی صاحب نے ذکر کیا ہے۔

☆ مولانا عبدالقدیر ریشی نے احسن الفتاویٰ (۸/۳۸۶) کے طویل حوالہ سے اپنی بات کو مؤید کیا ہے۔

بعض حضرات نے قلت و کثرت کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے حکم تحریر فرمایا ہے، جو درج ذیل ہے، احقر ان کی عبارتیں بعینہ نقل کرنے پر اکتفاء کرتا ہے۔

☆ مولانا روح الامین ہانسوٹ لکھتے ہیں: خمر تو نجس العین ہے اس سے کسی بھی طرح کا انتفاع جائز نہیں اور یہی مفتی بقول کے مطابق دیگر سیال مسکرات کا حکم ہے؛ البتہ دیگر جامد مسکرات اور مخدرات فی نفسہ پاک ہے، اسی وجہ سے کثیر مقدار حرام ہے جو نشہ کا سبب بنے اور قلیل مقدار؛ جو مسکر کا سبب نہ بنے، جائز ہے (مقالہ ص: ۵)۔

☆ مولانا عبدالرحمن پالن پوری تحریر فرماتے ہیں: شریعت میں نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم سیال اشیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے؛ بلکہ جامد نباتات وغیرہ جو بھی نشہ آور ہوں ان کا استعمال بھی بقدر مسکرنا جائز اور حرام ہے۔ اور خشک جامد کی اتنی مقدار جس سے نشہ پیدا ہو یا ضرر شدید لاحق ہو حرام ہے اور اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہو بطور دو وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے (مقالہ ص: ۲)۔

☆ مولانا عبدالقیوم پالن پوری لکھتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ اشربہ اربعہ محرّمہ کا قلیل یا کثیر اتارنا حرام ہے اور اشربہ اربعہ کے علاوہ دیگر شرابوں کا اتارنا بقدر مسکرنا جائز اور حرام ہے اور بقدر مسکر سے کم اتارنا جائز ہے۔ اور جامد مسکرات کا بھی بقدر مسکر سے کم اتارنا جائز ہے مباح اغراض اور دو وغیرہ کے لئے۔

☆ مولانا قمر عالم رانچی اور مولانا اشتیاق احمد اعظمی فرماتے ہیں: ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ یہ ضابطہ مشروبات اور سیال چیزوں کے بارے میں ہے اور جو چیز جامد اور غیر سیال ہے جیسے بھانگ وغیرہ اس کی کثیر مقدار جو نشہ آور بھی ہو یہ بھی حرام ہے البتہ جامد اشیاء میں سے قلیل مقدار جو مسکر نہ ہو تداوی اور علاج کے طریقہ پر استعمال کی گنجائش ہے۔ لہو وطرب کی نیت سے قلیل مقدار کا استعمال بھی درست نہیں۔

☆ مولانا سلمان منصور پوری صاحب رقمطراز ہیں: حنفیہ کے مفتی بقول کے مطابق نشہ آور سیال مشروب پینا مطلقاً حرام ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ؛ البتہ جو نشہ آور چیزیں جامد ہیں مثلاً انیم یا ہیروئین وغیرہ ان کا بقدر مسکر استعمال یقیناً حرام ہے، اور اگر بقدر مسکر نہ ہو تو صرف ضرورتاً اس کی گنجائش ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔

☆ اور مولانا محمد عاصم صاحب لکھتے ہیں:

ان البسج ونحوه من الجامدات انما یحرم اذا اراد به السكر وهو الکثیر منه دون القلیل (رد المحتار: ۶۱/۶)۔

سوال (۲) آج کل نشہ آور اشیاء کے استعمال اور اس سے استفادہ کی ایک شکل نچکاشن وغیرہ کی بھی ہے، اس طرح کی شکلوں کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کا جسم کے اندر پہنچانا کیا حکم رکھتا ہے؟

اس میں درج ذیل حضرات حرمت و عدم جواز کے قائل ہیں:

مولانا آصف پالن پوری، مولانا شاہ جہاں ندوی، مولانا کلیم اللہ عمری، مولانا فضیل الرحمن ہلال عثمانی، مولانا سلمان پالن پوری، مولانا عبدالرشید قاسمی، مولانا عبداللہ مفتاحی، مولانا قمر عالم رانچی، مولانا فخر الاسلام جلیلی، مولانا محمد یحییٰ قاسمی، مولانا ابوسنیان مفتاحی، مولانا محمد عمران ندوی، مولانا محمد نصر اللہ ندوی، مولانا نذیر احمد قاسمی، مولانا محمد الیاس قاسمی، مولانا محمد عثمان بستوی، مولانا سید اسرار الحق سہیلی، مولانا خورشید احمد اعظمی، مولانا لطیف الرحمن ولایت علی، مولانا راشد حسین ندوی، مولانا حیدر علی قاسمی، مولانا عبدالسبحان ندوی، مولانا مسز الدین قاسمی، مولانا خورشید انور اعظمی، مولانا اشتیاق احمد اعظمی، مولانا سلمان منصور پوری، مولانا احمد شمیم گورینی، مولانا محمد عاصم پٹیل، مولانا رضوان الحسن مظاہری اور راقم الخروف۔

سطور بالا میں ذکر کردہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ چیزوں کا استعمال اکل و شرب کے طریقہ سے ہو یا نچکاشن سے یا کوئی اور طریقہ سے، وہ انتفاع بالحرام ہے بلکہ مولانا راشد حسین ندوی، مولانا خورشید احمد اعظمی اور مولانا لطیف الرحمن کے الفاظ کے مطابق یہ طریقہ تو بہت ہی خطرناک اور زوداثر ہے، ان حضرات کے دلائل سوال اول کے ضمن میں ذکر کردہ دلائل کے علاوہ اور بھی ہیں جو درج ذیل ہیں:

☆ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکة۔

☆ ویکرہ الاحتقان بالخمير وإقطار الإحليل لأنه انتفاء بالنجس المحرم (بجر الرائق: ۹/۲۲)۔

☆ والانتفاء بالخمير حرام (بدایہ: ۲/۳۹۹)

☆ مولانا سید اسرار الحق سہیلی لکھتے ہیں:

ویکرہ للمرأة ان تمتشط بجمیر؛ لأن الانتفاء بالخمير حرام بجمیة الوجوه. قال علیہ الصلوٰۃ والسلام: إن الذی حرم شرب الخمر حرم بیعها والانتفاء بها (فتاویٰ قاضیخان: ۲۲۵/۲. مقالہ: ص/۳)۔

☆ مولانا محمد نصر اللہ ندوی رقمطراز ہیں: بلا تکلف یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح شراب کا استعمال حرام ہے اسی طرح نشی اور ایات کا استعمال بھی حرام ہے، خواہ انجکشن کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ کیونکہ صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور کسی کو جسم میں ایسے تصرف کا حق جواز نہیں جو اسے فوری یا تدریجی طور پر ہلاک کر دے۔ ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیماً (مقالہ: ص/۵)۔

☆ مولانا ابوسفیان مثنائی تحریر فرماتے ہیں: حرم قطعاً علی ان استعمالہ ربما أضر بالبدن (درمختار: ۵/۲۲۷)۔

☆ مولانا محمد یحییٰ قاسمی لکھتے ہیں: وأما بالنسبة للاحتقان بالخمير فقد منعه العلماء من غیر ضرورة لعموم النهی عن المحرم (الموسوعة الفقهیة: ۲/۸۸. مقالہ: ۳)۔

☆ مولانا اشتیاق احمد اعظمی تحریر فرماتے ہیں: ویستوی فی الحکم کل وسائل التناول للمسكر من شرب أو أكل أو شم أو تدخين أو حقن أو غیر ذلک (فتاویٰ الأزهر: ۱۰/۱۰۶)۔

☆ مولانا سلمان منصور پوری لکھتے ہیں: نشہ کی حرمت کی علت عقل کا ماؤف ہو جانا ہے اور یہ علت نشہ آور انجکشن میں بھی پائی جاتی ہے، بریں بنا نشہ آور انجکشن کا لگانا بھی حرام ہوگا۔

جبکہ بعض حضرات نے کچھ تفصیل کی ہے، بندہ ان کی عبارتیں نقل کرتا ہے؛ چنانچہ مولانا عبداللہ کاوی لکھتے ہیں: اگر انجکشن سے اثر بہت زیادہ محرمہ جسم کے اندر پہنچائی جائے تو وہ حرام رہے گی، ان کے علاوہ شراب اگر نشہ پیدا کرے تو حرام ہوگی ورنہ طبی اعتبار سے مضر ہونے کی صورت میں ممنوع قرار دی جائے گی۔ ہاں اگر وہ مسکر کی حد تک نہ پہنچے اور طبی اعتبار سے مضر نہ ہو اور اسراف میں داخل نہ ہو تو ممانعت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی (مقالہ: ص/۳)۔

☆ مولانا روح الامین ہانسوٹ لکھتے ہیں: جن مسکرات کا استعمال مطلقاً یا بقدر مسکر حرام ہے ان کا انجکشن لینا بھی جائز نہیں، اس لئے کہ خمر تو نجس العین ہے اس سے کسی بھی طرح انتفاع جائز نہیں اور دیگر اثر بہ مسکرہ میں حرمت کی علت مسکرہ ہے لہذا ایسا انتفاع جو نشہ پیدا کرے جائز نہ ہوگا (مقالہ: ص/۷)۔

☆ مولانا عبدالرحمن پالن پوری کے یہاں جو حکم اکل و شرب کا ہے وہی انجکشن کا ہے۔ (ان کا قول بعینہ سوال اول میں ذکر کیا جا چکا ہے)

☆ مولانا عبداللہ قریشی لکھتے ہیں: انجکشن کے ذریعہ جسم میں پہنچائی جانے والی اشیاء یقیناً سیال ہوگی، اس سلسلہ میں اس کا حکم وہی ہوگا جو سیال نشہ آور اشیاء کے تعلق سے ذکر کیا گیا، اعتبار علت اور نتیجہ کا ہے کہ اگر اس میں نشہ ہے اور جسم میں داخل ہونے کے بعد اس سے نشہ ہو تو وہی حکم ہوگا جو ان کے پینے کا ہے۔

سوال (۳) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب ان چیزوں سے بنتی ہے جو عموماً پھل یا غلہ و دانے کے قبیل کی چیزیں ہیں ان کی کاشت، خرید و فروخت میں کوئی قباحت نہیں جیسا کہ کسی بھی پھل کا جو شرب تیار کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ان اشیاء کا ہے جو براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و مسکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے بھانگ و افیم اور ان جیسی اشیاء کی کاشت اور خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟

جواب سے پہلے اجمالاً یہ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں حکم کے اعتبار سے ۵ گروہ ہوئے ہیں:

(۱) حرام (۲) مکروہ (۳) ناجائز (۴) جائز (۵) تفصیل یعنی اس کی صورتیں بیان کر کے اس کا حکم لگانا۔

۸ حضرات حرمت کے قائل ہیں، ۳ مقالہ نگاروں نے ناجائز لکھا ہے، ۲ مقالہ نگاروں کی رائے مکروہ ہونے کی ہے، ایک مقالہ نگار کا عندیہ جواز کا ہے،

۱۶ / اصحاب نے تفصیل بیان کی ہے، ۴ / حضرات کی عبارت نقل کرنے پر اکتفاء کیا ہے، اور مولانا سید اسرار الحق صاحب کے مقالہ کا ذکر صفحہ نہ ملنے کی بناء پر ان کی رائے سے استفادہ نہ کر سکا۔

اب میں ان حضرات کے اسمائے گرامی اور دلائل ذکر کروں گا۔

(۱) جو حضرات حرمت کے قائل ہیں ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: مولانا کلیم اللہ عمری، مولانا فخر الاسلام جلیلی، مولانا محمد عمران ندوی، مولانا نصر اللہ ندوی، مولانا نذیر احمد قاسمی، مولانا لطیف الرحمن ولایت علی، مولانا عبدالسبحان ندوی، مولانا محمد عاصم پٹنہ۔ ان کے دلائل سطور ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

☆ مایؤدی إلى الحرام فهو حرام (مولانا کلیم اللہ عمری، مقالہ: ص/۲)۔

☆ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال۔ (الأشباه: ص/۹) وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ قال: لا يجوز... مراده بعدم الجواز عدم الحل۔ (درمختار) لقيام المعصية بعينها (مقالہ: ص/۳)۔

☆ درمختار میں ہے: ويجرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلوة. لكن دون حرمة الخمر (مقالہ مولانا محمد عمران ندوی: ص/۷)۔

☆ الأمور بمقاصدها (مولانا نذیر احمد قاسمی)۔

☆ مولانا نصر اللہ ندوی لکھتے ہیں: بھانگ، افیون اور ان جیسی اشیاء کی کاشت نیز خرید و فروخت بھی منشیات کو پھیلانے کا اہم ذریعہ ہے لہذا منشیات کی طرح ان کو بھی حرام ہونا چاہئے۔ مشہور فقیہ ڈاکٹر وہب زحیلی لکھتے ہیں: إن كل مایؤدی إلى الحرام فهو حرام، وكل ما یعین علی المعصية فهو معصية فتكون زراعة الحشيش وغيرها واستخراج المواد المخدرة والعناية بها حفظا وتعلیقا وتھربا ونقلًا من مكان إلى مكان آخر فهو حرام فیشرع الله ودينه۔

☆ مولانا محمد عاصم صاحب ارشاد الفحول کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: الذریعة ثلاثة اقسام: احدها: ما یقطع بتوصیله الى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم یعنی عند الشافعية والمالكية (۲/۱۹۶)۔

رہا سوال دوا و علاج کا، تو مولانا عبدالسبحان ندوی لکھتے ہیں: البتہ ضرورت کے بقدر کھیتی جن سے دوا تیار کی جاسکے جائز ہے؛ لیکن معاملہ حکومت کے سپرد ہوگا جو خاص تناسب سے اپنی کڑی نگرانی میں کاشت کرائے اور اس سے جائز فائدہ اٹھائے، عام لوگوں کے لئے تو اس کی کھیتی حرام ہی ہونی چاہئے۔

(۲) مولانا عبدالحی مفتاحی اور مولانا عبداللہ قریشی اور مولانا محمد معز الدین قاسمی کا خیال اس بارے میں ناجائز اور عدم جواز کا ہے۔

☆ مولانا عبدالحی مفتاحی لکھتے ہیں: بھانگ یا افیون جیسی اشیاء کا استعمال پھل یا غذا کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ ان کا استعمال عموماً نشہ کے لئے ہوتا ہے اور نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس لئے اس کی کھیتی اور خرید و فروخت کی اجازت درست نہیں ہے۔

☆ مولانا عبداللہ قریشی لکھتے ہیں: ان اشیاء کی کاشت جائز نہیں ہے کہ یہ اشیاء براہ راست نشہ میں استعمال ہوتی ہیں؛ اگرچہ ان اشیاء میں دوا وغیرہ کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان اس کے فائدہ سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے۔

اگر اطباء کی رائے کسی مرض کے سلسلہ میں یہ ہے کہ ان اشیاء کے بغیر چارہ کار ہی نہیں تب بھی احقر کی رائے یہ ہے کہ اس کی کاشت جائز نہیں، اس لئے کہ اس طرح کا مرض شاذ و نادر ہوگا جس میں ان اشیاء کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔

☆ مولانا محمد معز الدین قاسمی صاحب الفقہ الحنفی (۳/۲۸۳) کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

كما یجرم أی عمل یؤدی الى انشائها بین الناس كزراعتها وحملها والمتاجرة فیها۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ یقول: اتانی جبریل فقال: یا محمد! ان الله لعن الخمر وعاصرها... الخ۔ وهذا تشدید فی الوعيد لما فی الخمر من الفساد فلا بد لهذا الوعيد ان یجتنب أيضا عن المخدرات لما فیها ايضا من الفساد

والاضرار فی الافراد والمجتمعات۔

(۳) مولانا روح الامین ہانسوٹ اور مولانا حیدر علی قاسمی کی رائے مکروہ ہونے کی ہے۔

☆ درمختار میں ہے: ان ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما والا فتزويها (مولانا حیدر علی قاسمی: مقالہ: ص/۳) اور موصوف نے کراہت تحریمی کو اختیار کیا ہے۔

☆ مولانا روح الامین صاحب نے علماء عرب و ہند کے اقوال ذکر کئے ہیں اور اخیر میں خلاصہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: افیم کی کاشت سے اگر معصیت کا قصد نہ ہو، حقیقہ یا حکمًا تو کاشت جائز ہے ورنہ جائز نہیں اور اس کی تجارت کا بھی یہی حکم ہے مگر مفضی الی المعصیت ہونے کی وجہ سے بہر حال مکروہ ہے۔ (مقالہ: ص/۱۵)۔

(۴) مولانا خورشید احمد اعظمی کا عندیہ جواز کا ہے وہ فرماتے ہیں: بہر کیف چوں کہ بھانگ، افیون اور ان جیسی اشیاء جو طبی اغراض میں بھی مستعمل ہوتی ہے اور ان کی نجاست کا قول نہیں کیا گیا ہے، ان کی کاشت اور خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور چوں کہ ان کا استعمال دوا اور علاج کے طور پر بھی ہوتا ہے لہذا اس کی خرید و فروخت ہر کسی کے ساتھ کرنا جائز ہوگا کیوں کہ مباح اشیاء کی بیع جائز ہے، اب خریدنے والا اس کا غلط استعمال کرے گا تو یہ اس کا اپنا فعل معصیت ہوگا۔

(۵) ۱۶ اصحاب نے اس سلسلہ میں تفصیل کی ہے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: مولانا آصف پالن پوری، مولانا شاہ جہاں ندوی، مولانا سلمان پالن پوری، مولانا عبدالرشید قاسمی، مولانا عبداللہ کاوی، مولانا بیچئی قاسمی، مولانا ابوسفیان مفتاحی، مولانا عبدالرحمن پالن پوری، مولانا عبدالقیوم پالن پوری، مولانا الیاس قاسمی، مولانا عثمان بستوی، مولانا راشد حسین ندوی، مولانا سلمان منصور پوری، مولانا خورشید انور اعظمی، مولانا احمد شمیم گورینی اور راقم آخر و ف۔

ان میں سے مولانا سلمان پالن پوری، مولانا عبدالرشید قاسمی، مولانا عبداللہ کاوی، مولانا عبدالقیوم پالن پوری، مولانا احمد شمیم گورینی اور مولانا عثمان بستوی فرماتے ہیں کہ جائز مقاصد یا جائز و حلال کاموں کے لئے تو جائز ہوگا بصورت دیگر مولانا احمد شمیم کے یہاں حرام، مولانا سلمان اور مولانا عثمان صاحب کے بقول ناجائز، مولانا عبداللہ صاحب کے بقول حرام اور مولانا عبدالقیوم صاحب اور مولانا سلمان منصور پوری کے بقول مکروہ ہوگا، مولانا عبدالرشید صاحب لکھتے ہیں کہ جائز مقاصد میں استعمال کے لئے کچھ حدود و قیود لگائی جائے۔

☆ مولانا عبداللہ صاحب نے دوسری صورت میں حرمت پر بطور دلیل ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کو پیش کیا ہے۔

☆ مولانا عبدالقیوم صاحب نے تکملة فتح الملہم (۹/۵۰۶) سے دلیل ذکر کی ہے: والظاہر ان هذه الكراهة انما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه. فالظاہر انتفاء الكراهة حينئذ (مقالہ: ص/۲)۔

☆ مولانا سلمان پالن پوری نے اپنے موقف کو امداد الفتاویٰ (۳/۸۷۸) کی عبارت سے مدلل کیا ہے: حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں: افیون کا استعمال جس صورت میں ناجائز ہے اس کے اعتبار سے تو اس کا حکم مثل شراب کے ہے اور جس صورت میں استعمال جائز ہے اس کے اعتبار سے اس کی بیع سے روکنا ظلم ہے (مقالہ: ص/۷)۔

☆ مولانا بیچئی قاسمی، مولانا ابوسفیان مفتاحی اور مولانا خورشید انور اعظمی کے یہاں بطور دوا اور علاج اس کا استعمال جائز ہے ورنہ اول الذکر کے بقول مکروہ ہوگا اور ثانی کے یہاں صحیح نہ ہوگا اور مولانا خورشید انور کے بقول حرام ہوگا۔

☆ مولانا بیچئی قاسمی صاحب نے احسن الفتاویٰ سے استدلال کیا ہے (مقالہ: ص/۴) عبارت ذکر نہیں کی ہے۔

☆ مولانا ابوسفیان مفتاحی نے لکھا ہے: فی التاتارخانیہ: ثم ان البیوع وان صح لکنہ یکرہ کما فی العنایۃ (مقالہ: ص/۲)۔

☆ مولانا خورشید انور اعظمی صاحب اشعة المعانی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: زراعت وے از برائے غرض استعمال و اسکار حرام است و جائز است بغرض تداوی (۳/۳۰۰)۔

☆ مولانا الیاس صاحب قاسمی اور مولانا راشد حسین ندوی کے یہاں بطور سکرونشہ کاشت و بیج و شراہ ناجائز اور ثانی الذکر کے یہاں حرام اور ناجائز ہوگا۔
مولانا الیاس صاحب نے بطور دلیل شامی کی عبارت پیش کی ہے: لایکرمہ بیع ما لم تتمر المحصیة به کبیعہ الجاریة المغنیة
والخامة الطیارة والعصیر والخشب ممن یتخذ منه المعازف (۹/۵۶۱، مقالہ: ص ۵)۔

☆ مولانا راشد حسین ندوی صاحب نے حرمت کے دلائل پیش کئے ہیں البتہ دوا کی صورت کا استثناء کر کے جواز کا قول اختیار کیا۔

☆ مولانا آصف پالن پوری نے احسن الفتاویٰ اور فتاویٰ محمودیہ ہی کی عبارت نقل کر دی ہے جس سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ تلخی کے طور پر استعمال کرنے والے کے ہاتھوں بیچنا مکروہ ہوگا ورنہ جائز ہوگا۔ مولانا شاہ جہاں ندوی صاحب عام حالات میں کاشت اور خرید و فروخت کے عدم جواز کے قائل ہیں البتہ دوا کے لئے گنجائش ہے جس میں کاشت کے لئے حکومت سے اجازت لی جائے اور عطارد و دوا فروش کے علاوہ کسی کو فروخت نہ کیا جائے۔

مولانا عبدالرحمن پالن پوری کے یہاں مکروہ ہے جبکہ معلوم ہو کہ خریدار لہو یا نشہ میں استعمال کرے گا ورنہ جائز ہے، یہ حکم موصوف نے اثریہ اربعہ کے علاوہ کا ذکر کیا ہے، اور دلیل میں الدر المنثور کی عبارت پیش کی ہے: ویجوز بیع العصیر ممن یتخذ خمرا ای من ذی فلو من مسلم کرہ بالاتفاق لأنه إغانة علی المعصیة ومفادہ ان لم یعلم ذلك لم یکرہ بلا خلاف (۲/۲۱۲، مقالہ: ص ۲)۔

احقر کی رائے یہ ہے کہ ایون جو کہ پوست کی شکل میں ہے جو نشہ آور نہیں ہے اس کی کاشت اور بیج جائز ہوگی، ہاں اگر نشہ کرنے یا نشہ آور اشیاء بنانے کے لئے ہو تو اجازت نہ ہوگی۔ بھانگ اور خشیش میں نر بھانگ کی کاشت اور خرید و فروخت کی اجازت دی جائے کہ وہ نشہ آور نہیں، ہاں! مؤنث چونکہ نشہ آور ہے اور اسی کے لئے مستعمل، لہذا اس کی اجازت نہ دی جائے، احقر نے دلیل میں مولانا نافع عارفی صاحب کی تحقیق کو پیش کیا ہے (مقالہ: ص ۱۳)۔

اب میں ۲/حضرات کی عبارت نقل کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں:

☆ مولانا فضیل الرحمن ہلال عثمانی فرماتے ہیں: بھانگ اور ایفیم دونوں چیزیں حلال نہیں ہیں مگر ان کی بیج صحیح ہے اور نافذ ہوگی جیسے در مختار میں ہے:

وصح بیع الخمر مما مر، ومفادہ صحۃ بیع الحشیۃ والأفیون، قلت: وقد سئل ابن نجیم عن بیع الحشیۃ هل یجوز؟ فکتب لایجوز فیحمل علی أن مرادهم بعدم الجواز عدم الحل (فتاویٰ عبدالحی: ۲۸۵)۔

مگر چون کہ یہ چیزیں حرام ہیں اس لئے ان کی کاشت جائز نہ ہوگی (مقالہ: ص ۳)۔

☆ مولانا قمر عالم رانچی لکھتے ہیں: بھانگ اور ایفون کی کاشت اور تجارت پر اگرچہ حرام کا حکم نہیں ہے لیکن ملکی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بیچنا بہر حال اولیٰ اور بہتر ہے (مقالہ: ص ۴)۔

☆ مولانا اشتیاق احمد اعظمی صاحب لکھتے ہیں: جب بھانگ اور ایفیم مباح الاستعمال ہیں خواہ خارجی استعمال ہی کیوں نہ جائز ہو تو اس کی کاشت کو بھی مباح ہونا چاہئے۔ لأن حرمتہ لیست لعینہ وإنما لضررہ اور چونکہ اس کی تجارت جائز ہے لہذا کاشت بھی جائز ہونی چاہئے۔

اور مولانا رضوان الحسن صاحب مظاہری نے سوال نمبر ۳ اور ۴ کا جواب ایک ساتھ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں: چنانچہ سوال ۳ اور ۴ کے جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ جزا کی چیزیں جن سے استفادہ ہی کو حرام قرار دیا گیا ہو جیسے گانا بجانا، تصویر کشی، جامد نشہ آور اشیاء کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ چون کہ یہ سارے کام شرعی نقطہ نظر سے برے ہیں اس لئے ان کو بھی حصول معاش کا ذریعہ بنانا جائز نہیں۔ یہ خیال ضرور رکھنا چاہئے کہ فقہاء نے اس باب میں جو کچھ کہا ہے نصوص اور اسلامی مستندات کی بنیاد پر کہا ہے۔

سوال (۴) اسی طرح بھانگ و ایفیم جیسی اشیاء سے جو منشیات و مسکرات تیار کی جا رہی ہیں جن کا رواج اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے ہیروئن وغیرہ ان کو تیار کرنے اور ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ۷/حضرات نے حرمت کا حکم تحریر فرمایا، ۶/حضرات نے عدم جواز اور ناجائز لکھا اور ۵/حضرات نے مکروہ تحریمی مانا ہے۔

جو حضرات حرمت کا حکم تحریر فرماتے ہیں ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: مولانا محمد عمران ندوی، مولانا ابوسفیان مفتاحی، مولانا فخر الاسلام جلیلی، مولانا عبداللہ کاوی، مولانا عبدالرشید قاسمی، مولانا فضیل الرحمن عثمانی، مولانا کلیم اللہ عمری، مولانا شاہ جہاں ندوی، مولانا ناصر اللہ ندوی، مولانا نذیر احمد قاسمی، مولانا عثمان غنی

بستوی، مولانا خورشید احمد اعظمی، مولانا لطیف الرحمن ولایت علی، مولانا راشد حسین ندوی، مولانا عبدالسبحان ندوی، مولانا سلمان منصور پوری اور مولانا محمد عاصم پٹنہ۔ جن حضرات نے عدم جواز کا حکم تحریر فرمایا ہے وہ مولانا روح الامین بانسوت، مولانا قمر عالم رانچی، مولانا آصف پالن پوری، مولانا عبداللہ قریشی، مولانا خورشید انور اعظمی اور راقم الحروف ہے۔

مذکورہ بالا تمام حضرات کے دلائل سوال نمبر ۳ میں مذکور ہو چکے ہیں۔

☆ نیز مولانا قمر عالم رانچی نے نظام الفتاویٰ کے حوالہ سے اپنا موقف ثابت کیا ہے۔

☆ مولانا عبدالرشید قاسمی لکھتے ہیں: وبناء علیہ یکون تاجر المخدرات والمهرب والناقل وکل من ساعد فی تعاطیہا اثما عظیما ومرتکبا حراما ومنکرا شدیدا (الفقه الاسلامی وادلتہ: ۴/۵۵۱۸، مقالہ: ص: ۲۱)۔

☆ مولانا آصف پالن پوری لکھتے ہیں: درمنشی میں ہے: وکذا بطل مال غیر متقوم ای مال لایباح الانتفاء بہ۔ ذکرہ ابن کمال وغیرہ فلیحفظ؛ (کالمصر) فی مابین مسلمین ومسلم وکافر۔

☆ مولانا خورشید احمد اعظمی لکھتے ہیں: درء المفسد اولى من جلب المصالح۔

☆ مولانا سلمان منصور پوری تحریر فرماتے ہیں: ونقل فی الاشربة عن الجوبرة حرمة أكل بنج وحشيشة وافیون... وفي الشامية: قال البزدوي: انه يعد بالسكر من البنج في زماننا علی المفتی بہ (شامی: ۶/۷۷)۔

۵ حضرات نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

مولانا یحییٰ قاسمی، مولانا عبدالحی مفتاحی، مولانا عبدالقیوم پالن پوری، مولانا محمد الیاس قاسمی اور مولانا حیدر علی قاسمی۔

مولانا عبدالحی مفتاحی فرماتے ہیں: مکروہ تحریمی سے مراد قریب بحرام ہے۔ اور مولانا عبدالقیوم پالن پوری نے اس کو ناجائز کے برابر قرار دیا ہے، اگر یہی رائے سب کی ہے اور چون کہ کراہیت بھی تحریمی ہے تو پھر یہ لفظی اختلاف ہے۔

۲ حضرات کی عبارت نقل کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں:-

☆ مولانا عبدالرحمن پالن پوری لکھتے ہیں: منشیات و مسکرات تیار کر کے خرید و فروخت کرنا اگر نشہ یا ہبوطِ لعب کے لئے ہو تو ناجائز اور اس کے علاوہ دیگر جائز اغراض و مقاصد کے لئے ہو تو جائز ہے۔ الامور بمقاصدھا۔ الأشباه: ۱۰۲ (مقالہ: ص/۳)۔

☆ مولانا سلمان پالن پوری رقمطراز ہیں: ناجائز مقاصد کے لئے بھانگ و افیون جیسی اشیاء سے منشیات و مسکرات تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے کیونکہ یہ تعاون علی المعصیت میں داخل ہے چنانچہ ڈاکٹر وہب زحیلی لکھتے ہیں:

إن کل ما یؤدی الی الحرام فهو حرام وکل ما یعین علی المعصیة فهو معصیة (مقالہ: ص: ۸)۔

☆ مولانا سید اسرار الحق تسلیلی صاحب نے جس صفحہ پر سوال نمبر (۴) کا جواب تحریر فرمایا ہے وہ نسل سکا سلٹے بندہ ان کی رائے ذکر نہیں کرے گا۔

چوں کہ اکثر حضرات نے سوال نمبر (۵) اور (۶) کا جواب ایک ساتھ لکھا ہے اس لئے بندہ بھی دونوں سوال ایک ساتھ ذکر کرنے کے بعد خلاصہ جواب بھی ایک ساتھ ذکر کرے گا، سوال نمبر (۵) اور (۶) اس طرح ہے۔

سوال (۵) اس قسم کی تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری، دکاروبار وغیرہ پر حکومتیں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے موت کی سزا دے دیتی ہیں۔ شریعت اسلامی اس بابت کیا موقف رکھتی ہے؟

سوال (۶) شراب و نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو، کیا موت کی سزا دی جاسکتی ہے؟ احادیث کی روشنی میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔

دونوں سوال کے جواب میں ۵ حضرات کا خیال یہ ہے کہ سزائے موت کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی وہ درست ہے، اور تقریباً نقل کرنا حد سے

بڑھ کر ہوگا۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: مولانا نذیر احمد قاسمی، مولانا عبدالحی مفتاحی، مولانا عبد اللہ کاوی، مولانا محمد عمران ندوی اور مولانا حیدر علی قاسمی۔ ان حضرات نے درج ذیل دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے:-

- ☆ انہ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا (المائدہ: ۲۲، مقالہ: مولانا محمد عمران ندوی صاحب)۔
- ☆ عن عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه (بخاری، مقالہ: مولانا نذیر احمد قاسمی)۔
- ☆ ويجرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر بل يعزر بما دون الحد (تنوير الأَبصار: ۱۰/۲۱)۔
- ☆ مولانا عبد اللہ کاوی صاحب رقمطراز ہیں: شراب و نشہ اور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو تو اس کو دائمی جیل خانہ میں ڈالا جاسکتا ہے، البتہ اس کو موت کی سزا نہیں دی جاسکتی۔ ہاں! اگر اس کو حلال سمجھے تو قتل کیا جائے گا۔ اور موصوف حکومتوں کے سخت موقف کے بارے میں فرماتے ہیں:

الضرر يزال، لا ضرر في الإسلام اور ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

کے پیش نظر معاصی کے سدباب کے طور پر قتل روا اور جائز نہ ہوگا کیوں کہ اس طرح کی سزا حد اور قصاص کہلاتی ہے جس کے لئے نص کی ضرورت ہے، اس طرح کی نص احقر کی نظر سے نہیں گذری البتہ ابدی جیل تعزیر ادی جاسکتی ہے، اور قتل کرنا تعزیر اجازت نہیں کیوں کہ تعزیر حد کے برابر نہیں ہونی چاہئے۔

بقیہ ۲۸ حضرات کی رائے یہ ہے کہ شخص مذکور کو تعزیر، مصلحت، سیارۃ دفع مضرت و شر اور معاشرہ کی تطہیر و صفائی کے پیش نظر قتل کیا جاسکتا ہے، البتہ ۱۸ حضرات (مولانا روح الامین ہانسوٹ، مولانا محمد الیاس قاسمی، مولانا عبد اللہ قریشی، مولانا محمد عثمان بستوی، مولانا راشد حسین ندوی، مولانا سلمان منصور پوری، مولانا خورشید انور اعظمی اور راقم الحروف) نے کچھ شرائط و قیود ذکر کی ہے۔ اولاً ان شرائط و قیود کو ذکر کرتا ہوں۔

(۱) اگر وہ پہلی مرتبہ پکڑا گیا ہے تو اس کو اصلاح حال کے مواقع فراہم کئے جائیں۔

(۲) اس نے جرم کا ارتکاب بار بار کیا ہو۔

(۳) اس کا جرم متعدی ہو۔

(۴) کسی اور تدبیر، علاج و سزا سے مایوسی ہو چکی ہو۔

(۵) دفع فساد و مضرت عامہ کے پیش نظر قتل ضروری ہو۔

ان حضرات کی دہلیلیں درج ذیل ہے:

☆ ويكون التعزير بالقتل، رأيت في الصارم المسلول: إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عند بمر مثل القتل بالمشقل والجماع في غير القبل، إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك (شامی: ۶/۱۰۷)۔

☆ وعلى هذا القياس المكابر بالظلم وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل۔ قوله: جميع الكبائر رأى أهلها، والظاهر أن المراد بها المتعدى ضررها إلى الغير فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق وغيرها ممن عم ضرره لا ينجبر بغير القتل (شامی: ۶/۱۱۰)۔

☆ اگر امام یہ محسوس کرے کہ یہ شخص شراب پینے سے باز نہیں آ رہا ہے اور اس کا یہ عمل دوسرے لوگوں کے لئے فساد کا موجب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں امام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو تعزیراً قتل کر دے (درس ترمذی: ۵/۹۷)۔

اور بقیہ ۱۸ حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں اور ان میں سے کچھ دلائل ان حضرات نے بھی ذکر کئے ہیں جن کا سطور بالا میں ذکر آچکا ہے۔

☆ إنما جزاء الذين يجاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (المائدہ: ۳۳)۔

☆ وأجاز فقهاء الحنفية والمالكية أن تكون عقوبة التعزير هي القتل ويسمونه القتل سياسة أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك وكان جنس الجريمة يوجب القتل كما في حال التكرار أو إدمان المسكرات والمخدرات واعتیاد الأجرام (الفقه الاسلامي وادلته: ۵۵۱۹/۷)۔

☆ وليس فيه (التعزير) تقدير بل مفوض الى رأى القاضي وعليه مشائخنا، زيلعي۔ لأن المقصود منه الجزر. وأحوال الناس فيه مختلفة، بحر۔ ويكون التعزير بالقتل، وكان حاصله ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها (شامی: ۱۹۷، ۱۹۸/۳)۔

☆ وكتب مولانا يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قاتلوهم لا حرمتهم القطعية بل للتعزير على بغاوة الإمام (بذل المجهود: ۲۳۰/۳)۔

☆ فيجوز للحاكم بعد النظر في أحوال القضية المعروضة لديه ان يترك الجاني بعد نظرة شذرة او تهديد وتبكيه ويجوز له ان يحكم عليه بما ناسبه من عقوبة اخرى تصلح لجزره وردعه عن ارتكاب جريمة مرة أخرى حتى لو بدا للحاكم ان الجاني ممن لا يرجي صلاحه ويخشى منه ان يسرى فساده إلى أعضاء المجتمع الآخرين جاز ان يحكم عليه بالصوت الإعدام (تكملة فتح الملهم: ۲/۲۵۹)۔

اس کے علاوہ انہوں نے مذکور مجرم کے قتل کرنے کو کچھ واقعات اور فقہی عبارات پر قیاس کیا ہے۔ جیسے:-

☆ حدیث سلیم حمیری۔ ☆ واقعہ عکمل وعرینہ۔ ☆ لوطی کا قتل۔ ☆ جاسوس مشرک کا قتل

☆ للإمام قتل السارق سياسة

☆ من خنق في المصر قتل سياسة لسعيه بالفساد۔ وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل (شامی: ۶/۱۰۷)۔

سوال (۷) جو لوگ مروج قسم کے نشہ کے عادی و مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی تدبیریں کہ جن کے ذریعہ ان کی اس عادت کو چھڑایا جائے اور اس مرض و ہلاکت سے بچایا جائے اس کا کیا حکم ہے؟

تمام حضرات اس سلسلہ میں متفق اللسان ہیں کہ جو بھی تدبیر اس کے لئے مناسب ہو ہر شخص اس کو بجالائے، یہ امر مستحسن، مطلوب و محمود ہے بلکہ مولانا راشد حسین ندوی کے الفاظ میں واجب کفایہ اور مولانا احمد شمیم گورینی کے بقول فرض و واجب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے، ہر شخص اپنے دائرہ کار کے مطابق اس فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں جو بھی تدبیر اختیار کر سکتا ہے وہ اس کے لئے کرنا از حد لازم و ضروری ہے لہذا ہر شخص حسب استطاعت اس کے عادی کو روکے۔

احقر نے بعض حوالوں سے اس کے لئے کچھ تدابیر بھی ذکر کی ہے، امید ہے کہ وہ تدابیر خالی از فائدہ نہ ہوگی۔

سوال (۸) اور ان کے علاج کے لیے اگر نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے اس طور پر کہ بتدریج ان کی عادت کو کم کرنے کی تکمیل احتراز تک لایا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟

صرف مولانا ابوسفیان مفتاحی ضرورت کے وقت تدریجی طور پر عادت کو کم کرنے کے لئے علاج بالمثل یعنی منشیات سے علاج کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں: اگر ان کے علاج کے لئے نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے اس طور پر کہ آہستہ آہستہ یعنی رفتہ رفتہ ان کی اس بری عادت کو کم

کر کے نفی و مکمل احتراز تک لایا جائے تو اس علاج سے دوسرے کی اصلاح کے بجائے خود یہ علاج کرنے والا نشا اور اشیاء کے استعمال کا عادی بن سکتا ہے اور اس طرح بجائے اصلاح کے باب فساد کھل جائے گا لہذا اس طریقہ علاج کے لئے جائز رائے نہ دی جائے گی، اس کا علاج فقط سخت تعزیر ہی ہو سکتا ہے۔
بقیہ حضرات نے درج ذیل شرائط کے ساتھ علاج بالمشل کی اجازت دی ہے۔

☆ اشریہ اربعہ محرمہ ممنوعہ کے علاوہ سے ہو۔

☆ دوسرا علاج کارگر نہ ہو۔

☆ اس کے بغیر علاج ممکن نہ ہو۔

☆ بقدر مسکر سے کم ہو۔

☆ جس کا عادی ہے اس سے قوی مسکر سے علاج نہ ہو۔

☆ تدریجی طور پر کم کرتا رہے۔

☆ دل سے اس چیز سے راضی نہ ہو۔

☆ حالت اضطراری ہو۔

ان کے دلائل درج ذیل ہیں:

☆ الضرورة تنقدر بقدر الضرورة۔

☆ الضرورات تبيح المحظورات۔

☆ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة۔

☆ وعلى من ابتلى بتناول المخدرات التدريجية في تنقيتها حتى يتعافى عنها، وقد سئل ابن حجر السكي عن من ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل بذلك؟ فاجاب ابن حجر السكي: نعم ذلك قطعاً عن له؛ بل وجب لأضطراره إلى البقاء روحه كالميتة للمضطر ويجب عليه التدريجية في تنقيتها شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن يشعر فان ترك ذلك فهو آثم فاسق (الفقه الحنفي في شوبه الجديد: الاشرية، ص: ۲۷۷/۵)۔

☆ أكثر مشائخ الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرام إذا أخبره طبيب حاذق بأن المريض ليس له دواء آخر... الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر (تكملة فتح الملهم: ۲/۲۰۲)۔

☆ انه كان ينهى وفد عبد القيس عن شرب المسكر فوفدوا اليه بعد. فرأهم مصفرة ألوانهم سنيثة حالهم فسألهم عن قصتهم فأعلموه أنه كان لهم شراب فيه قوام أبادهم فمنعهم عن ذلك فأذن لهم في شربه۔

(حاشية نصب الراية: كتاب الاشرية، تحقيق محمد عوامه)۔

☆☆☆

اکیڈمی کا فیصلہ

نشہ اور اشیاء

عصر حاضر میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لئے قائم ادارہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا اکیسواں انٹرنیشنل فقہی سمینار مشہور تجارتی شہر اندور کے قریب جامعہ اسلامیہ بنجاری میں بتاریخ ۹-۱۱ اربح الثانی ۱۴۳۳ھ مطابق ۳-۵ مارچ ۲۰۱۲ء منعقد ہوا، سمینار میں کشمیر سے لے کر کیرالہ تک پورے ملک سے تقریباً ۳۰۰ / اسلامی اسکالرز اور مفتی و قاضی حضرات کے علاوہ مصر، برطانیہ، مارشس، جنوبی افریقہ، امریکہ اور کناڈا کے نمائندوں نے بھی شرکت کی، اس سمینار کے لئے مروجہ انشورنس کے متبادل نظام تکفل، اہم ترین بین الاقوامی مسئلہ نشہ اور اشیاء کی تیاری اور استعمال کے سدباب، اور زوجین کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کے حل کے سلسلہ میں بحث کی گئی اور با اتفاق رائے نشہ اور اشیاء کے سلسلہ میں درج ذیل تجاویز منظور کی گئیں:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو حلال اور طیب بنایا اور نقصان پہنچانے والی اشیاء کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے، پورے دین اسلام میں فطرت انسانی کی رعایت ہر موڑ پر موجود ہے، کھانے پینے کی اجازت و اباحت کے ساتھ ساتھ نقصان پہنچانے والی چیزوں کی ممانعت و حرمت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اصولی طور پر بیان کر دی گئی ہے، انہیں محرمات میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں، جو عقل کو متاثر کرنے والی اور نقصان پہنچانے والی ہیں۔

انسانی اعضاء و جوارح میں عقل و خرد کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، انسان اسی عقل و خرد کے ذریعہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر وہ احکام شرع کا مکلف ہوتا ہے، انسانیت کی بقا اور اس کی نافعیت عقل ہی کی سلامتی پر قائم ہے۔

عقل و خرد کو متاثر کرنے اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہونے کا بڑا ذریعہ نشہ ہے، خواہ وہ کسی ذریعہ و شکل سے ہو، اس میں بے حد مضرت ہے، جس کے نتیجے میں انسان عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر دین و دنیا کی تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔

شراب کی حرمت، شریعت میں مسلم ہے؛ خواہ وہ کسی نام اور کسی عنوان سے متعارف ہو، اس سلسلے میں شریعت کا واضح اصول یہی ہے کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے، آج نشہ کے لئے خمر و شراب کے علاوہ بہت سی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے جو جامد بھی ہوتی ہیں اور سیال بھی، مقدار میں بہت کم، لیکن تاثیر میں زود سے زود تر اور شراب سے فائق، افیم، کوکین، ہیروئن، اسمیک، گانجا اور اس جیسی بہت سی اشیاء کی مضرت شراب سے کہیں بڑھ کر ہے، آج پوری عالمی برادری سماجی طور پر اس سے متاثر ہے، نشہ آور اشیاء نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں اس حوالہ سے تشویش پائی جا رہی ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی کے اکیسویں سمینار جامعہ اسلامیہ بنجاری اندور منعقدہ ۳-۵ مارچ ۲۰۱۲ء میں تفصیلی بحث ہوئی اور درج ذیل تجاویز پر اتفاق ہوا:

۱- پوری دنیا میں شراب اور دوسری نشہ آور اشیاء میں فرق کا جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ خطرناک، ناقابل فہم اور انسانی ہمدردی کے خلاف ہے۔ دوسری نشہ آور اشیاء پر عالمی برادری کا جو موقف ہے، وہی شراب کے لئے بھی اختیار کیا جانا ضروری ہے، اتم الخباثت شراب کے لئے بھی لائسنس نہ دیئے جائیں اور ان کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی لگائی جائے۔

- ۲- دستور ہند کے رہنما اصول دفعہ ۴۷ میں مرقوم ہے کہ مملکت اس امر کی کوشش کرے گی کہ طبی اغراض کے سوا نشہ آور مشروبات اور مضرت مفرد ادویہ کے استعمال کی ممانعت کرے۔ اس دفعہ کے مد نظر شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کی ہلاکت خیزی اور تباہ کاری کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامک فقہ اکیڈمی کا یہ سیمینار حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے جلد از جلد نافذ کیا جائے اور اس سلسلے میں قانون سازی کی جائے۔
- ۳- یہ سیمینار تمام انسانوں سے عموماً اور مسلمانوں سے خصوصاً اپیل کرتا ہے کہ وہ نشہ آور اشیاء سے دور رہیں، تاکہ ان کی ذہنی نشوونما اور جسمانی ارتقاء کا عمل متاثر نہ ہو اور وہ سماج پر بوجھ بننے کے بجائے اپنی گونا گوں بلکہ ہمہ جہت صلاحیتوں کی وجہ سے ملک و ملت کے لئے مفید بن سکیں۔
- ۴- ہم سب کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ انسان کے پاس اس کے تمام اعضاء و جوارح، جسم و جان، عقل و شعور اور ادراک اس کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، اور وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کے استعمال کا پابند ہے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ان اعضاء کی خدمات متاثر ہوں یا کلیتہً ختم ہو جائیں۔ شراب کی حرمت منصوص ہے، خواہ وہ کسی نام اور کسی عنوان سے متعارف ہو اور وہ کسی بھی چیز سے بنے۔
- ۵- اس کے علاوہ اشیاء کی حرمت کا حکم نشہ پیدا کرنے پر ہے خواہ وہ نشہ سیال اشیاء سے ہو یا جامد اشیاء سے، انجکشن کے ذریعہ حاصل کیا جائے یا کسی اور طریقہ سے، یہ سب حرام ہیں اور ان سب سے احتراز لازم ہے۔
- ۶- افیون، بھانگ و گانجا وغیرہ کی کاشت و تجارت کا مقصود انہیں منشیات کے طور پر استعمال کرنا اور ان کی تیاری میں تعاون ہو تو یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔
- ۷- وہ تمام منشیات و مسکرات جو بھانگ و افیم جیسی چیزوں سے تیار کی جائیں ان کا استعمال اور خرید و فروخت ناجائز و حرام ہے۔
- ۸- جو لوگ شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کی عادت میں گرفتار ہیں وہ قابل سرزنش ہیں اور انہیں تمام ممکنہ تدابیر کے ذریعہ بچانے کی کوشش کرنا شرعی و انسانی فریضہ ہے۔
- ۹- جو لوگ اس بری عادت کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں خواہ کاروبار و تجارت کے ذریعہ ہو یا کسی اور طریقے سے، ایسے افراد اپنی حرکتوں سے باز نہ آنے کی صورت میں سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں۔
- ۱۰- ہر ایسی جائز تدبیر اختیار کرنا جس سے نشہ کی عادت چھوٹ جائے، شرعاً مطلوب، اور انسانی و اخلاقی فریضہ ہے۔
- ۱۱- نشہ کی عادت چھڑانے کے لئے اگر جائز اشیاء سے علاج کی کوئی صورت کارگر نہ ہو، اور حالت مجبوری کی ہو، تو ماہرین اطباء کے مشورہ سے تدریجی طور پر نشہ آور اشیاء سے بھی علاج کی گنجائش ہے۔
- ۱۲- جسم و جان اور صحت و صلاحیت سب اللہ کی نعمت و امانت ہیں، ان کی ہر ممکن حفاظت انسان پر فرض ہے، اس لئے نشہ آور اشیاء سے احتراز کے ساتھ ان تمام اشیاء کے استعمال سے بھی بچنا ضروری ہے جو جسم و صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں اور خطرناک بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہیں مثلاً میگریٹ، بیڑی، گنکھا، تمباکو نوشی وغیرہ۔

باب دوم / تفصیلی مقالات

نشہ اور اشیاء کی تجارت اور استعمال کے شرعی احکام

مفتی اقبال محمد ٹیکاروی علیہ

دور حاضر میں غیر مسلم اقوام ترقی یافتہ ہوں یا پسماندہ، شراب اور بعض دوسری نشہ آور اشیاء کو لوازمات اور ضروریات زندگی سمجھتی ہیں، اسلام میں تمام مسکرات کے بارے میں حکم بیان فرمایا گیا ہے، اور اس نے انسانی عقل و جسم، مال اور اس سے متعلق سوسائٹی کی حفاظت و صیانت ہی کے لئے مسکرات کو حرام قرار دیا ہے۔ شریعت کے رمز شناس اور اس کے مزاج و مذاق سے آگاہ علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر احکام شرع کے ۵ مقاصد ہیں: جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔

شریعت کے جتنے احکام ہیں، خواہ وہ مریضات ہوں یا منہیات، اور ان کا کیا جانا مطلوب ہو یا ان کا ترک کرنا مقصود ہو، وہ بہر حال انہی پانچ مقاصد کی تکمیل ہے، ان مقاصد پر چنگا نہ میں سے عقل کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ان تمام چیزوں پر روک لگائی جائے جو عقل و دماغ کے توازن کو متاثر کر دیتے ہیں۔

مولانا بدر الحسن قاسمی فرماتے ہیں: عقل کی حفاظت سے نہ صرف منشیات کی لعنت سے معاشرہ پاک ہوتا ہے بلکہ انسانی عقل پر اثر انداز ہونے والی ہر اس چیز کی روک تھام ہو جاتی ہے جو انسانی زندگی اور اس کی تہذیب کے لئے مضر ہے (مقاصد شریعت، تعارف و تظہیر: ص ۵۸، ط: ایفا پبلیکیشنز)۔

عقل کو متاثر کرنے میں نشہ اور شراب سرفہرست ہے جو انسان کو وقتی طور پر عقل و شعور سے محروم کر دیتا ہے اور ہوش و خرد سے عاری کر کے ایسی ایسی حرکتوں کا ارتکاب کراتا ہے اور زبان سے وہ کچھ کہلاتا ہے کہ حالت اعتدال میں وہی شخص اس کے تصور سے بھی پشیمان ہو اور گھن محسوس کرے، اسی لئے شریعت اسلامی نے اس سلسلہ میں خوب شدت برتی ہے۔

چوں کہ آج کل خمر و شراب کے عنوان سے متعارف اشیاء کے علاوہ بہت سی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے اور وہ ضرر رساں بھی ہے جیسے افیون، کوکین، گانجا وغیرہ، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ خمر، سکر اور مخدر کی لغوی، اصطلاحی وضاحت کر دی جائے اور ساتھ ہی ان کی علامات بھی بیان کر دی جائیں۔

شراب جس کو قرآن نے ”خمر“ سے تعبیر کیا ہے، اس کی تعریف امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ انگور کے کچے رس کا نام ہے جس میں جوش اور شدت پیدا ہو جائے اور جھاگ اٹھ جائے، جبکہ صاحبین کے یہاں جھاگ اٹھنے کی شرط نہیں ہے۔

احکام القرآن میں ہے:

والخمر عند الإمام أبي حنيفة النخعي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد۔ وذهب الإمامان إلى عدم اشتراط القذف ويكفي الاشتداد۔ (احکام القرآن للشيخ ظفر احمد البشامی: تحقیق معنی الخمر، ص: ۲۸۶، ۱/۷، ط: ادارة القرآن کراچی)۔

لغوی اعتبار سے خمر میں ہر وہ نشیلی مشروب داخل ہے جو عقل کو مختل کر دے۔

مہتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا، بھروچ، گجرات

سمیت بذلت لساخمر قما العقل (الصاحح تاج اللغة: مادة خمر، ص: ۶۳۹، ج: ۲، ط: دارالعلم بیروت)۔

امام لغت علامہ زبیدی فرماتے ہیں: لآٹھا تخمر العقل وتستره اور کچھ سطروں کے بعد مصباح کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: اسر لكل مسکر خامر للعقل (تاج العروس: مادة خمر، ص: ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸)۔

صحابہ نے بھی یہی مفہوم لیا ہے، حضرت عمرؓ نے منبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے خمر کی حقیقت بیان کی اور دوران خطبہ ارشاد فرمایا:

والخمر ما خامر العقل (مسلم شریف: کتاب التفسیر، باب فی نزول تحریر الخمر، رقم الحدیث: ۴۰۲۲، ط: دار ابن حزم)۔
حضرت عمرؓ کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ مے نوشی جو آج فرنگی تہذیب میں جائز ہی نہیں بلکہ عین اس تہذیب کا جزو بنی ہوئی ہے اور دلیل اعزاز ہے، اسی طرح قدیم عربی تہذیب کا بھی جزو تھی اور لوازم شائستگی میں سے سمجھی جاتی تھی۔

اور سکر یا نشہ ایسے سرور کو کہتے ہیں جو عقل کو زائل کر دے، اور نشہ کی وجہ سے عقل کے زوال کی کیفیت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ ہے:

فلا يعرف به السماء من الأرض یعنی زمین و آسمان میں تمیز نہ کر سکے

لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ ہے: بل یغلب علی العقل فیہذی فی کلامہ۔

بعض حضرات نے نشہ کی یہ کیفیت بیان کی: السكران الذی تصم به التصرفات أن یصیر بحال یتحسن ما یتقبحہ الناس وبالعکس لکنہ یعرف الرجل من المرأة (رد المحتار علی الدر المختار: کتاب الطلاق، مطلب فی تعریف السكران وحکمہ، ص: ۴۲۳، ج: ۲، ط: مکتبہ نعمانیہ دیوبند)۔

لیکن زوال عقل کی جو نوعیت صاحبین کے نزدیک مدار حکم ہے وہی مفتی بہ ہے۔

ومال اکثر المشائخ إلی قولہما وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاروه للفتویٰ لأنه المتعارف، وتأیدوا بقول علی رضی اللہ عنہ: إذا أسکر ہذی۔ رواہ مالک والشافعی (حوالہ بالا، ص: ۴۲۳، ۴۲۴)۔

نشر آرا و اشیاء کا تعارف:

۱- ایون: یہ ایک یونانی لفظ سے مشتق ہے، ایون اس خشک شدہ لیس دار عرق کا نام ہے جو پوست کے کچے ڈوڈے سے نکالا جاتا ہے، اسی پوست کو لاطینی زبان میں Papaver Somni Ferum اور عربی زبان میں خشخاش کہا جاتا ہے (دائرة المعارف: ص/۲، ج/۳، ط: یونیورسٹی پنجاب لاہور)۔

پوست کا پودا، جس کی کاشت گیہوں اور جو کے کھیتوں کے درمیان میں کی جاتی ہے، ان کے بنانے کا طریقہ ابھی اوپر مذکور ہوا، لیکن اس میں دوسرے بھی کچھ اجزاء کی ملاوٹ ہوتی ہے جیسے مورفین، کوکین وغیرہ۔ ایون انتہائی خطرناک نشہ آور چیز شمار کی جاتی ہے، اس کے استعمال سے پیدا ہونے والے نقصانات کی تفصیل بعد میں ذکر کی جائے گی (مرسلہ مقالات، بعنوان انواع الخدرات، ص: ۱۱)۔

درخت خشخاش کے کچے پھلوں یعنی کوکنار (پوست خشخاش) میں شگاف دینے سے دو دریاں نکلتا ہے اس کو ہوا میں خشک کر لیتے ہیں، یہی ایون ہے، تازہ حالت میں سرخ بھوری اور عرصہ کے بعد سخت اور سیاہی مائل ہو جاتی ہے (نوجوان تباہی کے دہانے پر، باب: ۱۴، ص: ۱۸۸، ط: مکتبہ جاوید یونیورسٹی)۔

۲- مورفین: یہ ایون ہی کی ایک قسم ہے اور ایون ہی سے بنایا جاتا ہے، یہ نام الہ مورفینس کی طرف منسوب ہے، اس ڈرگ (Drug) کا استعمال Pain Killer دواؤں میں بھی ہوتا ہے (مرسلہ مقالات، بعنوان انواع الخدرات، ص: ۸)۔

۳- ہیروئین: یہ مورفین سے بنایا جاتا ہے اور مورفین سے زیادہ خطرناک ہے، ۱۸۹۸ء میں اس کا انکشاف ہوا اور ہیروئین نے دواؤں میں اس کا استعمال کیا لیکن بعد میں اس کا برا اور خطرناک استعمال مخدر اور نشہ کی صورت میں ہوا (مذکورہ بالا مقالہ)۔

یہ مارفین کے قبیلے سے سفید قلمی تلخ مزہ، پانی میں حل پذیر ہے، یہ مارفین سے پانچ گنا زیادہ اثر کرتا ہے، لوگ شدید کھانسیوں میں استعمال کرتے ہیں، پھر عادی ہو جاتے ہیں (نوجوان تباہی کے دہانے پر، ص: ۱۹۰)۔

۴- کوکین: یہ خام افیون سے نکالا جاتا ہے اور مزدور طبقہ چستی کے لئے زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کا وزن افیون کی بنسبت ۵۰ سے ۵۰۰ تک زیادہ ہوتا ہے، نیز ”کوکا“ پودے سے بھی اس کو نکالا جاتا ہے، اس کی کاشت جنوبی امریکا، پیرو، کولمبیا، انڈونیشیا اور ہندوستان میں ہوتی ہے، اس کی کاشت کے لئے درجہ حرارت کا زیادہ ہونا ضروری ہے اور کوکا طویل العمر پودا ہے جو ۲۰ سال تک باقی رہتا ہے اور ایک سال میں ۶ مرتبہ اس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اس پودے سے سفید لیسڈار، انتہائی قاتل و زہریلا مادہ نکالا جاتا ہے جو صاف شفاف ہوتا ہے اسی کو کوکین بولتے ہیں، اس کا استعمال ۳ طرح ہوتا ہے:

(۱) سوگھ کر (۲) انجکشن کے ذریعہ (۳) چبا کر، ہاں! طبی رہنمائی سے زیادہ استعمال کی صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، مزدور طبقہ جب اس کا استعمال کرتا ہے تو انہیں قوت کا احساس ہوتا ہے اور تعب و تکان کا احساس ختم ہو جاتا ہے (مرسلہ مقالات، بعنوان انواع الخدر رات، ص: ۱۳)۔

چوں کہ یہ اقسام ثلاثہ افیون سے بنتی ہیں، ہاں! آخر الذکر افیون کے علاوہ دوسرے پودے سے بھی بنائی جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کا استعمال نقصان دہ ہے، ان کے نقصانات و مضرات بھی افیون سے کم نہیں، لہذا وہ بھی بعد میں ذکر کر دیئے جائیں گے۔

۵- قات: ایک قسم کا درخت ہے، اس کو بھی چبا کر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے فوائد کوکین کی طرح ہیں، اس کی کاشت یمن میں زیادہ ہے، اس میں فعال مادہ Cathine ہوتا ہے اور اس کے پودے سے پتے نکال کر چبایا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کا عرق چوسا جاتا ہے۔

(مرسلہ مقالات، بعنوان انواع الخدر رات)۔

یہ بھی ایک طویل العمر پودا ہے جس کی اونچائی ایک دو میٹر ہوتی ہے، اس کی کاشت یمن، افغانستان اور وسط ایشیا میں ہوتی ہے، اسکی اول پیداوش کہاں ہوئی اس میں ۲ گروہ ہے، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا اول ظہور ترکستان اور افغانستان میں ہوا جبکہ دیگر بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق اس کا اول مسکن جشہ ہے، اس کا کوئی پھل نہیں ہوتا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہرے پتے چبائے جاتے ہیں (مرسلہ مقالات)۔

آج کل کھیل کود کے میدانوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے بلکہ اب تو اس کی ایک عام عادت ہو گئی ہے کہ خوشی، غمی اور ماتم کے وقت نیز فارغ وقت کو گزارنے کے لئے ٹائم پاس کے طور پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

۶- حشیش: (نشہ آور گھانس، بھنگ) یہ قنب (پٹ سن کی ایک قسم جس سے بھنگ بنائی جاتی ہے) سے نکالا جاتا ہے، جس کی کاشت امریکہ، افریقہ، ایشیا، یورپ میں ہوتی ہے، اس کے اور بھی نام ہیں جیسے مار جو مانا جو خشک حشیش کی شکل میں ہوتا ہے، اور بھنگ یہ کچھ پتوں کی شکل میں ہوتا ہے جس میں فعال مادہ خشک حشیش کی بنسبت کم ہوتا ہے، اور ”ریت اشیش“ جو مائع مادہ ہے لیکن پانی میں حل پذیر نہیں ہے۔

حشیش ایک کھردرا اور لیسڈار پودا ہے، اس کی جڑیں ستون نما ہوتی ہیں اور اس کا جشہ اندر سے خالی ہوتا ہے، یہ مذکورہ مؤنث دونوں قسم کا ہوتا ہے، ان دونوں میں تمیز اس طرح ہوتی ہے کہ مذکورہ زیادہ شاخ والا اور نگدار ہوتا ہے اور اس کا پھل معتدل اور ورق دار ہوتا ہے، جبکہ مؤنث کا پھل نرم اور کھلایا ہوا ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا اشیاء مسکرہ کا طریقہ استعمال:

۱- حشیش: تدخین کے طریقہ سے، بیڑی، سگریٹ وغیرہ میں ملا کر استعمال ہوتی ہے یہ طریقہ مصر میں عام ہے۔

شراب کی طرح، اس طریقہ پر کہ اس کے پتے اور زہریلی شاخیں توڑ کر پانی میں پگھلایا جائے پھر اس کو پیا جائے، یہ طریقہ ہندوستان میں رائج ہے۔ کھانے کے طریقہ سے، اس طرح کہ نیلی چیز یا کھانے کی کوئی چیز کے ساتھ ملا یا جائے۔

۲- افیون: طب میں اس کا استعمال درد میں تخفیف کے لئے ہوتا ہے، یا مائع دواؤں میں ڈال کر مریض کو دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات گولیوں میں ملا کر مریض کو دیا جاتا ہے۔

طب کو چھوڑ کر عادت کے طور پر اس کے استعمال کے طریقے مختلف ہیں:

☆ تدخین کی راہ سے بیڑی سگریٹ وغیرہ میں۔

☆ پانی کے ساتھ استعمال کے بعد چائے پی لیتے ہیں۔

☆ کبھی زبان کے نیچے رکھ کر چوسا جاتا ہے۔

☆ کبھی کوئی میٹھی چیز میں ملا کر یا چائے، قہوہ جیسی مائع چیز میں ملا کر استعمال میں لاتے ہیں۔

۳- قات: اس کے سبز پتے چبائے جاتے ہیں، طویل وقت تک اس کا عادی اس کو منہ میں چباتا رہتا ہے اور اس کا عرق نکلتا رہتا ہے، بعض مرتبہ تدخین کے طریقہ سے استعمال میں لے آتے ہیں اور بعض مرتبہ پانی وغیرہ میں ڈال کر۔

۵،۴- مورفین، ہیروئن، اس کا سونگھ کر استعمال عام ہے۔

۶- کوکین: اس کا طریقہ استعمال حشیش کی طرح ہے (مرسلہ مقالات، بعنوان انواع المخدرات)۔

مذکورہ بالا اشیاء مسکرات کے استعمال کے مضرات و نقصانات:

۱- حشیش:

مختلف محققین اور مصنفین نے اس کے چند مضرات کے ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے؛ لیکن علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں:

قال بعض العلماء: وفي أكلها مائة وعشرون مضرّة دينية و دنيوية۔

اور پھر وہ مضرات بھی بیان کئے ہیں، ان میں سے کچھ درج ذیل ہے:

وہ خراب اور ردی سوچ کو دعوت دیتا ہے، فطری رطوبتوں کو خشک کر دیتا ہے، جسم میں امراض کو دعوت دیتا ہے، نسیان پیدا کرتا ہے، اچانک موت کا سبب بنتا ہے، عقل میں اختلال و فساد پیدا کرتا ہے، تپ، دق، مرض سہل، استسقاء، کاشکار ہو جاتا ہے، قوت فکریہ، قوت ذاکرہ میں فساد پیدا ہوتا ہے، افشاء سر، غیرت و حیاء اور موت و مروت کا فقدان ہو جاتا ہے، عقل و دانائی ختم ہو جاتی ہے، ابلتیس کی ہمنشینی و رفاقت کے نتیجے میں ترک صلوات و فرائض اور حرام چیزوں کا خوگر ہو جاتا ہے، برس، جذام، دائمی رعشہ، احتراق دم، درد جگر، منہ میں بدبو، دانتوں کا صحیح سالم نہ رہنا، آنکھ کے پتوں سے بال اکھڑ جانا، دانتوں کا پیلا پڑ جانا۔ کچھ قبائح ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: اس مسکر مذکور کے قبائح میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرب موت جاں کنی کے وقت وہ شہادتیں بھی بھول جاتا ہے اور یہ تو ادنیٰ قبائح ہے، اور آگے فرماتے ہیں: یہ تمام خرابیاں ایون اور دیگر اشیاء میں بھی پائی جاتی ہیں؛ بلکہ ایون میں اس کے علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں

(دیکھئے: الزواجر عن اقتراف الكبائر: کتاب الاطعمه، الکبيرة السبعون بعد المائة: اکل المسکر الظاهر، ص: ۲۹۲، ۲۹۱، ج: ۱، ط: دار الشعب)۔

۲- ایون:

نیند اور اونگھ کی رغبت و خواہش، پوٹے کا ڈھیلا پڑ جانا اور اس کی حرکت میں کمی، جسم میں کھلی، چہرے کا پیلا پڑ جانا، پسینہ کا بڑھ جانا، متلی اور تے کا احساس ہونا، عورت سے مخصوص تعلقات کی شہوت میں اضطراب واقع ہونا، مادہ تولید کی کمیت میں کمی آ جانا، تحض کی حرکت رفتار میں کمی آ جانا، قلبی نبض کے اعتدال میں قلت، معدے کی حرکت میں کمی۔

اس کے نفسیاتی اعتبار سے آثار یہ ہیں کہ اس کے عادی کو ابتداءً وہی سعادت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، بوجہ اور ذہنی تکان میں کمی کا احساس ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی کام کے لئے اسکو بہت ہی زیادہ قوت حاصل ہوگئی؛ حتیٰ کہ اطباء نے ایون اور اخلاقی بے راہ روی جیسے چوری، جنسی حرکتیں وغیرہ کے درمیان بھی جوڑ اور ربط بیان کیا ہے، ہاں اس کا اثر ختم ہو جانے کے بعد بے چینی اور پریشانی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا اثر تقریباً ۱۰ گھنٹے کے بعد ختم ہوتا ہے؛ نیز کام کاج کے درمیان پہنچی ہوئی تکلیف کا اب خوف ہوتا ہے اور عملی طور پر اس کے شعور کی ابتداءً ٹھنڈی، دسبت، بہت ہی پسینہ، بے خوابی وغیرہ سے ہوتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ امراض مسلسل سون تک باقی رہیں اور موت کا واقع ہو جانا بھی ممکن ہے۔

علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ اس میں خلقی مسخ بھی ہوتا ہے، عقل میں بھی فساد ہوتا ہے اور اس کا عادی بدترین حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:

وهذه القبائح كلها موجودة في الافيون وغيره يشاهد من احوال آكله، وعجيب ثم عجيب ممن يشاهد من احوال آكله تلت القبائح التي بي مسخ البدن والعقل وصيرورهم إلى أخص حالة وأرث بيئة وأقدر وصف وأفظع مصاب

لایتأهلون لخطاب ولا یعملون قط الی صواب ولا یتدون إلا الی خوارم المروآت وهو أذم الکمالات وفواحش الضلالات (الزواج: کتاب الاطعمة، ص: ۲۸، ۱: ط: دار الشعب)۔
۳- کوکین:

اس کے استعمال سے ابتداءً راحت، نشاط اور ہلکے نشہ کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہتی؛ کیوں کہ تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد سستی، پورے جسم میں کمزوری اور تکان محسوس ہوتا ہے اور یہ حالت اس کو دوبارہ کوکین کے نشہ پر ابھارتی ہے تو وہ دوبارہ کوکین لیتا ہے، اب اس میں بے جا جسمانی حرکتیں بھی ظاہر ہوتی ہے خاص کر Hallucinations اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اطراف کی چیزیں حرکت کر رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے جسم پر چل رہے ہیں اور اس کو کاٹ رہے ہیں، لہذا وہ اس کو گرتا رہتا ہے، ہوتے ہوتے وہ سوئی یا کلپ کام میں لاتا ہے تاکہ جسم سے ان کیڑوں کو نکال دے۔ اور اگر ۷ سال تک کوکین استعمال کیا جائے تو انسانی جسم کے تمام وظائف میں انحطاط واقع ہو جاتا ہے اور اب وہ ساج کا ایک مفلوج شخص بن جاتا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: تلک حدود اللہ: شرب الخمر: ابراہیم بن احمد قسبی، ص: ۲۱۲-۲۱۳، ط: دارالعلوم اسلام آباد پاکستان)۔

۴- مورفین:

یہ ایفون سے بنایا جاتا ہے۔

۵- ہیروئین:

یہ مورفین سے بنایا جاتا ہے۔

اول الذکر ایفون سے خطرناک ہوتا ہے اور ثانی الذکر اپنے مصدر سے زیادہ خطرناک ہے، اور ایفون سے ہونے والے مضرت و نقصانات اس سے پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں۔

اور ان تمام مخدرات سے مجموعی طور پر جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقل و خرد میں اثر انداز ہوتا ہے، قریب کو بعید اور بعید کو قریب سمجھتا ہے، واقع شدہ کے بارے میں ذہول کا شکار ہوتا ہے، غیر واقع شدہ کے بارے میں خیالات آتے ہیں، وہ اوہام و خیالات کے سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے اور خیالات کی وادیوں میں ایسا بھٹکتا ہے کہ دین و دنیا تو کجا، خود اپنے آپ ہی کو وہ بھول جاتا ہے، جسم، صحت، اعصاب وغیرہ پر بھی مخدرات کا اثر ہوتا ہے اور یہ قاتل نشیات اس کے جسمانی اعضاء کو بیکار بنا دیتے ہیں۔

پھر مال کا تلف ہونا، امور خانہ داری کا خراب ہونا اور گھروں کا ویران ہو کر اجڑ جانا وغیرہ اور بھی نقصانات ہیں (دیکھئے: الحلال والحرام فی الاسلام للذکور یوسف القرصاوی الباب الثانی: الحلال والحرام فی الاطعمة والاشربة، الفصل فی المخدرات، ص: ۷۷، ۷۶، ط: الاتحاد الاسلامی العالمی)۔

جب اولاد کی تربیت میں خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی تو وہ اپنے آباء و اجداد اور مرہبین کی بے توجہی اور غفلت کے نتیجے میں فساق و فجار اور شریر طبقہ سے تعلقات قائم کرتے ہیں، پتہ پتہ ہر مفسدہ اور ذلیلہ کو پیچ بکھتے ہیں، آگے چل کر وہ ممنوعات و محرّمات کا ارتکاب کرتے ہیں جن میں یہ مسکرات بھی شامل ہوتے ہیں پھر توبہ حیاتی و بے غیرتی کے نتیجے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی ان کے لئے باز بیچہ اطفال بن جاتا ہے۔

میں یہاں ان مسکرات سے پیدا ہونے والے نقصانات کو ۳۳ اعتبار سے تقسیم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

۱- صحت و عقل کے اعتبار سے اس کے مضرت:

تمام اطباء اور علماء صحت کا اتفاق ہے کہ مسکرات و مخدرات کی عادت جنون کا سبب ہے، وہ یادداشت اور قوت ذاکرہ کو کمزور کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے، عصبی، معدے اور آنتوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں، قوت ہاضمہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اچھے کھانوں کی شہوت مفقود ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں برے کھانوں کا عادی بنتا ہے، پریشانی، لاغری و کمزوری، جوڑوں کی بیماریاں اور جنسی ضعف کا شکار ہوتا ہے، اور بھی طرح طرح کے مہلک امراض کے لاحق ہونے کا سبب ہے۔

۲- اقتصادیت کے اعتبار سے نقصانات:

یہ تو واضح اور عیاں ہے کہ اس کا عادی بے دریغ و بے حساب مال اس کے حصول کے لئے خرچ کرتا ہے؛ بلکہ بعض اوقات اہل و عیال کے نفقہ کی فکر دامن گیر نہیں ہوتی اور مال خرچ کرتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں بھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جو گھر کے ویرانے اور بربادی کا سبب بنتا ہے، نیز یہ فقر بھی لائے والی چیز ہے، اخیر میں وہ زبردست تنگی کا شکار ہوتا ہے اور خلل واقع ہونے کی وجہ سے آج کے اس دور ترقی میں وہ لوگوں سے تمام شعبوں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔

۳- نفسی، اخلاقی اور سماجی اعتبار سے خرابیاں:

مسکرات کا عادی خراب و مذموم اخلاق و اوصاف کا حامل ہو جاتا ہے اور بری عادات و اطوار کا عادی بنتا ہے جیسے کذب بیانی، بزدلی، اخلاقی قدروں کو وہ پامال کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں چوری، ڈکیتی، بدکاری و فحش کاری اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کئی خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں (تفصیل کے لئے دیکھئے: تریبۃ الأولاد فی الإسلام للشیخ عبد اللہ ناصح علوان، القسم الثانی، الفصل الثالث مسؤولیة التریبۃ الجسمیة، الثالث: ظاهرة المسکرات والمخدرات، ص: ۱۸۱، ۱۸۰، ج: ۱، ط: دار الفکر دمشق سوریا)۔

منشیات و مسکرات کا حکم:

خمر کیا چیز ہے؟ اس کے معنی ابتداء میں لغوی و اصطلاحی دونوں طرح مذکور ہوا، اور احادیث متعددہ سے یہ مفہوم حاصل ہو رہا ہے کہ دیگر منشیات میں نشہ و مسکر کا اعتبار کیا جائے جیسے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ: کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام (مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الحدود، باب بیان الخمر ووعید شاربها، رقم الحدیث: ۳۶۳۸، ط: المکتب الاسلامی بیروت)۔

ایک شخص یمن سے خدمت نبوی میں حاضر ہوا؛ چوں کہ اس کے وطن میں لوگ مکئی کی شراب تیار کرتے اور پیتے تھے، اس نے اس شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے سوال کیا: ”کیا وہ نشہ آور چیز ہے؟“ اس نے جواباً ”ہاں“ کہا، آپ نے ارشاد فرمایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

عن جابر: أت رجلاً قد مر من الیمن فسأل النبی ﷺ عن شراب یشربونه بأرضهم من الذرة یقال له المز، فقال النبی ﷺ: أو مسکر هو؟ قال: نعم۔ قال: کل مسکر حرام (مشکوٰۃ حوالہ سابق: حدیث نمبر: ۳۶۳۹)۔

علامہ عبدالحی ”انور السافر“ کے حوالہ سے فرماتے ہیں: کسی بھی چیز میں اکل و شرب اور تناول میں حرمت کا حکم ۵ وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے:

(۱) اس کے ضرر رساں اور نقصان دہ ہونے کی وجہ سے، جیسے زہر (۲) اس کا رکی وجہ سے، جیسے شراب (۳) نجاست کی وجہ سے، جیسے بول و براز۔

(۴) تخدیر (نشہ) کی وجہ سے، جیسے بھنگ، حشیش (۵) گھن اور گندگی کی وجہ سے، جیسے لعاب دہن، ناک کی ریش (رینٹ)۔

إن الشیء إنما یحرم تناوله وأكله وشربه إما لإضراره كالسم أو لإسكاره كالخمر أو لنجاسته كالبول أو لتخديره كالبنج والحشيشة أو لاستقذار كالمخاط والبزاق المنفصل من الأدمی فإنه یحرم بلعه بعد إخراجہ من الفم والأنف۔

(ترویج الجنان بتشریح حکم شرب الدخان: ص: ۳۴)۔

ابن حجر بھی ان احادیث کی روشنی میں اس کا حکم مان کر باقی چیزوں کی حرمت کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ لغوی اعتبار سے خمر ہی کو کہیں گے جو انگوری ہو لیکن اخبار عامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر انگوری نشہ آور مشروب بھی خمر ہی ہے، چوں کہ احادیث میں اس زمانہ کے مروج خمر کا بیان ہے لیکن بعد کی ایجادات کو بھی برتتا علت اس کا خمر کے حکم میں رکھا جائے، اسی لئے حدیث میں خمر کی عام تعریف بھی ذکر کر دی گئی۔

قال ابن حجر: لو سلم أن الخمر فی اللغة بی ما اتخذ من العنب خاصة فاعتبار الحقیقة الشرعية أولى۔ وقد تواردت الاخبار عن أن المسکر المتخذ من غیر العنب یسمى خمرًا فالأحادیث التي جاءت بتحدیث الأنواع التي یصنع منها فی عصر التنزیل لا یقصد بها حصر الخمر فی هذه الأصناف بل بی لبيان ما كانت منه الخمر فی ذلك العصر

ویقاس علیہ ما یجد بعد ذلك منها، مادام فیہ علة الإسکار فکل مسکر خمر، ولہذا جاء تعريف الخمر فی نهاية الحديث لهذا السبب فقد أخرج الشيخان أن عمر خطب فقال: إنه قد نزل تحریر الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعیر والمسل، والخمر ما خمر العقل۔ وقد سأل أبو موسی رسول اللہ ﷺ عن شراب یصنع من الشعیر أو الذرة۔ فقال ذاك المز، أخبر قومك إن كل مسکر حرام۔

(هذا حلال وهذا حرام: باب فی الطعام والشراب واللباس، فصل: الخمر، ص: ۱۵۰، ط: دار الفیلة القاہرہ)۔

پھر عصر حاضر میں فاسقین نے نیشیے مشروبات کے لئے طرح طرح کے خوشنما نام اور لقب رکھ دیئے، لیکن نام کی تبدیلی سے حقیقت و حکم میں تبدیلی نہ ہوگی، اسی لئے نبی ﷺ نے اس کی بھی پیشین گوئی فرمادی۔

عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ليس بناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها

(مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الاطعمہ، باب النقیع والانبذہ، الفصل الثانی، رقم الحدیث: ۳۳۹۲، ط: المکتب الاسلامی)۔

مذکورہ بالا روایات و عبارات اور ان جیسے دلائل کی بنیاد پر ہر اس شے کو حرام قرار دیا جائے جس کے استعمال سے نشہ پیدا ہو۔

عبدالقادر احمد عطانے ان اشیاء کے مفتر و مسکر ہونے کی وضاحت کرنے کے بعد اس کے نقصانات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اشیاء حرام ہیں،

ان کے الفاظ ہیں: قال ابن البيطار: إن الحشيشة، وتسمى القنب وتوجد في مصر، مسكرة جدا إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين۔ وقبائح خصالها توجد في الأفيون۔

وألحق ابن دقيق العيد جوزة الطيب بالحشيشة، وقال: إنها مسكرة۔ وقال أبو بكر بن قطب القسطلاني: إن

الحشيشة ملحقة بجوزة الطيب والأفيون والبنج۔ وهذه من المسكرات المخدرات۔ وقال الزركشي: إن هذه الأشياء تؤثر في متعاطيها المعنى الذي يدخله في حد السكران۔

نیز کوکین کی باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

فكفي بذلك دليلا على التحريم بالإضافة على أدلة تحريم الحشيش (هذا حلال ولهذا حرام: ص، ۱۵۱، ۱۵۲)۔

کویت کے ایک وفد نے ۱۹۷۶ء میں میکسکو میں ایک محاضرہ پیش کیا اور خمر نشہ پر وضاحت کرنے کے بعد مذکورہ بالا اشیاء کو علت اسکار کی بناء پر حرام قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں:

رأينا فيما سبق، حكم الله في الخمر، أما ما يزيل العقل من غير الأشرية مثل الحشيش والأفيون وغيرهما من

المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر۔ فقد روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: نهي رسول الله ﷺ عن

كل مسكر ومفتر (موقف الاسلام من الخمر: حكم تعاطي المخدرات، ص: ۲۳، ط: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مطبعة الموسوعة الفقهية)۔

دوسری بحث یہ بھی ہے کہ آیا سیال مشروب ہی کا یہ حکم ہو یا کسی نوع سے اس کا استعمال ہو اور وہ حرام ہو، چاہے ماکول ہو، جامد ہو، نبات ہو، کسی چیز میں مل

کر ہو یا نہ ہو، تو فقہاء نے ثانی الذکر صورت کا لحاظ کرتے ہوئے بر بناء اسکار حرام قرار دیا، خواہ جامد ہو یا کسی بھی نوع سے استعمال ہو۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ولا فرق بين أن يتكون المسكر مأكولا أو مشروبا، أو جامدا أو مائعا۔ فلو اصطبغ بالخمر

كان حراما ولو أماء الحشيشة وشربها كان حراما (فتاوى ابن تیمیہ: باب حد السكر، فصل، ص: ۲۰۳، ج: ۳۳، ط: مکتبۃ ابن تیمیہ)۔

ابن تیمیہ ہی کے شاگرد تلمیذ محقق ابن القیم نے بھی اپنے استاذ کی اتباع کرتے ہوئے فرمایا:

إن الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيها الحشيشة والأفيون؛

لَا تَنْتَهَى عَنْ خَمْرٍ دَاخِلٍ فِي عَمُومِ قَوْلِهِ بِشَيْءٍ كَلَّ مَيْسِرٍ خَمِيرٍ (زاد المعاد)۔
اسی طرح سبیل السلام میں بھی لکھا ہے:

وقال صاحب سبیل السلام شرح بلوغ الصرام: إنه يحرم ما أسكر من شئ وإن لم يكن مشروباً كالخبيثات
مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں: کچھ سیال مشروب ہی پر موقوف نہیں، جاہداشیاء بھی جو نشہ آور ہو وہ بھی حرام ہیں، علامہ حسکفی لکھتے ہیں:
ويحرم أكل البنج والحبيثة والافيون لأنه مفسد للعقل ويسد عن ذكر الله وعن الصلوة۔
بھانگ، حبشیش اور افیون کا کھانا حرام ہے؛ کیوں کہ یہ عقل کے لئے مفسد اور اللہ کے ذکر اور نماز کے لئے رکاوٹ ہے۔

(حلال و حرام: چوتھا باب خورد و نوش، ص: ۱۷۰، ط: مکتب خانہ نعیمیہ دیوبند)

پھر نشہ آور اشیاء کسی بھی طرح تناول کی جائے، منہ کے راستہ سے یا انجکشن یا کوئی اور طریقہ سے، بہر حال وہ حکم مذکور میں داخل ہے۔
ذرائع معاش مختلف ہیں، ان میں سے ایک تجارت ہے، شریعت اسلامیہ نے تجارت کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے، تجارت کی فضیلت کے لئے اتنا ہی
کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، اسی طرح کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔

جہاں ایک طرف تجارت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے دوسری طرف اس میں کچھ خرابیاں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی اور اس سے منع فرمایا گیا؛ جیسے
جھوٹ بولنا، ایفاء عہد نہ کرنا وغیرہ، اسی طرح جو خرید و فروخت محصیت میں تعاون کا ذریعہ ہو، ان کے ذریعہ گناہ کے کاموں کو فروغ ہوتا ہو یا شریعت جن چیزوں کو
حرام و ممنوع اور ناقابل استعمال قرار دیتی ہو یا اس کو شہی محترم قرار نہ دیتی ہو تو ایسی صورتوں کو ممنوع قرار دیا گیا، لیکن بعض مرتبہ کوئی کام اعانت علی المعصیت معلوم
ہوتا ہے حالانکہ وہ اس میں سبب بعید ہوتا ہے یا وہ سبب ہوتا ہی نہیں، یہاں ذیل میں علماء ہند و پاک کی آراء مذکورہ اشیاء کی خرید و فروخت اور کاشت کے سلسلہ میں
مذکور ہے۔

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے اسی نوعیت کے کچھ سوالات پوچھے گئے جو درج ذیل ہیں؟

(۱) افیون کی تجارت کا ٹھیکہ وغیرہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟

افیون کی تجارت جائز ہے۔

(۲) مسلمان کو افیون، چرس، کوکین کی تجارت کرنا اور ان سے منافع حاصل کر کے اپنی ضروریات زندگی میں صرف کرنا شریعت محمدی سے جائز ہے یا نہیں؟

افیون، چرس، بھنگ، کوکین یہ تمام چیزیں پاک ہیں اور ان کا دوا میں خارجی استعمال جائز ہے، نشہ کی غرض سے ان کو استعمال کرنا ناجائز ہے، مگر ان
سب کی تجارت بوجہ مباح الاستعمال ہونے کے مباح ہے، تجارت تو شراب اور خنزیر کی حرام ہے کہ ان کا استعمال خارجی بھی ناجائز ہے۔
(کفایت الفتی: کتاب الحظر والاباحت، باب ۶ ماکولات و مشروبات، ص: ۸۹، ۹۰، ج: ۹، سوال نمبر: ۱۲۶، ۱۲۸، ط: ذکر یا بکڈ پوڈیوبند)۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

افیون نشہ آور ہے اور عام حالات میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے لیکن اس کی بیج جائز ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ افیون کا استعمال بھی ممکن ہے یعنی دواؤں
کے اندر، علاج میں، بیرونی استعمال میں اور لپ وغیرہ کرنے کے لئے اس کا استعمال ممکن ہے لہذا اس کی بیج بھی جائز ہے۔

(اسلام اور جدید معاشی مسائل: افیون کی خرید و فروخت، ص: ۱۳، ج: ۳، ط: مکتبہ فیصل دیوبند)

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں:

افیون کا استعمال دوا میں جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اسی مقصد کے لئے ہو مثلاً اگر کسی خاص آدمی کے متعلق معلوم ہو جائے
کہ وہ اس سے ہیروئن بناتا ہے تو پھر اس کو فروخت نہیں کرنا چاہئے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل: خرید و فروخت کے متفرق مسائل، ص: ۱۳۳، ۱۳۴، ج: ۶، ط: ادارہ تعلیمات اسلام دیوبند)

غرض کہ اسلام نے نشہ کی ہر طرح مذمت اور اس کے عادی لوگوں کی حوصلہ شکنی کی، اور نفع کم اور اس میں زیادہ نقصان بتایا، "إثمهما أكبر من نفعهما" لیکن ان سب قباحتوں کے باوجود کیا شرعاً ایسی چیزوں کی کاشتکاری جس سے بالواسطہ یا براہ راست نشہ آور چیزیں تیار کی جاتی ہیں کی اجازت ہوگی، یا نہیں؟ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء کا حکم بیان کرنے سے پہلے مختصر اِن کا تعارف پیش کر دیا جائے۔

افیون:

افیون مشہور پھل پوستہ سے تیار کیا جاتا ہے، اسے عربی میں "خشخاش" کہتے ہیں، اور اسی سے تیار کی جانے والی نشہ آور چیزوں کو "افیون" کہا جاتا ہے، قدیم ہندوستان میں عام طور پر جنگ کے میدان میں ہاتھیوں کو کھلایا جاتا رہا ہے، تاکہ وہ مست ہو کر دشمن کو پھل ڈالیں، افیون کا استعمال کرنے والے اس پر نفسیاتی انحصار کرتے ہیں، اور جب لست پڑ جاتی ہے تو اس پر جسمانی انحصار کرنے لگتے ہیں، اور یہی ان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اس کا استعمال تداوی کے لئے بھی کیا جاتا ہے، چونکہ پوست بذات خود نشہ آور نہیں ہے؛ اس لئے اس کی کاشت اور بیج جائز اور مباح ہوگی، اگر صرف نشہ آور اشیاء تیار کرنے کی غرض سے افیون کی کاشت کی جائے تو جائز نہیں۔

افیون سے بنائی جانے والی ایک چیز مارفین (Marphine) ہے، جو نیند کی دوا کے طور پر تیار کی گئی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اطباء کو احساس ہوا کہ صرف ۱۴ روزوں کے استعمال کرنے سے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی پر انحصار کرنے لگتا ہے، پھر انہوں نے تحقیق و جستجو کے بعد مارفین سے ہیروئن (Heroin) تیار کیا لیکن یہ اس سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ اس کا نشہ مارفین کے نشہ سے ۵۶ گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اب صرف نشہ کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس لئے افیون سے مارفین اور مارفین سے ہیروئن بنانا شرعاً درست نہیں؛ کیونکہ یہ تعاون علی المعصیت ہے، اور گناہ کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا "ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان" (المائدہ: ۶) حاصل یہ ہے کہ پوست کی کاشتکاری تو جائز ہوگی لیکن اس سے مارفین، ہیروئن تیار کرنے کی نیت سے اس کی کاشت کی اجازت شرعاً نہیں ہونی چاہئے۔

بھانگ:

جن چیزوں سے نشہ حاصل کیا جاتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک بھانگ بھی ہے، انگریزی زبان میں کیناباز (Canabeze) اور عربی میں "خشیش" کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کو گانج، چرس وغیرہ کہتے ہیں، اس کے تقریباً تین سو نام ملتے ہیں، اس کے دو طرح کے پودے ہوتے ہیں: منر اور مادہ، اور نشہ مادہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

بھانگ یا خشیش چونکہ عام طور پر صرف نشہ کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے جیسا کہ علامہ ابن تیمیہؒ نے بھی فرمایا، نیز یہ ایک ایسا نشہ ہے جو عقل کو معطل کر دیتا ہے اور یہ عبادت سے تغافل کا ذریعہ بنتا ہے اور آپ ﷺ نے ایسی نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ غرض اس کے عادی لوگوں کے لئے کاشتکاری کے ذریعہ بھانگ فراہم کرنا، چونکہ تعاون علی المعصیت ہے اور معصیت میں تعاون قرآن کے نص صریح "ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان" کے مطابق حرام اور ممنوع ہے لہذا اراقم المحروف کی رائے میں بھانگ کی کاشتکاری ناجائز اور نادرست ہونی چاہئے۔

کوکا:

کوکا ایک ایسا درخت ہے، جس کے پتے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں، اسی پودے سے کوکین (Cocaine) حاصل کی جاتی ہے، یہ عام طور پر غیر ممالک سے درآمد کی جاتی ہے، کوکین کو انجکشن کے ذریعہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے، جس سے نشاط اور سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وقتی طور سے تکان دور ہو جاتی ہے، اور آدمی تخیلات کی دنیا میں سیر کرنے لگتا ہے، مگر اس کے زہریلے اثرات جلد ہی دماغ پر مرتب ہوتے ہیں، جس سے مالتیجولیا اور شیخ کا مرض ہوتا ہے، جو بالآخر انسان کے لئے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، غرض یہ بھی ایک ایسا نشہ ہے، جو انسان کی صحت اور بعد میں اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، دوسری چیز بھی بنائی جاتی ہے، جسے "کریک" کہتے ہیں، کوکین کا نشہ آرٹسٹ میں بہت زیادہ مقبول ہے، الغرض اگر کوکا کی کاشت کاری محض کوکین یا کریک جیسی منر اور مہلک چیز تیار کرنے کے لئے کی جائے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہوگی، اور اگر دوسرے اغراض کے لئے اس کی زراعت کی جائے تو اس کی اجازت ہونی چاہئے۔

(اسلام کا نظام زراعت: ص: ۷۳-۷۷، ط: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند)۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اعانت علی المعصیت اور تسبیب پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے مسئلہ بے غبار کر دیا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

کسی معصیت کی اعانت جواز روئے قرآن حرام ہے وہ ہے جس میں معصیت کا قصد و نیت حقیقہ یا حکما شامل ہو، حقیقہ یہ ہے کہ دل ہی میں یہ ہو کہ اس کے ذریعہ عمل معصیت کیا جائے یا یہ کہ صلب عقد میں احد المتعاقدين کی طرف سے اس معصیت کی تصریح آجائے۔ اور حکما یہ ہے کہ وہ چیز بجز معصیت کے دوسرے کام میں آتی ہی نہ ہو جیسے آلات معارف و موسیقی، ان کا بنانا اور بیچنا، یہ بھی قصد معصیت میں داخل ہے۔

اعانت سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جس کو تسبیب کہتے ہیں، وہ بھی از روئے نص قرآن حرام ہے، خواہ ہیئت معصیت ہو یا نہ ہو، پھر سبب ایک عام لفظ ہے لہذا سبب کی ۲ قسمیں کی جائیں: قریب و بعید، اور ان میں اس طرح فرق کیا جائے کہ سبب قریب ممنوع اور سبب بعید مباح ہو۔

سبب قریب کی ۲ قسمیں ہیں: ایک سبب جالب و باعث جو گناہ کے لئے محرک ہو کہ اگر یہ سبب نہ ہوتا تو صدور معصیت کے ہونے کی کوئی ظاہری وجہ نہ تھی، ایسے سبب کا ارتکاب گویا معصیت ہی کا ارتکاب ہے۔

دوسری قسم سبب قریب کی وہ ہے کہ ہے تو سبب قریب مگر معصیت کے لئے محرک نہیں؛ بلکہ صدور معصیت کسی دوسرے فاعل مختار کے اپنے فعل سے ہوتا ہے جیسے بیع عصیر عنب ممن يتخذہ خمرا، اگرچہ ایک حیثیت سے یہ سبب قریب ہے معصیت کا مگر جالب اور محرک للمعصیت نہیں، شیرہ انکور خریدنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شراب ہی بنائے۔

اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر بیچنے والے کا مقصد اس معصیت ہی کا ہو تب تو یہ خود ارتکاب معصیت اور اعانت علی المعصیت میں داخل ہو کر قطعاً حرام ہے۔ اور اگر اس کا قصد و نیت شامل نہ ہو تو اس کی ۲ صورتیں ہیں:

ایک یہ کہ اسکو علم بھی نہ ہو کہ یہ شخص شیرہ انکور خرید کر سرکہ بنائے گا یا شراب، اس صورت میں یہ بیع بلا کراہت جائز ہے، اور اگر اسکو علم ہے کہ یہ شخص شیرہ انکور خرید کر شراب بنائے گا تو اس صورت میں یہ بیع مکروہ ہے (جو اہل فقہ: رسالۃ تفصیل الکلام فی مسئلۃ الاعانت علی الحرام ص: ۴۵۳-۴۵۵ ج: ۲، ط: عارف کینی دیوبند)۔

اس تفصیل کی روشنی میں افیون جو کہ پوست کی شکل میں ہے جو نشہ آور نہیں ہے لہذا اس کی کاشت اور بیع جائز ہوگی، ہاں اگر نشہ کرنے یا اس سے تیار ہونے والی نشہ آور اشیاء بنانے کی غرض سے کاشت کی جائے یا خرید و فروخت کی جائے تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔

چونکہ مورفین اور ہیروئن افیون اور پوست ہی سے تیار ہوتا ہے اور ان دونوں کے مضرات مذکور ہو چکے لہذا افیون کی کاشت اور خرید و فروخت مورفین اور ہیروئن بنانے کے قصد و نیت سے ہو تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔

بھانگ اور حشیش میں زہنگ کی کاشت اور خرید و فروخت کی اجازت ہوگی کہ وہ نشہ آور نہیں ہے، ہاں امونٹ چون کہ نشہ آور ہے اور ای کے لئے مستعمل، لہذا اس کی کاشت اور خرید و فروخت کی اجازت نہ ہوگی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا رب بھی ہے اور پالنے والا بھی، اور دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا نگہبان بھی ہے، نیز وہ ہر مخلوق اور ہر ایک فرد بشر کی خصوصیات، صلاحیتیں، ضرورتیں اور ان سے متعلق نفع و ضرر سے بھی بخوبی واقف ہے، اسی لئے اس نے کائنات کے لئے احکام بھی دیئے ہیں اور قوانین بھی وضع کئے ہیں، ان قوانین میں آخرت کی بھلائی بھی ہے اور دنیا کی فلاح و نجات بھی، یہ احکام مکلفین کے لئے ہیں اور وہ جن وانس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا پابند بنایا ہے اور ان کا امتحان مقصود ہے لہذا ان کی وبدی کی قدرت بھی دی گئی ہے، اگر وہ نیکی پر غالب رہے تو اس کے لئے کامیابی و کامرانی ہے اور اگر بدی پر غالب رہے تو خسران و ہلاکت ہے۔

اب جو چیزیں ممنوعات و منہیات کی قبیل سے ہیں ان کا مرتکب نافرمان و عاصی ہے جس سے رب و پالنے والا ناراض ہوتا ہے لیکن آج اہل مغرب نے خدا کا تصور نکال دیا اسی لئے اب کسی چیز سے رکنے اور باز رہنے میں خدا کی ناراضگی دخل نہیں دیتی اور اب انسان نے نفع و ضرر اور مصلحت و مضرت کے پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا، تمام اطباء و میڈیکل ماہرین اور تمام علماء مفکرین کا اتفاق ہے کہ نشہ انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ہے، لیکن چون کہ اکثر لوگ اس کو تناول کرنا چاہتے ہیں اس لئے بعض جگہ قوانین برائے نام ہیں اور محض جگہ سخت سزا ہے، شریعت کی نظر میں سماجی صحت و اخلاق کی حفاظت بھی اہم ہے، اس لئے بعض وہ جرائم جو سماجی صحت و اخلاق میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان پر سخت سزائیں متعین کی ہیں جیسے زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ۔

نشا اور اشیاء کے استعمال سے جو معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں ان سے ہر شخص واقف ہے اور جرائم کے جو واقعات اخبارات کی زینت بن رہے ہیں ان میں بعض واقعات کا محرک یہی نشا اور اشیاء ہیں۔

ایسی مہلک اور خطرناک چیزوں سے بچانے کے لئے ہر ملک اپنے یہاں قوانین وضع کرتا ہے، شریعت نے بھی صالح معاشرہ کے لئے جرائم پر سزائیں متعین کی ہیں، ان میں سے ایک شراب نوشی اور نشہ خوری ہے۔

اس سے پہلے تناول کے سلسلہ میں تمام نشیات کا حکم مذکور ہوا لیکن مسکرات غیر خمر کے بارے میں عبارات فقہاء مختلف ہیں، بعض حضرات حد کے قائل ہیں اور بعض تعزیر کے۔

چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

ونقل في الأشرطة عن الجوبرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه. ولو سكر بأكلها لا يجد بل يعزر أي بما دون الحد كما في الدر المنقى عن المنج.

(رد المحتار على الدر المختار: كتاب الحدود، مطلب في البنج والحشيشة والأفيون، ص: ۲۲، ج: ۲، ط: دار الفكر)

علامہ ابن نجیم بھنگ کے نشہ کو باعث حد قرار نہیں دے رہے ہیں بلکہ ان کے یہاں تعزیر کی جائے گی:

وأما إذا سكر بالبهاج كشرب المضطر والمكره والمتخذ من الجبوب والعلل والدواء والبنج فلا تعتبر تصرفاته كلها لأنه بمنزلة الإغماء لعدم الجنائية. وفي الخانية: وإن زال عقله بالبنج فطلق إن كان حين تناوله البنج علم أنه بنج يقع الطلاق وإن لم يعلم لا يقع. وعن أبي يوسف ومحمد: لا يقع من غير فصل وهو الصحيح. ولهذا يدل على أن البنج حلال مطلقاً على الصحيح.

آخری عبارت و لہذا بدل پر حاشیہ قائم کرتے ہوئے مزید وضاحت کی ہے اور اس سلسلہ میں حد یا تعزیر قائم کئے جانے پر فقہاء کا اختلاف ذکر کیا ہے، بعض حضرات حد شرب خمر قائم کرنے کے قائل ہیں لا شراک علیہ اسکر، اور بعض حضرات تعزیر کے قائل ہیں: لکونہ دون حرمة الخمر

(تفصیل کے لئے دیکھئے: البحر الرائق و ہامشہ المسمی بمنحہ الخالق: کتاب الحدود، باب حد الشرب، ص: ۲۸، ج: ۵، ط: سعید کبیری کراچی)۔

عبدالرحمن الجزیری کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ (کتاب الحدود: ص / ۴۳، ج: ۵) میں اس پر سخت اقدامات ہی کے قائل نظر آتے ہیں، انہوں نے آیات و احادیث، جو حرمت خمر پر دال ہیں، بیان کرنے کے بعد ابن تیمیہ، ابن القیم وغیرہما کے اقوال نقل کئے اور ان اشیاء کو خمر کے ساتھ ملحق قرار دیا۔

ابن حجر کئی نے بھی اس کی سزا کے بارے میں اختلاف نقل کیا ہے جیسا کہ ان کی عبارت سے مصرح ہے:

عد ما ذکر من الكبائر ظاہر و بہ صرح أبو زرعة وغيره بالخمر بل بالغ الذہبی فجعلها كالخمر في النجاسة والحد، ومال في ذلك إلى ما قدمته عن الحنابلة وغيرهم۔ قال: وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في متعاطيها تخنث أي ابنة ونحوها وديانة وغير ذلك من الفساد۔ والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة۔... قال وتوقف بعض علماء المتأخرين عن الحد فيها، ورأى أن فيها التخزير لأنها تغير العقل من غير طرب كالبنج وأنه لم يجد للعلماء المتقدمين فيها كلاماً (الزواجر عن اقتراف الكبائر: كتاب الاطعمه، ص: ۲۹۲، ط: دار الشعب)

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں: البتہ بھنگ، ایون وغیرہ سے نشہ آجائے تو اس پر شراب والی سزا جاری نہیں ہوگی؛ بلکہ اس سے کم درجہ سزا دی جائے گی، جس کو فقہاء تعزیر کہتے ہیں (حلال و حرام، چوتھا باب: خورد و نوش، ص: ۱۷۱، ط: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند)۔

لیکن مولانا مذکور نے قاموس الفقہ میں اپنی اس رائے سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا: چنانچہ علامہ شامی نے بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ بھنگ کے نشہ پر بھی حد جاری ہوگی، میرا خیال ہے کہ فی زمانہ یہی زیادہ صحیح ہے (قاموس الفقہ: خمر، ص: ۳۷، ج: ۳، ط: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند)۔

چونکہ ما قبل میں ان اشیاء سے ہونے والے نقصانات مذکور ہوئے جو خمر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس سے جسمانی، مالی، عقلی ہر طرح کا ضرر و نقصان

ہوتا ہے اور آدمی کی حالت ابتر ہو جاتی ہے لہذا احقر کی رائے اس سلسلہ میں حدی کی ہے۔

ڈاکٹر جمال الدین عطیہ تحریر فرماتے ہیں:

شریعت معاشرہ کی تنظیم کرنے میں اسی پر اکتفاء نہیں کرتی کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کی تنظیم کرنے بلکہ اس کے دائرے میں انسان کا اپنے رب سے تعلق اور افراد و معاشرہ کی زندگی کے اخلاقی پہلو بھی آتے ہیں۔

شریعت کے تمام احکام اور نظام انسانوں کی مصلحت کے لئے ہے اور شریعت نے جن مصالح کی رعایت رکھی ہے ان میں سے کچھ افراد کے فائدے کے لئے ہیں کچھ معاشرہ کے فائدے کے لئے۔

جب فرد کی مخصوص مصلحت کا سوسائٹی کی عمومی مصلحت سے تعارض ہو جائے گا تو مصلحت عامہ کو تقدیم حاصل ہوگی، اس قاعدہ کی پیروی کرتے ہوئے ”عام ضرر کو دفع کرنے کے لئے خاص ضرر کو برداشت کیا جائے گا“۔

پھر اسلامی شریعت کو جزا و سزا کے باب میں چند باتوں میں امتیاز حاصل ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زبردنیوی اور زجر اخروی کے درمیان توازن اس قاعدہ کے مطابق قائم ہوتا ہے: ان اللہ لیزء بالسلطان ما لا یزء بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعہ ان چیزوں سے روکتا ہے جس سے انسان قرآن کے ذریعہ نہیں رکتا۔

ولی امر کو یہ اختیار ہے کہ بعض احکام کو دیا جائے و جب کے دائرے سے نکال کر قضاء و وجوب کے دائرے میں لے آئے اور اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے یعنی عہد حاضر کی اصطلاح کے اعتبار سے قانون اور اخلاق کے دائروں کی حد بندی شریعت میں پائیدار اور ناقابل تغیر چیز نہیں ہے بلکہ مصلحت عامہ کے تقاضوں کے مطابق یہ حد بندی چلک دار اور تغیر پذیر ہے، جب اخلاقی معیار بلند اور دینی محرک قوی ہوگا تو دنیوی جزا کا دائرہ انتہائی محدود ہو جائے گا اور اخلاقی سطح پست ہونے اور دینی محرک کمزور ہونے کی صورت میں جزا کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔

پھر وضعی قانون لوگوں کے حالات اور ان کی واقعی صورت حال کی عکاسی کرتا ہے؛ کیوں کہ یہ قانون انہیں کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور انہیں کے اذکار، عادات اور خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے، وضعی قانون، دینی و اخلاقی اقدار و روایات کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہاں! علامتی طور پر یہ کچھ روایات کو اہمیت دیتا ہے جنہیں معاشرہ خود باقی رکھنا چاہتا ہے، وضعی قانون میں سوڈو جائز ہے لیکن شرح سوڈو کی ایک بلند ترین حد متقرر کر دی جاتی ہے جس سے تجاوز کرنا استحصال شمار ہوتا ہے، وضعی قانون میں نشہ کا استعمال درست ہے لیکن نشہ کی حالت میں گاڑی چلانا ممنوع ہے، اسی طرح واقعیت ہی وضعی قانون کی خاص چھاپ ہے۔

تو شریعت و واقعیت اور دینی و اخلاقی قدروں کو اس طرح جمع کرتی ہے کہ اس نے تجارت کو جائز اور سوڈو کو حرام قرار دیا، پاکیزہ غذاؤں اور مشروبات کو مباح قرار دیا اور نشہ و بے ہوشی میں مبتلا کرنے والی چیزوں کو حرام کیا، اس طرح دینی و اخلاقی قدروں کے ساتھ اسلام انسانی ضروریات کو پوری کرتا ہے یعنی حرمت، رذائل، مفاسد سے سامان کو بچاتا ہے (اسلامی شریعت کا عمومی نظریہ: ص: ۳۸، ۴۰، ۷۰، ۷۱، ۷۲، اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا)۔

آج کل دینی و اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والی چیزیں عام درجہ ہو رہی ہیں جن سے لوگوں میں فساد پیدا ہو رہا ہے اور گھر برباد ہو رہے ہیں، ان چیزوں میں سے ایک منشیات و مسکرات ہیں، ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے اور سزائیں جرائم سے روکنے کے لئے دی جاتی ہیں اس کے باوجود ایسے مجرم بھی پائے جاتے ہیں جو سزائیں پا کر بھی جرم سے نہیں رکتے اور اصرار کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث میں تو ایسے شخص کے بارے میں قتل کا حکم دیا ہے جو بار بار شراب نوشی کرتا ہے لیکن شراب نے اس کو دوسرے معانی پر محمول کیا ہے۔

حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں: ”صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ حد خمر اتی دزے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی خاص تعیین نہ تھی بطریق تعزیر مار پیٹ کرادی جاتی تھی۔“

اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی چوتھی بار شراب پیئے تو اس کو قتل کر دو، اس حدیث کو علماء نے زجر پر محمول کیا ہے۔“

ماخوذ از المسک الذکی (اسلامی حکومت و دستور مملکت: فصل: ۵، ص: ۱۵، ۳۱۵، ط: ادارہ افادات اشرفیہ، توران، باندہ)۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں: کوئی شخص حد شرعی نافذ کئے جانے کے باوجود بار بار ایک ہی جرم میں ماخوذ ہوتا ہے تو انتظامیہ کو حق ہے

کہ اس کو جس دوام کی سزا دے اور اسکی خوراک و پوشاک کا نظم سرکاری طور پر کرے (قاموس الفقہ: مادہ جرم ص: ۹۷، ج: ۳، ط: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند)۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لئے بعض مرتبہ خفیف سزا کارآمد نہیں ہوتی اور وہ بار بار اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے وقت میں دینی و اخلاقی اقدار اور معاشروں کی تطہیر و صفائی کے لئے سخت سزائیں دینی پڑتی ہیں؛ تاکہ بگاڑ و فساد سے معاشرہ کی صفائی ہو۔ علامہ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں:

فتویٰ میں تبدیلی کا ایک سبب زمانہ کی تبدیلی بھی ہے اور یہ بھی ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، زمانہ کی تبدیلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سال ختم ہو گیا اور دوسرا سال شروع ہو گیا، یا ایک دہائی ختم ہو گئی اور دوسری دہائی شروع ہو گئی بلکہ زمانہ کی تبدیلی کے سبب انسانوں کے حالات بدل جائیں یہ مراد ہے، چنانچہ آج کا دور جس میں ہم جی رہے ہیں وہ اس زمانہ سے بالکل الگ ہے جس میں ہمارے اسلاف جیتے تھے، اس دور میں بہت سے نئے معاملات پیش آئے ہیں جن کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ مفتی ایک ہی بات پر مصر رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمانہ میں فساد نہیں ہوتا بلکہ لوگوں میں فساد ہو جاتا ہے، زمانہ کی تبدیلی سے مراد لوگوں میں فساد پھیل جانا اور لوگوں کے اخلاق کا بدل جانا ہے یعنی لوگوں میں اصلاح سے بگاڑ کی طرف، راستی سے انحراف کی طرف، انصاف سے انانیت کی طرف، نرم دلی سے سخت دلی کی طرف وغیرہ کا رجحان پیدا ہو جائے، چونکہ جب انسانوں کے اخلاق بدل جائیں گے تو اس تبدیلی کے ساتھ فتویٰ اور احکام میں بھی تبدیلی واقع ہو جائے گی، تاکہ اس تغیر سے ہم آہنگ ہو سکے جیسا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا: ”لوگوں میں جتنا فسق و فجور پیدا کریں گے اسی طرح ان کے مسائل بھی بڑھیں گے“ یعنی لوگوں میں جتنا فسق و فجور پیدا ہوگا اس کے تناسب سے ایسے احکام صادر ہوں گے جو فسق و فجور کا علاج کر سکیں۔

زمانہ کی تبدیلی ایک اہم بات ہے، علماء احناف میں خاص طور پر صاحبین اور امام ابوحنیفہؒ کے درمیان اختلاف کا ایک سبب زمانہ کی تبدیلی بھی ہے۔ زمانہ اور حال کی تبدیلی سے جو فتاویٰ تبدیل ہوئے ان میں سے ایک شرابی کی سزا کا مسئلہ بھی ہے، شراب نوشی کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی حد مقرر نہیں تھی بلکہ تعزیر کے طور پر صرف ڈانٹ پھینکا سنا جاتی تھی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک شرابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے فرمایا: اس کو مارو، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: ہم میں سے بعض نے اپنے ہاتھ سے، بعض نے اپنے جوتے سے اور بعض نے اپنے کپڑے سے اس کو مارنا شروع کیا۔

بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو کچھ بھی نہیں کہا جیسا کہ ابوداؤد اور نسائی میں قوی سند کے ساتھ مروی ہے۔ جب حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے اپنے طریقہ پر غور و فکر کے بعد شراب کی سزا چالیس کوڑے مقرر کر دی۔

جب حضرت عمرؓ کا دور آیا تو انہوں نے شراب کی حد کے بارے میں مشورہ کیا اور کہا کہ لوگ شراب پینے میں بہت جری ہو گئے ہیں، اور مشورہ کے بعد شرابی کے لئے حد قذف (یعنی ۸۰ کوڑے) مقرر کر دی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرم کے حالات کے اعتبار سے، نافرمانی کی مقدار، فسق و فجور کو رواج دینے، بار بار جرم کرنے اور سزا سے نڈر آنے کی وجہ سے سزا میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور ایسے شخص کو جرم کی زیادہ سزا ملے گی بخلاف اس کے جس کا فسق و فجور مشہور نہ ہو۔

طبری، ابن المنذر وغیرہ اہل علم کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ شراب پینے پر حد مقرر نہیں ہے بلکہ اس میں تعزیر ہے؛ چونکہ صحیح احادیث میں سزا کی تحدید نہیں کی گئی ہے اس لئے ابن عباس اور ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرابی کو ایسی سزا دیتے تھے جو اس کے حسب حال ہو۔

ابن حجر نے فتح الباری میں ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اس بات پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ شراب پینے پر کوئی متعین حد ہے۔ امام شوکانی نے الدرر السہبیہ کے متن میں لکھا ہے کہ جو شخص نشہ آور چیز پیئے اس کو امام اپنی حسب نشاء سزا دے گا؛ چاہے چالیس کوڑے یا کم یا زیادہ، یا چاہے تو جوتوں سے پٹوائے۔

اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کا فتویٰ شراب خمر کی حد کے سلسلہ میں ہر زمانہ میں اور ہر حالت میں بدلتا رہا؛ چونکہ اس میں کوئی متعین نص نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کی تبدیلی سے فتویٰ کی تبدیلی ضروری ہے۔

ہمارے زمانہ میں بہت سے جرائم پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، یہ تو گویا موت کے تاجر ہیں، یہ وحشی طاقت، رشوت اور حیلہ کے ذریعہ غافل قوموں کے درمیان حشیش، افیون اور ہیروئن اور اس طرح کی دیگر مہلک اشیاء پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھانسی کی سزا دینا واجب ہے اس لئے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں اور قصاص لیتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

ولکم فی القصاص حیاة یا اولى الألباب لعلکم تتقون (البقرہ: ۱۷۹)۔

تو جو شخص پوری قوم کو قتل کر دے اور صرف لاکھوں ڈالر کمانے کے لئے پورے پورے معاشروں کو قتل کر ڈالے اور اس کا بالکل لحاظ نہ کرے کہ اس طرح ایک مہلک زہر معاشرہ میں پھیلتا ہے جو جانوں کو کچل دیتا ہے، لہذا ایسے شخص کی سخت ترین سزا ہونی ہی چاہئے، چنانچہ جب مجھ سے چند سال قبل اس سلسلہ میں سوال کیا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ان کو وہ سزا ملنی چاہئے جو محاربت کی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الأرض فسادا ان یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدہم وأرجلہم من خلاف (المائدہ: ۳۲)۔

اس لئے ضروری ہے کہ ان کو وہی سزا دی جائے جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں اور زمین میں فساد پیدا کرنے والوں کی سزا ہے؛ بلکہ یہ لوگ ڈاکوؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لئے کہ ڈاکوؤں کا خطرہ محدود ہے اور ان کا خطرہ غیر محدود ہے، اسی طرح لوگوں کے اخلاق کا معاملہ ہے، اگر اخلاق تبدیل ہو جائیں تو اس کے بموجب فتویٰ بھی بدل جائے گا۔ (عصر حاضر میں فتویٰ کی تبدیلی کے اسباب: (۶) زمانہ کی تبدیلی، الف، ج: حد خرک کی تبدیلی اور منشیات کا کاروبار ص: ۶۶-۷۸، ط: ایضاً: بلیکیشنز)۔

بندہ کی رائے یہ ہے کہ اگر منشیات کے کاروبار کی دائرہ کار ابھی محدود ہی ہو اور وسیع نہ ہو، تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے اور اس کو اپنی اصلاح کا موقع دیا جائے، ہاں! اگر بار بار پکڑا گیا ہے یا کاروبار وسیع پیمانے پر ہے اور اس کے نقصانات دور دور تک ہیں تو ایسے آدمی کو پھانسی یا موت کی سزا دی جائے تاکہ ضرر عام سے لوگوں کو بچایا جاسکے۔

مولانا بدر الحسن قاسمی لکھتے ہیں:

اس وقت پوری دنیا میں نشر آدر اشیاء کو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کے باوجود شراب نوشی کی شرح میں تو کمی کیا ہوتی، افیون، چرس، ہیروئن اور کوکین جیسی مہلک اشیاء کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے اور مال کی لالچ میں ایک طبقہ شب و روز اس مہم میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح نوجوان نسل کو ان لعنتوں میں مبتلا کیا جائے اور انہیں منشیات کا خوگر بنایا جائے، اور اس کی وجہ سے جرائم کی شرح میں قدرتی طور پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر طرف قتل و غارت گری، لوٹ مار اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے ہر طرح طرح کے جتن کئے جا رہے ہیں، لیکن ساری کوششیں ناکام ہیں۔

اسلام نے صدیوں پہلے جس حکمت کے ساتھ اس قوم سے شراب نوشی کی عادت ختم کی تھی جو اس کو اپنے لئے باعث فخر سمجھا کرتی تھی ضرورت اس کی ہے کہ آج بھی وہ طریقے اپنائے جائیں؛ کیونکہ وہی ایک کارگر نسخہ ہے جو لوگوں کو اس لعنت سے نجات دے سکتا ہے، اس سلسلہ میں جن باتوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں:

(۱) دلوں میں جذبہ ایمان کو تازہ کرنا اور خدا کا خوف پیدا کرنا سب سے زیادہ موثر وسیلہ ہے، جس سے ہر طرح کی برائیوں کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے، اور ہر طرح کی بری عادتوں کو چھڑایا جاسکتا ہے۔

ایمان جب دل میں راسخ ہو جائے تو خود ہی برائیوں سے دل میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، قرآن میں صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے: ”خدا نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دل میں آراستہ کر دیا اور کفر، فسق اور نافرمانی کے کاموں کی نفرت پیدا کر دی۔“

اس لئے بنیادی طور پر برائیوں کے مٹانے کا سب سے موثر وسیلہ تو ایمان کی تازگی اور دینی تربیت ہے، جس کے نتیجہ میں آدمی رضا کارانہ طور پر ہر طرح کی معصیت سے تائب ہو جاتا ہے۔

(۲) لوگوں میں شراب اور دوسری منشیات کے مضر صحت ہونے کا شعور پیدا کرنا، اور مختلف وسائل سے یہ واضح کرنا کہ ان میں نقصان کے پہلو زیادہ ہیں، قرآن نے بھی شراب کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں اور اس پر مرتب ہونے والا گناہ اس کی ظاہری منفعت کے مقابلہ میں کہیں

زیادہ ہے۔

(۳) لوگوں کی نگرانی کرنا اور جولاچی اور کمزور طبیعت کے لوگ اس کو رواج دینے کے لئے کوشاں ہوں ان کی سرزنش کرنا، سرکاری طور پر بھی اور معاشرتی بائیکاٹ اور دوسرے ذرائع سے بھی۔

(۴) ان سزاؤں کو نافذ کرنا جو اسلام نے خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے متعین کی ہیں؛ کیونکہ بعض طبیعتوں میں سرکشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر سرزنش اور دارو گیر کے وہ کبھی برائیوں سے باز نہیں آسکتیں، اس لئے موقع کے لحاظ سے نصیحت جہاں کارگر نہ ہو وہاں سزائیں ضروری ہوا کرتی ہیں۔

(۵) ڈاکٹروں، نفسیات کے ماہرین، دینی واعظین سب کی خدمات حاصل کرنا تاکہ معاشرہ کو تباہی سے بچایا جاسکے۔

نفسیاتی علاج بسا اوقات زیادہ موثر اور کارگر ہوا کرتا ہے؛ کیونکہ عام طور پر منشیات کے عادی کسی نہ کسی نفسیاتی روگ میں مبتلا اور مایوسی کا شکار ہوا کرتے ہیں، اس لئے ان میں قوت ارادہ کو بڑھانا اور اچھائی کی طرف لگانے کی جدوجہد ان کو اس عادت کے چھوڑنے پر ابھار سکتی ہے۔

اور ہمدردانہ معاملہ انسان کو بھلائی کی طرف لانے میں زیادہ معاون ہو سکتا ہے۔

(۶) تعلیمی نظام کی ایسی اصلاح جس کے ذریعہ شروع سے بچوں کو اچھی عادتوں کا خوگر بنایا جاسکے، اور بری عادتوں سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاسکے، اس راہ میں معاون ہو سکتی ہے۔

(۷) بری سنگھت عام طور پر لوگوں کو منشیات کا خوگر بناتی ہے، اسلام نے اچھے لوگوں کی سنگھت اختیار کرنے کی اسی لئے تعلیم دی ہے اور بری صحبت سے بچنے پر ابھارا ہے، ماں باپ، معاشرہ، حکومت سب کا فریضہ یہ ہے کہ نئی پود کے لئے صالح ماحول مہیا کرے اور برائی و فساد کے مراکز سے لوگوں کو بچانے کی تدبیر کرے۔

(۸) مایوسی، نفسیاتی بے چینی اور اس طرح کے دوسرے نفسیاتی امراض پیدا ہونے کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے؛ تاکہ مایوس ہو کر غم و الم بہ سے بچنے کا ذریعہ لوگ نشہ آور چیزوں کے استعمال کو نہ بنالیں۔

غرض یہ کہ دینی، نفسیاتی، طبی، اجتماعی ہر طرح کی تدابیر کرنا ضروری ہے؛ تاکہ شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں سے اسلامی معاشرہ کو پاک کیا جاسکے۔

(اسلام اور عصر حاضر: ص: ۲۷۶-۲۷۹، ط: ایفا پبلیکیشنز)۔

عبداللہ ناصح علوان بھی اس کی تدابیر پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ان چیزوں سے بچنے کی تدابیر اور وسائل ۳ طرح کے ہیں:

(۱) بہترین تربیت (۲) اس کے اسباب کو روکنا (۳) اس کے مرتکب کو سزا دینا۔

اولاد کی تربیت ابتداء ہی سے بہتر طریقے سے کی جاوے، بچپن سے برائیوں سے نفرت دلائی جائے، اللہ پر ایمان اور خشیت الہی پیدا کریں، اس کو خفیہ و علانیہ زندگی میں مراقبہ کا عادی بنانا، ان چیزوں کا قلب کو سنوارنے میں مضبوط اثر ہوتا ہے۔

اور اسباب کی روک تھام یہ ہے کہ حاکم اور اس کے ماتحت عملہ بازاروں میں ان چیزوں کی روک لگا دے، اسی طرح اس کو عمومی طور پر ممنوع قرار دے اور اس کا قلع قمع کرنے کے تمام اسباب و وسائل اختیار کرے تاکہ ان چیزوں کا فروغ نہ ہو۔

اور سزا یہ ہے کہ اسلام نے اس کے لئے تعزیری سزائیں متعین کی ہیں، اس کے علاوہ قید کرنا یا جرمانہ عائد کرنا وغیرہ، حکومتیں ان سزاؤں کو نافذ کرے۔

أما العلاج الناجح في استئصال هذه الظاهرة فيكون بالوسائل التالية:

(۱) بالتربية الصالحة (۲) بمنع أسبابها (۳) بمعاقبة مرتكبها

(۱) أما التربية الصالحة فتتركز بتربية الولد منذ نعومة أظفاره على الإيمان بالله والخشية منه واستشعاره مراقبة الله في السر والعلن لما لهذه التربية القوية من أثر كبير في تكوين ضميره وإصلاح نفسه وسمو خلقه۔

(۲) أما منع أسباب هذه الظاهرة فيرجع إلى من يده السلطة والتنفيذ فالدولة حين تمنع في الأسواق وفي كل مكان

جميع أنواع الخمر وتتخذ الأسباب لاستئصالها والقضاء عليها عندئذ توصل الأبواب في وجوه مدمئها فلا يحتسبها شاب ولا عبد فاسق سبيل إليها۔

(۳) أما عقوبة مرتكبها فإن الاسلام وضع عقوبة الزاجرة لكل من يحتسبها وهي مقدرة ما بين ۴۰ إلى ۸۰ جلدة ولهذا لا يمنع من وضع عقوبات تعزيرية من حبس وتغريم ومصادرة (تربية الاولاد في الاسلام: الفصل الثالث، ظاہرۃ المسکرات والمخدرات، ص: ۱۸۳، ۱۸۴، ج: ۱، ط: دار الفکر دمشق)۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ کے تمام افراد کا اخلاقی اور معاشرتی فریضہ ہے کہ انسداد منشیات کے لئے جو شخص جو مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے وہ اس کا جائزہ لے اور عملی طور پر قوم و ملت کے نوجوانوں اور بچوں کو اس لعنت سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔

رہا مسئلہ ان کے عادی لوگوں کے علاج کے لئے نشہ آور اشیاء کا استعمال، تو اگر ان چیزوں کے استعمال کے بغیر اور کوئی سبیل ہی نہ ہو تو نشہ آور اشیاء بھی بطور علاج استعمال کر سکتا ہے لیکن روزانہ اس میں کمی کرتا رہے؛ تاکہ تدریجی طور پر وہ اس کو ترک کر دے، نیز جس چیز کا وہ عادی ہے اس سے قوی مسکر سے علاج نہ کرے جیسے ایفون کے عادی کو مورفین دینا یا زیادہ خطرناک ہے؛ کیوں کہ یہ ایفون سے زیادہ ضرر رساں ہے، اور یہ علاج اس وقت ہے جبکہ اس کے لئے دوسری ادویہ کارگر نہ ہوں اور مسکر اشیاء سے علاج ناگزیر ہو جائے۔

عبدالحمید محمود طہناز تحریر فرماتے ہیں:

وعلى من ابتلى بتناول المخدرات التدريج في تنقيصها حتى يتعافى منها۔ وقد سئل ابن حجر المكي عن من ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل بلك؟ فأجاب إن علم ذلك قطعاً حل له؛ بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر، ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق (الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید: الاشریة، تحریر تناول المخدرات، ص: ۲۴۴، ج: ۵، ط: دار القلم دمشق)۔

محمد انور بن اختر لکھتے ہیں: علاج کے درمیان ان چیزوں کا دھیان رکھنا مریض کے لواحقین اور معالجین پر لازم ہے۔

(۱) ترغیب دینا (ان چیزوں کے نقصانات پر روشنی ڈال کر بتانا کہ یہ ضرر رساں شے ہے)۔

(۲) فرسٹ ایڈ

(۳) مریض کا خوف دور کرنا، تسلی دینا اور حوصلہ افزائی کرنا

(۴) فیملی کاروبار

(۵) کونسلنگ

(۶) جسمانی تکالیف کو دور کرنا

(۷) انفرادی اور گروپ تھراپی

(۸) آئزڈ کیمر اور فالو اپ (نوجوان تباہی کے دہانے پر بس: ۲۵۳، ۲۵۴، ط: مکتبہ جاوید یونیورسٹی)

خلاصہ بحث:

۱۔ شریعت نے اسکار اور نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کا استعمال نشہ و مسکر کا باعث بنے، چاہے وہ سیال ہو یا جامد، شروب ہو یا ماکول، اور کوئی بھی طریقہ استعمال ہو۔

۲۔ نشہ آور اشیاء کسی بھی طرح استعمال کی جائے، منہ کے راستے سے یا انجکشن یا دیگر کوئی صورت، وہ نمبر (۱) میں مذکور حکم میں داخل ہوگی۔

۳/۳۔ ایفون جو کہ پوست کی شکل میں ہے اور جو نشہ آور نہیں ہے لہذا اس کی کاشت اور بیج جائز ہوگی، ہاں اگر نشہ کرنے یا اس سے تیار ہونے والی نشہ آور اشیاء

بنانے کی غرض سے کاشت کی جائے یا خرید و فروخت کی جائے تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔

چونکہ مورفین اور ہیروئن افیون اور پوست ہی سے تیار ہوتا ہے اور ان دونوں کے مضر اثرات زیادہ ہیں، لہذا افیون کی کاشت اور خرید و فروخت مورفین اور ہیروئن بنانے کے قصد و نیت سے ہو تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔

بھنگ اور حبشیش میں زربھنگ کی کاشت اور خرید و فروخت کی اجازت ہوگی کہ وہ نشا آور نہیں ہے، ہاں! موٹوٹ چوں کہ نشا آور ہے اور اسی کے لئے مستعمل، لہذا اس کی کاشت و خرید و فروخت کی اجازت نہ ہوگی۔

۵۔ ان اشیاء سے ہونے والے نقصانات کثیر بھی ہیں اور خمر سے زیادہ خطرناک بھی، اس سے جسمانی، مالی، عقلی ہر طرح کا ضرر و نقصان ہوتا ہے اور آدمی کی حالت ابتر ہو جاتی ہے، لہذا احقر کی رائے اس سلسلہ میں حد ہی کی ہے۔

۶۔ انسان کے لئے بعض مرتبہ خفیف سزا کا رآمد نہیں ہوتی اور وہ بار بار اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے وقت میں دینی و اخلاقی اقدار اور معاشروں کی تطہیر و صفائی کے لئے سخت سزائیں دینی پڑتی ہیں؛ تاکہ بگاڑ و فساد سے معاشرہ کی صفائی ہو۔

بندہ کی رائے یہ ہے کہ اگر منشیات کے کاروباری کا دائرہ کار ابھی محدود ہی ہو اور وسیع نہ ہو، تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے اور اس کو اپنی اصلاح کا موقع دیا جائے، ہاں! اگر بار بار پکڑا گیا ہے یا کاروبار وسیع پیمانے پر ہے اور اس کے نقصانات دور دور تک ہیں تو ایسے آدمی کو پھانسی یا موت کی سزا دی جائے تاکہ ضرر عام سے لوگوں کو بچایا جاسکے۔

۷۔ اس کی تدابیر کے سلسلہ میں بندے کی رائے یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کا دائرہ کار کیا ہے؟ اسکو مد نظر رکھا جائے اور اس کی تقسیم کی جائے۔

(۱) ہر ایک آدمی اپنی اولاد اور اپنے قرب و جوار کے ماحول کی فکر کرے اور اپنی اولاد اور اطراف کے لوگوں کو اس لعنت سے بچانے کی موثر سعی کرے

(۲) اگر حاکم ہے تو وہ اپنے اعتبار سے اصلاح معاشرہ کے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ قوانین و حدود کو معمول بنائے۔

(۳) اگر منصب قضاء پر فائز ہے تو وہ قوانین و اصول متعین کرتے ہوئے مجرم کی پوری تحقیق کرے، اور جرم کی سنگینی کے مطابق سزائیں عائد کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ کے تمام افراد کا اخلاقی اور معاشرتی فریضہ ہے کہ انسداد منشیات کے لئے جو شخص جو موثر کردار ادا کر سکتا ہے وہ اس کا جائزہ لے اور عملی طور پر قوم و ملت کے نوجوانوں اور بچوں کو اس لعنت سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔

۸۔ اگر ان چیزوں کے استعمال کے بغیر اور کوئی سبیل ہی نہ ہو تو نشا آور اشیاء بھی بطور علاج استعمال کر سکتا ہے لیکن روزانہ اس میں کمی کرتا رہے؛ تاکہ تدریجی طور پر وہ اس کو ترک کر دے، نیز جس چیز کا وہ عادی ہے اس سے قوی مسکر سے علاج نہ کرے جیسے افیون کے عادی کو مورفین دینا زیادہ خطرناک ہے؛ کیوں کہ نیا افیون سے زیادہ ضرر رساں ہے، اور یہ علاج بھی اس وقت ہے جبکہ اس کے لئے دوسری ادویہ کارگر نہ ہوں اور مسکر اشیاء سے علاج ناگزیر ہو جائے۔

نشہ آور اشیاء اور ان کا شرعی حکم

مولانا رحمت اللہ ندوی

مخدرات کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر:

مخدرات کی تعریف:

مخدرات یونانی کلمہ (Mark) سے مشتق ہے، جس کے معنی نیند کے ہیں، ایفون (ایفیم) کا غلط استعمال ہی قدیم زمانوں میں خوگر اور رسیا بنانے کا بنیادی مظہر تھا، شاید اسی نے اصطلاح متعین کی، چنانچہ ایفیم اعضاء کا بندھن ڈھیلا (استرخاء مفاصل) کرنے اور نیند کی کیفیت طاری کرنے تک پہنچا دیتا ہے، جہاں تک مخدرات کی موجودہ اصطلاح کا تعلق ہے تو اس نے کئی دوسری قسموں کو بھی ضم کر لیا ہے، جو عقاقیر (جڑی بوٹیوں) سے تیار ہوتی ہیں، اور بہت بری طرح متاثر کرتی ہیں، جیسے کوکین یہ استرخاء اور نوم تک ہی نہیں پہنچاتی ہے بلکہ مکمل طور پر ایک مختلف قسم کا اثر ڈالتی ہیں۔

مخدرات کی قانونی تعریف کا اشارہ اس طرف ہے کہ مواد کا ایک مجموعہ اور ذخیرہ ایسا موجود ہے جو خوگری کا سبب ہوتا ہے اور اعصاب کو مسموم کرتا ہے، ان کا رواج یا کاشت یا آرڈر، یا کاروبار ان مقاصد کے علاوہ ممنوع ہے جن کو قانون محدود و متعین کرتا ہے، اور ان کے ذریعہ ہی استعمال ہو سکتا ہے جن کو اس کا لائسنس اور اجازت نامہ یا رخصت حاصل ہے، یہ مواد ایفیم اور اس سے تیار شدہ اشیاء اور حشیش اور عقاقیر ہلوسہ، کوکین اور نشاط آور چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن مخدرات میں یہ شراب، تسکین و خواب آور اشیاء شامل نہیں، اگرچہ وہ نقصانات اور خوگری پیدا کرنے کی اپنی صلاحیت رکھتے ہیں۔

گذشتہ زمانہ میں مخدر (Drogu) کا نام ان تقلیدی مخدرات تک محدود تھا جو ایفیم اور اس سے تیار شدہ اشیاء پر مشتمل ہوتی ہیں، پھر اس کی فہرست میں کوکا، اور توب الہندی کا اضافہ ہوا، جن کا تعارف و تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

مخدرات کی ماہیت:

مخدرات کی ماہیت کے بارے میں آراء متعدد ہیں:

اقوام متحدہ کی مخدرات کمیٹی نے اس کی تعریف یہ کی ہے: ”ہر وہ خام (کچا) یا مستحضر مادہ جو خواب آور یا تسکین آور عناصر پر مشتمل ہو جن کا حال یہ ہو کہ بغیر طبی یا مصنوعی اغراض و مقاصد میں استعمال کے وہ عادی یا خوگر اور رسیا بنانے کی حالت و کیفیت تک پہنچا دے، جو فرد اور سماج کو جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی نقصان پہنچا دیتی ہے۔“

مخدر ہر وہ مادہ ہے جس کے استعمال سے جزئی یا کلی طور پر ایک وقت کے لئے ہوش و حواس اور اذراک کا فقدان پیدا ہوتا ہے اور یہ مادہ جسم میں فتور (ستی) پیدا کرتا ہے، اور انسان کو اس سے متاثر ہونے کے بعد ایک لمبے وقفہ تک خواب و خیال اور وہم و گمان میں مبتلا کر دیتا ہے۔

مخدر کا لفظ عربی زبان میں خدر کا اسم فاعل ہے اور اس کا مصدر خدریر ہے، اس سے مراد فتور، کسل (ستی و کاہلی) اور ایسی حیرانی و پریشانی ہے جو استعمال کرنے والے پر طاری ہوتی ہے جس وقت وہ نشہ شروع ہوتا ہے اور اس سے مراد تنکا وغیرہ کی وجہ سے آنکھ کا فتور اور بھاری پن ہے، یہ تمام معانی اور مفہم مخدر انسان میں پائے جاتے ہیں، اس طور پر کہ تاثیر کی ابتداء اس کے اطراف (آنکھوں) میں سستی سے ہوتی ہے، و داپنے تصرفات میں حیران و پریشان ہوتا ہے اور اپنے کاموں کو انجام دینے سے کاہلی کرنے اور جی چرانے لگتا ہے پھر اس کی عقل پر وہ تاریکی چھا جاتی ہے جو اس کی عقل پر اشیاء کے حقائق کی جانکاری سے پر وہ ڈال دیتی ہے، اس وقت اس کی روح کو تسکین ملتا ہے، اس کی سرگرمی ماند پڑ جاتی ہے اور وہ معاشرہ کے کارواں سے بچھڑ کر بس کارواں بن جاتا ہے۔

ملدار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

جس طرح لغت میں مخدر کے کلمہ سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کو حواس باخستگی یا اونگھ اور نیند تک پہنچا دے۔

درحقیقت لفظ مخدر لغوی طور پر ہلکا اور چھوٹا پڑ گیا ہے اور تمام مخدرات کا احاطہ نہیں کر پارہا ہے، ہاں! عربی زبان میں مخدر کا کلمہ فرانسیسی زبان اور انگریزی (Drug) کے مقابلہ میں زیادہ دقیق اور دلالت کرنے والا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ علمی اعتبار سے اس سے مراد عقار (جڑی بوٹی) یا ہر وہ مادہ ہے جسے اطباء اور حکماء و محققین امراض اور بیماریوں کے علاج میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عقار کا لفظ اس وقت اس مخدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو تنبیہ و تحریک میں مشہور و معروف خصوصیات والا ہے۔

مخدرات (Narcotics) کی کیمیائی تعریف یہ ہے کہ وہ کیمیائی مادہ جو تکلیف کو پر سکون بنانے کے ساتھ نیند اور شعور کے اڑانے اور غائب کرنے کا سبب ہوتا ہے، اسی وجہ سے بعض مخدرات کو بعض آلام و تکالیف کو سکین دینے کے لئے اظہار کی طرف سے سخت وارنگ آگاہی سے موصوف کیا جاتا ہے۔

بہر حال مخدرات ان مواد کو کہتے ہیں جو ایسے عناصر سے مرکب ہوتے ہیں کہ جب ان کو مکرر اور بار بار استعمال کیا جائے تو وہ جسم انسانی میں اپنا گھر اور اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کی نفسیات اور جسم میں عضوی اور پیتھالوجیکل اور نفسیاتی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، بایں طور کہ وہ ان کا سہارا لے لیتا ہے اور لازمی و مجبوری کی صورت میں عادی بن جاتا ہے، جو اس کی صحت و تندرستی، نفسیاتی و سماجی پوزیشن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ ضرر خود فرد کو اور اس کے خاندان اور اس سماج کو لاحق ہوتا ہے جس میں وہ مخدرات کے رسیا اور خوگر کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان مواد کی تاثیر اعصاب کے لئے منبہ (محرک) اور نیند اڑانے والی ہوتی ہے اور یہ یا تو کسی فطری (خام) شکل و صورت میں ہوتے ہیں یا مصنوعی اور کارخانوں کے تیار شدہ شکل میں۔ ان کا استعمال متعدد طریقوں مثلاً سونگھ کر، پی پی کر، یا چبا کر یا انجکشن اور دھواں کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے، (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "الاسلام والحد رات" ص: ۲۳ تا ۲۱)۔

ایک نظر مخدرات کی تاریخ پر:

مخدرات ان قدیم ظواہر میں سے ہے جن سے شناسائی ہزاروں سال سے ہے، وہ اس طرح کہ انسان نے بعض پودے، اور گھاس پھوس کا استعمال کبھی بطور علاج کیا اور کبھی ساحرانہ عادت و رواج میں کیا، جب علماء اور واقف کاروں کو ان پودوں کی تاثیر کا علم ہوا تو انھوں نے ان کا تحلیل و تجزیہ کیا، اور طبی و علاجیاتی مقاصد میں استعمال کیا، جیسے امراض کی تکلیف میں تخفیف یا سرجری کے کام وغیرہ، ان میں سے بعض پودوں کی کاشت بھی ہوئی تاکہ ان میں سے کارگر مواد کو الگ کر کے ان کو طبی و علاجی مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے، اس طرح یہ پودے ان پرانی جڑی بوٹیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں جن سے انسان واقف ہوا، اس نے آغاز تاریخ ہی سے بھنگ اور نشہ آور گھاس پھوس کو جان پہچان لیا تھا، اس کی کاشت کا مقصد رسیا بنانے اور کپڑے بننے کا بھی تھا، جیسا کہ ایک مسکن دواء کے طور پر بھی اس کا استعمال ہوتا تھا، بھنگ کا استعمال مخدر کے طور پر دسویں صدی عیسوی میں ہوا، پھر بالترتیب دنیا کی بہت سی مملکتوں میں مختلف درجات میں پھیلا اور فروغ پایا۔

باوجودیکہ اہل یورپ کا خیال ہے کہ نشہ آور گھاس اور بھنگ کی جگہ اور وطن شرق اوسط ہے مگر یہ قدیم زمانہ سے ہی دنیا کے مختلف علاقوں اور منطقوں میں پہچان لیا گیا تھا، اس طور پر کہ آشوریوں، رومیوں، ایرانیوں اور قدیم مصریوں نے اسے پہچانا جیسا کہ ہندوستانیوں اور چینوں میں ۵۰۰ ق م معروف ہوا تھا جب کہ جرمن میں ۵۰۰ ق م میں پہچانا گیا۔

افیم:

سب سے پہلے اسے ایشیاء وسطیٰ کے باشندوں نے پہچانا اور ان کے واسطہ دنیا کے تمام خطوں اور علاقوں میں پھیلا، چنانچہ سومریوں نے اس کا استعمال کیا اور ان کے بعد بابل اور ایرانی لوگوں نے، پھر مصر کے قدماء تک منتقل ہوا، جیسا کہ چینوں اور ہندوستانیوں نے استعمال کیا۔

افیم رودالیز (Rheoadales) کے درجہ میں ایک موکی پودا ہے، اس کے پھول تنہا ہوتے ہیں، رنگ شوخ اور تیز ہوتا ہے، اور اس کا پھل کھلا ہوا، اوپر سے سوراخ کئے ہوئے ڈبہ کے مشابہ ہوتا ہے، افیم کا استعمال بعض بیماریوں جیسے اسہال اور دست کے علاج کے لئے کیا گیا۔

تیسری صدی ق م سے اس کا تریاق تیار کیا گیا جس کا بادشاہوں اور امراء کو ہدیہ کرنا مشہور ہے، افیم کا استعمال اب تک برابر ہوتا چلا آ رہا ہے، بہت سی قوموں اور خاندانوں میں خاندانی قومی طب میں اس کا استعمال بہت سے امراض کے علاج کے لئے کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود ہندوستان میں یہی حال ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ بعض تکالیف اور آلام کے لئے یہ ممکن ہے، جیسے اسہال، جوڑوں کی تکلیف وغیرہ، اس کا استعمال کیف و سرور کے مقاصد، مرستی کا احساس بروئے کار لانے کی خاطر اور راحت و آرام اور کام کا بار برداشت کرنے اور نشاط لانے کے لئے ہوتا ہے۔

۱۸۰۶ء میں ایک جرمنی سائنسداں ”سیرتیرز“ افریم سے مارفین کے مادہ کو الگ کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کا یہ نام مورفینوس (انگریزی سٹوریوں اور خواب و خیال کے معبود) کی طرف منسوب کرتے ہوئے دے دیا، جیسا کہ ۱۸۹۸ء میں ایک انگریز سائنسداں اور عالم ہیروئن کا مادہ الگ کرنے میں کامیاب ہوا، اور تجارتی پیمانہ پر اسکا پروڈکٹ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد افریم کے خلاصوں سے دوسرے مرکبات کا انتاج (پیداوار و پروڈکٹ) کا سلسلہ چل پڑا، اور سب کا استعمال علاج و معالجہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔

کوئین:

اس کی پہچان بھی ۱۵۰۰ ق م جنوبی امریکہ میں ہوئی، اس طرح کہ الا انکا کے ہندو اس کوکا کے پتوں کو چباتے تھے جو اس علاقہ میں پیدا ہوتا تھا، اور انیسویں صدی عیسوی میں فارمیسیوں میں فروخت کیا جاتا تھا اور تکلیف میں تخفیف کے لئے طبی نسخے بنائے جاتے تھے، جیسا کہ اطباء نے اس کا استعمال بعض سرجریوں میں کیا اور اس کی اہمیت ثابت ہو جانے کے بعد انھوں نے اس کے بدلہ میں دوسرے تخدیراتی مادے استعمال کئے جیسے بروکائین۔

اب تو مخدرات کی بہت ساری شکلیں اور قسمیں رائج ہو گئی ہیں، ان میں سے بعض باربیٹورات اور خاص طور سے بیٹا کوالون کے مجموعہ سے اور بعض دوسرے سفینتینات اور خاص طور سے ماکستون نورٹ اور ڈیرکامفیتامین کے مجموعہ سے وجود میں آئے (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”الاسلام والتمدنات“ ۱۹۵: ۱۵-۱۶)۔

عالم اسلام میں مخدرات کس طرح اور کب داخل ہوئے ملاحظہ ہو ”فقہ الاشریہ و حدہا“ ص: ۳۳۹-۳۴۰۔

مخدرات کی ماہیت اور اس سے وابستہ مفاہیم:

مخدرات کا استعمال اکثر انسانی سوسائٹیوں میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نفسیاتی اور خطرناک جسمانی نقصانات فرد اور سماج کے لئے تباہ کن ہیں، اس وجہ سے ہر جگہ یہ محققین کا موضوع بحث بنا ہوا ہے اور ان کی توجہ کا مرکز بھی، جس طرح وہ دنیا کے نظامہائے امن کے لئے بنیادی تشویش کا باعث ہے کیونکہ یہ زہریلے مادے انسانی زندگی اور سماج پر تباہ کن اثرات ڈالتے ہیں، اس طرح کہ اس کا ضرر صرف استعمال کرنے والے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے تجاوز ہو کر اس کے خاندان اور سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔

موجودہ ملتانو جی کے اس ترقی یافتہ دور نے جہاں انسان کی تباہی و بربادی کے بہت سے انتظامات کئے ہیں وہیں پر اس نے مخدرات کی دیگر انواع و اقسام کی تخلیق اور ایجاد اور بناوٹ میں مدد کی ہے۔ باقی مخدرات کے خوگر اور سیاسی کا ابھی ماضی قریب تک طبی علاج ممکن تھا، لیکن مصنوعی مخدرات کا علاج اب دشوار ہو رہا ہے، اس لئے کہ جو اس کا عادی ہوتا ہے وہ خود اور اس کا خاندان اس کے علاج میں بڑی زحمت اور مشقت اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ مخدرات مغز میں حساس مراکز کو ضرب لگاتے اور اعصابی نظام اور سسٹم میں بعض حساس خلیات کو تباہ کرتے ہیں، اور عام حالات میں مخدرات کے رسیا کے لئے متنوع بیماریوں سے گرفتار ہونے کے بعد ویر پامونٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا، ان متنوع بیماریوں میں بیماریوں کا بے قابو ہوجانا، خلقی رگاڑ اور صورت کا مسخ ہوجانا، اعضاء کا کمزور اور پتلا ہوجانا اور پچک جانا شامل ہے۔ (ملاحظہ ہو ”الاسلام والتمدنات“ ص: ۲۰-۲۱)۔

مخدرات کی قسمیں:

مخدرات اپنی متعدد انواع و اقسام کے ساتھ قدیم زمانہ سے ہی رائج ہے، وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زندگی کے بار کا تحمل نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو زندگی کے مشاغل کا سامنا کرنے اور مصروفیات کا مقابلہ کرنے سے عاجز و کمپا تے ہیں، اس کے جھمیوں سے ان کے سینے تنگ ہونے اور دم گھٹنے لگتا ہے، چنانچہ وہ بوجھ اور مشاغل اور جھمیوں کے دباؤ سے خلاصی تلاش کرتے ہیں، اس لئے مختلف قسم کے ان مخدرات کا استعمال جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بدبختی و ہلاکت کی حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دیں گے، جس میں وہ خوش حال اور اطمینان، آسودگی اور چین و سکون کے احساس کی خوشگواہی کے مزے لے سکتے ہیں۔

مخدرات کی دو قسمیں ہیں:

۱- ایک طاقتور تاثیر والی ہے جیسے افیم، ہیروئن، مورفین اور اس سے بنے ہوئے دیگر اقسام اور کوکین۔ اس کے مستقل استعمال سے پہلی کش اور گھونٹ ناکافی ہوتی ہے اور خوگر و عادی انسان زیادہ گھونٹ لینے اور پہلے اثر کو حاصل کرنے کی خاطر اسے دو چند کرنے کے لئے مضطرب و بے چین نظر آتا ہے۔ اچانک اس کے ترک استعمال سے سخت جسمانی و نفسانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

۲- دوسری قسم وہ ہے جن کا اثر نسبتاً ہلکا ہوتا ہے، جیسے ماریہوان (بھنگ) سرور آور جڑی بوٹی، اسپینا مین اور اس کے مشتقات۔

ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جسم کو نفس تاثیر حاصل کرنے کے لئے زائد کمیات کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح یہ خوگر کے اچانک ترک استعمال سے تیز اور سخت اثرات نہیں چھوڑتے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مخدرات جن مادوں سے تیار ہوتا ہے ان کی قسموں کی ذرا تفصیل کر دی جائے، خواہ وہ قدرتی ہوں یا غیر قدرتی (مصنوعی)۔

مخدرات کے قدرتی مادے:

اس سے مراد وہ نباتات ہیں جن کے پتے کارگر مخدر مادہ رکھتے ہیں، اور ان سے وقتی طور پر کھلی یا جزوی ادراک کا فقدان پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض عالمی پیمانہ پر رائج ہیں جبکہ بعض ملکی و علاقائی پیمانہ پر۔ ان میں حسب ذیل اشیاء آتی ہیں:

۱- حشیش (نشہ آور گھاس پھوس مثلاً بھنگ وغیرہ):

یہ عربی لفظ ہے جبکہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ عبرانی لفظ (شیش) سے مشتق ہے، جس کے معنی فرح (خوشی) کے ہیں۔ چینی زبان میں مایو (Ma-yo) کہتے ہیں جس کے معنی دوا کے ہیں اور امریکیوں اور کندیوں نے اسے ماریہوانا (Marihuana) کا نام دیا ہے، اس سے مقصود اور مراد (مستعبد) ایسا پودا جو غلام اور اسیر بنالے۔ ہندوستانی کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ دیویوں کے بادشاہ اندر کے نزدیک بھنگ (حشیش) سب سے پسندیدہ مشروب تھی۔

حشیش کو قنب ہندی بھی کہتے ہیں جو کاناہیس (Cannabis) سے بنا ہے، اس کے معنی شور و غوغا کے ہیں، مراد وہ آوازیں ہیں جو استعمال کرنے والوں کی طرف سے بلند ہوتی ہیں۔

قدیم جرمنی نے بھی ۵۰۰ ق م اس کے پودے کو جانا، وہ اس سے کپڑے بناتے اور دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، ہولنڈیوں نے جنوبی افریقہ میں اسے داخل کیا جیسا کہ اسپینیوں نے شیلی (چلی) اور برازیل میں داخل کیا۔ فرانس میں بھی یہ پودا پہچانا گیا اور عقلی امراض کے لئے علاج و معالجہ کے طور پر استعمال کیا گیا، یہ ۱۸۴۰ء کی بات ہے۔

حشیش اردو میں پٹن کو کہتے ہیں، اس کے استعمال کے طریقے مختلف ہیں:

تدخین (دھواں نوشی) کبھی افیم کے ساتھ ملا کر، یا دھواں والے تمباکو کے ساتھ ملا کر، کبھی پانی میں بھگو کر مشروب کی شکل میں، اور بعض اوقات خوشبودار مشروبات (جیسے سنترہ، چینی یا الکل) کی مختلف قسموں کی آمیزش کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ خوراک کے راستہ اور مٹھائیوں یا مربوں وغیرہ میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

طریقہ استعمال کے اختیار کرنے کے متعدد محرکات ہیں، بعض کا تعلق خود افراد سے ہے اور ان عوامل و محرکات میں معاشرتی صورت حال ہے جیسا کہ تخدیر کے لئے حشیش کی ضروری کیت ایک فرد اور دوسرے فرد کے لئے بدل جایا کرتی ہے۔

حشیش کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات:

اعصابی نظام پر یہ ہر اثر ڈالتا ہے، کبھی اس میں تحریک پیدا کرتا ہے یا قفل اور یہ عادی شخص کی شخصیت اور اس کی بدنی قوت اور مزاجی حالت پر متوقف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ:

۱- مستی اور انبساط کا احساس، بھنگ (ہنس) کی طرف میلان۔

- ۲- تکلیف کے احساس کا درجہ کم ہونا اور لمس کی حساسیت کا بڑھ جانا، اور حرارت یا برودت کے احساس کا درجہ گھٹ جانا۔
- ۳- خواب جیسی کیفیت اور حالت (Dream State) طاری ہونا، اس طور پر کہ افکار میں کوئی ربط نہ ہو، اور وہ بلا قید و بند کثرت سے جاری ہوں اور استعمال کرنے والا خوشی و سرور، حال کی درستی، بلندی اور حقیقت و واقعیت سے علاحدگی (High) ہونے کا احساس کرے، لیکن اثر ختم اور زائل ہونے کے بعد گم نامی، پریشانی، عدم توجہ کا احساس ہونے لگے۔
- اس کے استعمال کے عادی بننے اور وقت گزاری کرنے سے آدمی کند ذہن اور مہاکاہل ہو جاتا ہے۔
- ۴- مسافروں اور زمانہ کے حساب کے اندازہ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ منٹ گھنٹہ جیسا ہو جاتا ہے اور اسی طرح آوازیں گہری مجسم ہو جاتی ہیں، استعمال کرنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان اشیاء کا راز سمجھ گیا ہے جن سے وہ گھرا ہوا ہے، اسی لئے مستی کے دوران واقعیت کا تسخیر کرنے لگتا ہے۔
- ۵- جسمانی اثرات دل پر بھی پڑتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر (دوران خون) لو ہو جاتا ہے جیسا کہ آنکھ میں سرخی پیدا ہو جاتی اور اس کی سیاہی بڑھ جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں میں برودت اور سر میں گرمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔
- ۶- نظام ہضم پر بھی کارگر اثر پڑتا ہے، حلق میں خشکی کی وجہ سے منہ میں لعاب کا بنا کم ہو جاتا ہے جیسا کہ شروع میں اشتہاء کھل جاتی ہے، لیکن عادی اور خوگر بننے کے بعد اشتہاء عموماً مفقود ہو جاتی ہے، کبھی قبض اور کبھی اسہال کی نوبت آ جاتی ہے، دھواں اس میں شامل ٹوٹین، کاربن اور تارکول جم جانے سے دونوں پھینچڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور حلق میں جلن و سوزش لاحق ہو جاتی ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے: الاسلام والحد رات ص: ۳۵-۳۲)۔

۲- ایفون (Opium)

اکثر محققین اس طرف لگے ہیں کہ ایفون کا کلمہ یونانی کلمہ (Opium) سے مشتق ہے، جس کے معنی عصا زہ (جوس، رس اور عرق) کے ہیں، بعض نے باور کرایا ہے کہ سومری تہذیب جو سات ہزار سال ق م تھی، اس نے ایفون کے پودوں میں تخدیر کی خصوصیات کا سراغ لگایا، اور اب تک اس کا رائج نام ”بنات السعادة“ (The Plans of Joy) انہیں کارکھا ہوا ہے۔

قدما مصر کو ۱۵۰۰ ق م اس کی جانکاری ہوئی اور چینی تحریروں میں ایفون کا ذکر ۱۰۰۰ء میں شہنشاہ نے ایفون کے ساتھ تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی کو ممنوع قرار دیا اور چین میں ایفون کے استعمال کے خلاف پہلا قانون بنا، بایں طور کہ ایفون کے تاجروں کا گلا گھونٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا۔

چینیوں نے ہندوستان کو چین میں ایفون کی اسمگلنگ کا ایک سرچشمہ اور مرکز سمجھا، اس طور پر کہ اس کی کاشت اور تجارت وہاں رائج ہوئی۔ بہر حال اب تک دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایفون کی پیداوار اور انتاج ہو چکا ہے لیکن چین اور ایران میں اس کی پیداوار سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ ایفون کو ”زہرۃ النوم“ (نیند کا پھول / گل خواب) سے بھی جانا جاتا ہے، وہ پھول سفید رنگ کا ہوتا ہے اور ہوا سے چھو جانے کے وقت اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، اس میں ایک الگ، سرایت کرنے والی بو ہوتی ہے، ایفون گوند جیسا مادہ ہے، اور چند کارگر جڑی بوٹی اور دواؤں پر مشتمل ہے جو اس سے ڈاکٹ اور براہ راست یا کیمیائی ترمیم اور اصلاح کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، جیسے مورفین اور یہ سب سے اہم ہے۔

ایفون کی متعدد قسمیں پائی جاتی ہیں، ان میں اہم یہ ہیں:

- ۱- ترکی ایفون- اس میں ۱۳ فیصد مورفین کا تناسب ہوتا ہے۔
- ۲- یوگوسلاوی ایفون- ۱۷ فیصد مورفین کا تناسب ہوتا ہے۔
- ۳- ہندوستانی ایفون- ۱۱ فیصد مورفین کا تناسب ہوتا ہے۔
- ۴- ایرانی ایفون- ۱۰ فیصد مورفین کا تناسب ہوتا ہے۔
- ۵- مصری ایفون-

مصر میں اس کی زراعت ۱۸۳۳ء سے ۱۹۷۷ء تک رہی، اب اس کی کاشت کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔

ایفون کے استعمال کا طریقہ:

ایفون کے رسیا اور شوگر پٹھوں اور پنڈلیوں یا شہ رگ میں انجکشن کے ذریعہ استعمال کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ کبھی پینے یا نکلنے کے ذریعہ استعمال ہوتا ہے جو طریقہ بھی مندرجہ کی طبیعت کے موافق ہو، اکثر و بیشتر اس کا استعمال قہوہ یا چائے یا تمباکو کے ساتھ رائج ہے، دھواں نوشی ایک خاص مہارت چاہتی ہے اور اس کے لئے مخصوص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

ایفیم کے جسمانی و نفسیاتی اثرات و نقصانات:

عمومی صورت میں ایفیم اعصابی نظام اور جسم میں موجود زندہ خلیات کو متاثر کرتا ہے، وہ بھی اس حد تک کہ گھونٹ میں کسی بھی زیادتی سے موت کا امکان رہتا ہے، زہریلی کیت تین گیبوں کے دانے کے قریب ہے جو دو گرام کے برابر ہے، اور یہ مقدار اور کیت مہلک و قاتل سمجھی جاتی ہے، کیونکہ تنفس میں تیز گراؤٹ کا سبب ہوتی ہے، جو مغز میں تنفس کے مراکز کے تعطل کا نتیجہ ہے، ایفیم کے اثرات میں تسکین بھی ہے، اسی لئے اس کا استعمال طبی معاملات میں بعض دواؤں میں اور وردی تسکین کے مرکبات میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایفیم سے آنتوں اور معدہ کی حرکت اور دوران کم ہو جاتا ہے، بسا اوقات تشنج (اعضاء میں انقباض) اور پٹھوں میں سکڑن ہو جاتی ہے، خاص طور سے کم عمر کے چھوٹے بچوں کے۔

ایفیم کے رسیا کو قوت و طاقت کا جھوٹا احساس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے سلطنت و حکومت حاصل ہو گئی ہے اور وہ سلطان و بادشاہ بن گیا ہے، حالانکہ محض نشہ کا اثر اور حد سے زیادہ خود اعتمادی کا احساس ہوتا ہے۔ ایفیم استعمال کرنے والے عادی انسان کو سخت اور تلخ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے اہم مظاہر اور اثرات، اداسی، شکستہ خاطر، اٹنٹن و کشیدگی، قلق و بے چینی، اعصابی براہین، ہجیان، ڈکار، قے، جمائی، بے حد پسینہ اور پورے جسم میں رعشہ و لرزہ، بے خوابی وغیرہ ہیں، جو اس کی حالت کو قابل رحم اور لائق ترس بنا دیتے ہیں (مزید تفصیل "ال اسلام والحمد رات" ۲۵ تا ۵۱ میں ملاحظہ ہو)۔

۳- نبات الکوکا: (Erythroylor Coca)

کوکا کا درخت بھی قدرتی اور فطری مندرجات میں شمار ہوتا ہے اور اس کی کاشت ہندوستان، انڈونیشیا، جاوا، اور مغربی ہندوستان میں ہوتی ہے، جیسا کہ جنوبی امریکہ کے اندیز کی پہاڑیوں میں اس کی زراعت ہوتی ہے، عام طور پر اس کے درخت کی لمبائی و اونچائی دو ڈھائی میٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے اور اس کے پتے، سبزی اور ہرے پن میں نمایاں ہوتے ہیں۔

انسان کو کوکا کی معرفت چار ہزار سال سے پہلے ہوئی ہے، اس وقت کے مذہبی رسوم اور دستور و رواج کے مطابق کوکا کے پتے جنوبی امریکہ اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں میت کے ساتھ دفن کئے جاتے تھے اور ایسا بعد میں آنے والی نسلوں میں رائج عقیدہ کی پیروی میں ہوتا تھا، جیسا کہ مذہبی لوگ اس زمانہ میں کوکا کو چباتے تھے تاکہ خوش بختی کا احساس ہو اور اس کے بارے میں جوان کا اعتقاد تھا اس کی بشارت انہیں حاصل ہو، یہ تمام خرافات اور اسٹوریوں اس وقت پائی جاتی تھیں، پھر بعد میں نظریہ تبدیل ہوا، اور کوکا چبانے کو مقدسات کی آلودگی اور حرمت کی پامالی خیال کیا جانے لگا، اور اس کا استعمال بعض مناسبات اور اجتماعات تک محدود ہو گیا۔

لطف کی بات تو یہ ہے کہ اسپین میں مزدوروں کو کوکا کے پتے اجرت کے ایک حصہ کے طور پر دیئے جاتے تھے۔

کوکا کے اوراق متعدد اغراض میں استعمال کئے جاتے ہیں جیسے دوائیاں بنانا، اور غیر نشہ آور اشیاء تیار کرنا، کوکین نکالنا، اور بعض دوسری مصنوعات کے مرکبات میں بھی شامل کئے جاتے ہیں جیسے خوشبودار عطریات اور گیس والے مشروبات وغیرہ۔

کوکا کے پتوں کا طریقہ استعمال:

کوکا کے پتے لیٹوں کے رس میں ملا کر چبائے جاتے ہیں، جن علاقوں میں اس کا اس طریقہ سے استعمال کیا جاتا ہے وہاں کے باشندوں کا کہنا ہے کہ اس سے کوکا کے استعمال سے نشہ آور مادہ سے چھٹکارہ کا احساس ہوتا ہے، اور سردی و ٹھنڈک، بھوک اور انتہائی نکان و پریشانی میں نقلیل اور کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ان پتوں کو بہت آہستہ اور بظاہر بہت معمولی مقدار میں چبایا جاتا ہے، کیونکہ بار بار کے استعمال کے نتیجہ میں جسم کو اس نبات کے خلاف طاقت حاصل ہو جاتی ہے اور

استعمال کرنے والے کی خوگری کی حالت بڑھتی جاتی ہے۔ ان پتوں کا پاؤڈر نسوار کی شکل میں سونگھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
کوکا کے استعمال سے مرتب ہونے والے اثرات:

کوکا کو چبا کر استعمال کرنے والا فرحت و مسرت اور جوش و اشتعال کی طرف میلان اور اجتماعی و معاشرتی ہم آہنگی و فکری سہولت کا احساس کرتا ہے، اس کے نزدیک تمام مشکلات روپوش ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ سعادت و خوش بختی کا گہرا احساس لے لیتا ہے، اس احساس کے بعد گم صم اور پڑمردگی، ڈھیلا پن، پریشانی اور آنکھ کے حلقہ اور دائرہ کی کشادگی اور ٹیپر پچر کا بڑھ جانا ہوتا ہے۔

۴- القات (Cathacdulis)

یہ ایک غیر معروف مخدرات کی قسم ہے، نشاط آور مخدرات (Stimulants) میں شمار ہوتا ہے، مشہور یہ ہے کہ وہ ایک پودا ہے جس کی زراعت پندرہویں صدی میں ہوئی، اور اسی وقت سے افریقی ساحل جو بحر ہند سے ملتا ہے، وہاں پر مسلسل اس کی کاشت ہوتی چلی آ رہی ہے۔

القات کا پودا اونچے علاقوں میں۔ جن کی اونچائی سطح سمندر سے ۸۰۰ سے ۱۰۰۰ میٹر ہوتی ہے پیدا ہوتا ہے، اس پودے کو کبھی الہامی العربی (عربی چائے) یا الہامی الحششی (حششی چائے) کا نام دیا جاتا ہے، القات کے درخت کا طول ایک اور دو میٹر کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں اس سے زیادہ بھی اونچا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سبز ہوتا ہے، اس کے پتے شکلاً سفید، کنارے کھڑے رہتے ہیں، ایک چھوٹا تہہ ہوتا ہے، زرد رنگ مائل بہ تھکی اور براؤن (کافی کمر) کا ہوتا ہے، اس کے پتے ہلکے ہوتے ہیں۔

القات کا نشہ آور پودے کے طور پر انکشاف جدید ہے، یقین اور ضبط کے ساتھ اس سے مرنے والوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، اگرچہ لاکھوں کا اندازہ ہے۔ افریقہ میں القات کو معجزاتی پودوں میں سمجھا جاتا ہے، وہ افریقیوں کی نظر میں ایک بابرکت پودا ہے، اسی لئے وہ اپنے مذہبی پروگراموں میں اس کا استعمال بہت کرتے ہیں۔

القات کا استعمال اب تک یمن، کینیا، صومالیہ، ایشیا اور یوگنڈا میں رائج ہو چکا ہے۔

القات کا طریقہ استعمال:

القات کے تازہ پتے بطور خاص چبا کر استعمال ہوتے ہیں اور چبانے کا کام بہت سست رفتاری سے ہوتا ہے، تاکہ پودے کا رس نکلے اور اس کو منہ میں ایک متعین وقت تک رکھنے کے بعد لعاب کو نگلا جاسکے تاکہ استعمال سے جو تاثير مقصود ہے وہ پیدا ہو سکے، استعمال کرنے والا کبھی پانی پینے سے مدد لیتا ہے یا کسی دوسری قسم کے رس اور جوس سے۔ پھر یہ عمل ایک وقفہ کے لئے مکرر ہوتا ہے جس کا سلسلہ پانچ چھ گھنٹے کے قریب چلتا رہتا ہے اور یہ کام کسی بند کمرہ میں ہوتا ہے اور افراد بہت مل کر بیٹھتے ہیں۔

دوسرا طریقہ استعمال یہ ہے کہ خشک القات کا پاؤڈر ہوتا ہے، پھر اس پر پانی رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مجون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر چبا یا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ: پھول والے کوپیل اور چھوٹی پتیوں کے ٹکڑے کئے جاتے ہیں پھر سگریٹ کی شکل میں لپیٹ کر استعمال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ استعمال نادر ہے، حقہ پینے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

القات کے نفسیاتی و جسمانی اثرات:

القات استعمال کرنے والے کے عضوی نظام پر اثر ڈالتا ہے، اور دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے، بلڈ پریشر اور تنفس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور جسم کی حرارت (ٹیپر پچر) تیز ہو جاتی ہے، اور پسینہ کافی نکلتا ہے، باضمہ خراب اور معدہ بگڑ جاتا ہے، سخت قبض اور جگر میں ریشے کی شکایت ہو جاتی ہے، اسی طرح اعصاب میں تحریک، پٹھوں میں تنش پیدا کرتا ہے، ذہنی نشاط کا احساس دلا کر نیند روکتا ہے، پھر نفسیاتی بے چینیوں پیدا کر دیتا ہے۔

جیسے: بے خوابی، کمزوری، فکری آسودگی، مزاج میں حدت اور کثرت غم۔

جو چبانے کا عادی ہوتا ہے، اس کے منہ میں سوزش اور آنکھ کے حلقے میں وسعت ظاہر ہو جاتی ہے۔

جن مراحل سے القات استعمال کرنے والا گزرتا ہے ان کا خلاصہ تین امور ہیں:

- ۱- ادراک وحس کی تحریک کا مرحلہ، سعادت و ہم آہنگی کے احساس کے ساتھ
 - ۲- ادراک اور عقلی قوی میں سستی و پستی پیدا کرنے کا مرحلہ۔
 - ۳- عقلی قوت کے بجھ جانے کا مرحلہ، انتباہ پر قدرت کے فقدان اور حافظہ کی کمزوری کے ساتھ۔
- القات دیگر مخدرات کی طرح ہے جیسے حشیش اور افیم۔ اس وجہ سے خطرناک اور اہمیت میں دیگر مخدرات کے معیار پر رکھنا ضروری ہے۔
- دوسری قسم: مصنوعی مخدرات:

۱- مورفین (Morphin)

انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں افیم کے مادہ کا کیمیائی طور پر تحلیل اور اس کا تجزیہ اس سے مشتق مرکبات کے حصول کے لئے ممکن ہوا، جیسے مورفین۔ مورفین کا رواج انیسویں صدی کے ربح آخر میں اس وقت ہوا جبکہ اسپتالوں میں اس کا استعمال کیا گیا اور اس کے استعمال میں مبالغہ ہوا، ڈاکٹروں کے خیال میں منکشف ہونے والی اکثر دواؤں میں یہ عجیب و ثابت ہوئی، برابر یہی استعمال خوگری کے اسباب میں سے ایک سبب بنا۔ اب ٹکیوں کی شکل میں آتا ہے اور تکلیف کی روک تھام میں سب سے طاقتور مخدرات میں سے سمجھا جاتا ہے، کسی دیگر مصنوعی جڑی بوٹی کی قوت و طاقت، تکلیف کو پرسکون کرنے میں مورفین کی قوت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

طریقہ استعمال:

مورفین کے استعمال کے تین بنیادی اور اہم طریقے ہیں:

- ۱- منہ کے راستے سے نگل کر استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ قبوہ یا چائے پی جائے۔
- ۲- دھواں نوشی کے ذریعہ استعمال۔
- ۳- کھال کے اندر انجکشن کے ذریعہ۔ یہ آخری طریقہ زیادہ رائج سمجھا جاتا ہے اور وجہ مطلوبہ اثرات کا جلد حاصل ہوجانا ہے۔

مارفین کے جسمانی و نفسیاتی اثرات:

انجکشن کے ذریعہ مارفین کے استعمال سے کھال کے نیچے جلن اور سوزش اور شرگ میں انجماد پیدا ہوجاتا ہے، جیسا کہ استعمال کرنے والا صفراء، ایڈز، یا قوت دفاع کے فقدان میں مبتلا ہوجاتا ہے، یہ تکلیف کو تسکین دیتا، تنفس اور کھانسی کو کمزور کرتا، سستی اور سکون اور کبھی مستی کا احساس طاری کرنے کا سبب بنتا ہے، استعمال کرنے والا شدید اعصابی ہجان کا شکار ہوتا ہے، مارفین کے تحریکی اثرات بھی ہیں جیسے متلی اور قے، انتزیوں اور معدہ کے عضلات (رگوں اور پٹوں) کا سکڑ جانا۔ اس کے پریشان کن اثرات میں سے کافی مقدار میں پسینہ کا خارج ہونا، اور کھال میں مستقل خارش ہے۔

دیگر مخدرات کی طرح یہ بھی اخلاقی اور معاشرتی گراؤ، اور مخدر کی خریداری کے لئے ضروری مال کے حصول کی خاطر جرائم کا ارتکاب یا حیلہ بازی یا چوری کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ خاندان کے اہمال اور خاندانی افراد کے ضیاع و بربادی تک پہنچا دیتا ہے۔

۲- ہیرون (Diacety Lmorphine):

ہیرون نشہ آور جڑی بوٹیوں میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے جو خوگری کا سبب بنتی ہے، وہ اس لئے کہ اس کے اندر مورفین کے مقابلہ میں دو گنا سے دس گنا تک قوت و طاقت ہوتی ہے، اس لئے اس کے رسیا اور عادی حضرات اس کے زیادہ طالب اور خواہاں ہوتے ہیں۔

ہیرون، سادہ کیمیکل کے عمل کے ذریعہ مورفین سے تیار کیا جاتا ہے، وہ ایک سفید پاؤڈر ہے، اس میں بو نہیں ہوتی، شکل شیشہ کی طرح ہوتی ہے، پانی میں گھل جاتا ہے، اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے، نرم و ملائم ہوتا ہے، شروع میں اسے ڈاکٹری حلقوں میں تریاق سمجھا جاتا تھا اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بہت

جلد اس کے مضمرات نمایاں ہو گئے۔

ولایت متحدہ میں ۱۹۹۶ء سے ہیروئن کا استعمال بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، وہاں کے محدرات محکمہ کی رپورٹ کے مطابق دوسری اشیاء کی نسبت ہیروئن کے خوگر لوگوں کی تعداد ۹۸ فیصد تک پہنچ رہی ہے۔

نیویارک میں صحت کے انسپکٹر جنرل بادن (M. Baden) کی تحقیق کے مطابق ہیروئن ہی ان رسیا نوجوانوں کی موت کا بنیادی سبب ہے، جن کی عمریں بیس سال سے زیادہ نہیں ہیں، ۱۹۸۵ء میں تقریباً ۵۳۸ مر اہق (قریب ابلوغ) کی موت ہوئی۔

اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں بھی ہیروئن کے خوگر ان نوجوانوں کا تناسب بہت بڑا ہے جو ۲۴ سال کے ہیں۔

فرانس میں ۱۹۸۰ء میں ہیروئن کے شوقین لوگوں کا تناسب دیگر انواع کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ یہ صورتحال صرف ان ہی سوسائٹیوں تک محدود نہیں ہے بلکہ بقیہ دیگر معاشروں کی غالب صورتحال بھی یہی ہے کہ نوجوان ان زہریلے مادہ کے خوگر ہوتے ہیں۔

عام طور پر ہیروئن دلالوں اور ایجنٹوں کے ذریعہ سفید رنگ کے پاؤڈر کی شکل میں فروخت ہوتی ہے، جسے اس کا خوگر سونگھتا اور ناک کے ذریعہ اوپر چڑھاتا ہے یا اس کو پگھلا نے کے بعد اس کا انجکشن لیتا ہے۔

ہیروئن کے اقسام:

ہیروئن کی چند قسمیں ہیں، وہ محض سفید پاؤڈر تک محدود نہیں ہے، بلکہ ننگے کے لئے اس کے کپسول ہوتے ہیں اور یہ کپسول ہیروئن کے مادہ پر مشتمل ہوتے ہیں، دیگر مادے جیسے کافین کی آمیزش ہوتی ہے، کبھی لاکٹوز (نشہ کی ایک قسم) کے مادہ کی آمیزش ہوتی ہے، یہ قسمیں سفید پاؤڈر سے کم عمدہ سمجھی جاتی ہیں، اس لئے اس کے خوگر اور عادی لوگوں کی وفات زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت عادی حضرات اور دلالوں کے حلقوں میں خاکستری رنگ کی گولیوں کی قسمیں رائج ہیں جن میں ۳۰ فیصد ہیروئن کا تناسب ہوتا ہے، کافین کی آمیزش کے ساتھ اس نوعیت کا مرکز ایشیا کا آخری حصہ اور علاقہ ہے۔

ہیروئن کا طریقہ استعمال:

ہیروئن کے دو طریقہ استعمال ہیں:

۱- کھال کے اندر انجکشن کے ذریعہ۔ وہ اس طرح کہ اس کا عادی شخص شہرگ میں انجکشن لیتا ہے، اور انجکشن لینے کے اہم اسباب میں ہیروئن کا کھوٹ (نقل) ہونا ہے، اسی لئے فرد پرا انجکشن کے ذریعہ استعمال کی صورت ہی میں موثر ہوتا ہے اور ہیروئن کا کھوٹ ہی تاجروں اور اسمگلروں کے نفع کی زیادتی کا آسان راستہ ہے۔ اس وقت اسے استعمال کرنے والے کی صحت کے لئے خونریز محرکات و عوامل میں سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے۔

۲- استنشاق (ناک میں چڑھانے اور سونگھنے) کا طریقہ استعمال۔

یہ طریقہ شرق ایشیا کے شہروں اور ملکوں میں رائج ہے، اس طرح کہ وہ عین ہیروئن میں بار بیوات کی کیت بڑھا لیتے ہیں اور اس مزوج کو لطیف طریقہ سے معدنی اور دھات کی پلیٹ پر گرم کیا جاتا ہے، جب مخلوط پگھل جاتا ہے تو اس سے اٹھنے والی بھاپ کو عادی شخص سونگھتا اور ناک میں اوپر چڑھاتا ہے، یہ بھاپ ازدہے اور سانپ کی دم کی شکل میں دکھائی پڑتی ہے، اسی لئے اس طریقہ کو "مطاردة التین" (سانپ کا تعاقب اور پیچھا کرنا) کہتے ہیں۔

یہ طریقہ چوکور شکل کی سوراخ والی ڈبیہ سے بھی ڈائریکٹ ممکن ہے اور کبھی سلگتی ہوئی سگریٹ کے کنارہ کو ہیروئن کے پاؤڈر میں رکھ کر سگریٹ نوشی ہوتی ہے لیکن اوپر اٹھا رہتا ہے تاکہ ہیروئن کی کش کو گرنے نہ دے۔

ہیروئن کے جسمانی و نفسیاتی اثرات:

ہیروئن استعمال کرنے والا کھوٹی خوش بختی اور کاہلی و سستی محسوس کرتا ہے، اور اس کا نفس پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ مشکلات سے دور رہ کر دوسری دنیا میں منڈلاتا اور اس کی سیر کرتا ہے، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد بہت جلد سستی و کاہلی محسوس کرتا ہے اور اس کو سونے کی ضرورت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔

ہیروئن ایک قسم کی عضوی و نفسانی خود اعتمادی کا سبب بنتی ہے، یعنی اسے ترک کرنے کی حالت میں عادی شخص ایک بڑی مایوسی و پریشانی اور نفسیاتی قلق

واضطراب، بے چینی و بے خوابی اور ایک تقاضا و خلش جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، تک پہنچ جاتا ہے، مزید برآں وہ اپنے پٹھوں اور جوڑوں میں کھلی ہوئی جسمانی تکلیف محسوس کرتا ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہیرون سے مرتب ہونے والے اثرات وہی ہیں جو مورفین سے ہوتے ہیں، لیکن شدید ہوتے ہیں اور مزید دوسرے اثرات بھی طاری ہوتے ہیں جیسے آدمیوں کے لئے جنسی قدرت کی کمزوری جو مستقل ازدواجی اختلافات پیدا کرنے کو جنم دیتی ہے اور ایسا عادی شخص کا اپنی عاجزی اور کمی کے احساس کے سبب ہوتا ہے، مزید اس پر اس کا اپنی بیوی کے کردار کو مستقل مشکوک سمجھنا اور اس پر تہمتیں دھرنا اور بالآخر طلاق دے دینا جس سے خاندانی ڈھانچہ منہدم اور کنبہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ہیرون کی عادت، عادی شخص کے اخلاقیات اور اس کے شخصی کردار میں زبردست اور خطرناک تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، اور اسے قدروں اور اخلاقی مبادی و اصول سے منحرف کر دیتی ہے۔ اس پر احساس کمتری اور شرمندگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے چنانچہ وہ اپنے اندرون میں اپنے آپ کو ایک حقیر و ذلیل انسان سمجھتا ہے، لہذا اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور عام سوسائٹیوں میں فطری شکل میں نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔

ایک نقصان یہ ہے کہ ہیرون کا استعمال کرنے والا ایک گھونٹ کی ضرورت کے وقت سب کچھ کر سکتا ہے اور کسی بھی چیز کی قربانی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی عزت و آبرو اور بزرگی و شرافت کو داؤ پر لگا سکتا ہے، جیسا کہ ہیرون کے مضر اثرات حاملہ عورت کے عادی ہونے کی حالت میں جنین (رحم مادر میں موجود بچہ) پر پڑتے ہیں، لہذا وہ بچہ عقلی طور پر کمزور اور مسخ شدہ شکل میں پیدا ہوتا ہے (ہیرون کی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "الاسلام والتمدن رات" از ۶۰ تا ۶۶)۔

۳- کوکائین (Cocaine)

کوکائین نشاط آور مادوں میں سے ہے، وہ سفید چمکدار گلاب ہے جو کوکا کے درختوں کے پتوں سے نکالے جاتے ہیں۔

یورپ میں کوکائین کی شناخت انیسویں صدی عیسوی کے نصف میں ہوئی، پہلی بار ۱۸۸۳ء میں کوکائین کا علاقائی استعمال ہوا، بعد میں اس کا انکشاف ہوا کہ اس میں سائڈ لیٹکٹ ہے، ڈینیل ڈاکٹروں نے سخت تکلیف کے علاج اور منہ اور دانتوں میں سرجری و آپریشن کی کارروائی کے لئے اس کا برابر استعمال کیا، جس طرح چلدی اور کھال کے ڈاکٹروں نے لوکل مندر کے طور پر اس کا استعمال کیا، کوکائین کارواج اسمگلنگ مارکنگ کے راستہ اور سفید زہر کے بڑے تاجروں کے واسطے ہو رہا ہے۔ اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔

کوکائین کا طریقہ استعمال:

اس کے استعمال کے متعدد طریقے ہیں، گردن کی کھال کے نیچے انجکشن کے ذریعہ، کوکائین کے راج طرز اور طریقہ قبائلی استعمال میں سے ایک طریقہ ہیرون کے ساتھ ملا کر انجکشن کے ذریعہ استعمال ہے، جس سے بہت تیز تاثیر پیدا ہوتی ہے، کوکائین کا استعمال استنشاق (ناک کے ذریعہ اوپر چڑھنا) سے بھی ہوتا ہے، اس طریقہ سے اکثر و بیشتر ناک کے پردہ میں مورخ ہو جاتا ہے، مدخین کے ذریعہ بھی لیا جاتا ہے جو تمباکو کو یا مروجانا سے مخلوط ہوتا ہے اور سگریٹ کی شکل پر استعمال کیا جاتا ہے، اس طریقہ کے اپنے نقصانات اور خطرات ہیں، پان کے پتوں میں رکھ کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

بعض شائقین و عادی لوگ کوکائین کو اپنی زبانوں پر رکھ لیتے ہیں، پھر اپنے منہ میں کچھ چونا لیتے ہیں اور پگھل جانے کے بعد چوستے ہیں۔

کوکائین کے جسمانی و نفسیاتی اثرات:

ایون سے تیار شدہ اشیاء کی جو حالت اور تاثیر ہے وہی کوکائین کی بھی ہے، اس کے استعمال سے ۴ سے ۶ گھنٹے تک نشاط اور خفت و ہلکا پن کا احساس رہتا ہے، اس دوران فرد کو سلامتی، خوشی و رضامندی اور اچھے خیالات کا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا اور بے چینی و اضطراب کا احساس ہونے لگتا ہے۔

کوکائین کے استعمال کرنے والے کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور سنتا ہے، جس طرح کہ وہ ایسے مناظر اور سین دیکھتا ہے جو موجود نہیں ہوتے، اسی طرح وہ استعمال کے وقت تھوڑی دیر کے لئے جنسی ہیجان محسوس کرتا ہے، جس طرح بے خوابی، بیہودہ گوئی اور وحشی اور ناکارہ خیالات کا احساس کرتا ہے جو بسا اوقات اس کو دوسروں پر زیادتی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور مسلسل استعمال سے اکثر و بیشتر ناک کے پردہ میں مورخ ہو جاتا ہے۔

عادی شخص کو کوکا بین کے اثر سے تھکاوٹ اور تکان کا احساس نہیں ہوتا بلکہ نشاط و حرکت کے احساس کے ساتھ وہ مستقل کام کر سکتا ہے اور اپنے افکار و خیالات کو مرکز اور یکسو کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کا حافظہ تیز اور گرم ہو جاتا ہے اور وہ قابل لحاظ عقلی و جسمانی کام انجام دے سکتا ہے، کوکا بین تنفس اور نبض کے مراکز کو متحرک کرنے کا سبب ہوتا ہے جو نبض کی سرعت و تیزی کی زیادتی تک پہنچا دیتا ہے۔

کوکا بین کی تاثیر سے عادی شخص کو دونوں ہاتھوں اور پیروں میں چیونٹی کے ریگنے کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح جن جگہوں اور حصوں تک مخدر پہنچا ہے وہ بے حس معلوم ہوتے ہیں جیسے سوگھنے والوں کے لئے ناک۔

اس کا اثر مغز کے بالائی مراکز، خاص طور سے کان، آنکھ اور پٹھوں کی حرکت میں فیصلہ کرنے والے مراکز پر پڑتا ہے۔

عادی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی کھال کے نیچے کیڑے مکوڑے موجود ہیں، اسی لئے وہ کھٹھل، جوں، اور پسوں ڈھونڈنے لگتا ہے جو اس کی کھال کے نیچے چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے اس کی ناک یا دونوں کانوں کے اندر ہیں، اس وجہ سے اسے شدید تکلیف ہوتی ہے، اس لئے وہ خارش زدہ کی طرح برابر جسم کھجاتا رہتا ہے، کوکا بین کی تاثیر سے چونکہ وہ قابو میں نہیں رہتا اس لئے وہ چیزیں چھوٹ کر گر جاتی ہیں جن کو وہ اپنے ہاتھ سے پکڑتا یا اٹھاتا ہے۔

کوکا بین کی لت لگ جانے سے وہ تشدد، گراوٹ اور مال کے حصول کے لئے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، خواہ چوری یا رشوت یا لوٹ کھسوٹ اور چھین چھپٹ سے ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ قتل کا جرم بھی آدمیوں میں پایا جاتا ہے اور عورتوں میں جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے وہ آوارگی کا شکار ہو کر اسے حاصل کرنے کی راہ میں لگ جاتی ہیں، اس لت اور عادت کا آدمی ایک آوارہ انسان بن جاتا ہے، وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتا اور نہ اپنا کام کرتا ہے بلکہ اپنا مال لٹاتا اور برباد کرتا ہے اور اپنی عزت و شہرت کو بٹ لگاتا ہے، اگر وہ نوکری اور ملازمت کرتا ہے تو اکثر اپنا سیشن پورا نہیں کر پاتا اور اپنے آپ کو تباہ اور اپنے خاندان کو منتشر کر دیتا ہے۔

کوکا بین کے عادی شخص کا ارادہ سلب ہو جاتا ہے اور وہ اس کا غلام اور اسیر بن جاتا ہے، یہ عادت اسے اس طرح بنا کر چھوڑتی ہے کہ محض اپنی خاطر کام کرتا ہے، اس کی شخصیت، عقل و فکر اور ذہنی صلاحیت میں مسلسل گراوٹ آتی رہتی ہے، اشتہا کا ختم ہو جانا اور لاغر و کمزور ہو جانا بھی کوکا بین سے مرتب ہونے والے اثرات میں سے ہے، جس طرح اس کی خصوصیات میں تزیور کرنا حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بیٹے کو مل کر دینا اور ہر چیز بھول جانا وغیرہ ہے۔

(الاسلام والحدیث رات از ۶۸ تا ۷۴ ملاحظہ ہو)۔

۳- قدرتی مخدرات:

☆ عقاقیر (Drugs):

لغت کی ڈکشنریوں میں عقاقیر وہ مادے کہلاتے ہیں جن سے علاج ہوتا ہے اور وہ نباتات یا حیوان سے تیار کیا جاتا ہے یا اس سے وہ مادہ نکالا جاتا ہے جو صاف کیمیائی مادہ نہ ہو۔

یہ عقاقیر کی جمع ہے اور اس کی علمی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مادہ ہے جو اپنی کیمیائی فطرت کے حکم سے زندہ موجود کی ساخت اور وجود میں اثر کرتا ہے۔

یہ تعریف ہر اس چیز پر مشتمل ہے جس کو افراد نکلنے یا سوگھنے یا انجکشن کے ذریعہ استعمال کرتے یا چوستے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں دوائیاں اور مباح یا ممنوع جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔

عقاقیر میں بعض وہ ہیں جو اعصابی نظام میں شدید تحریک کا سبب ہوتے ہیں، ان کو ”العقاقیر المنبہة“ کہتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو سستی اور سکون کا سبب ہوتے ہیں، وہ ”العقاقیر المهدئة“ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ادراک میں خلل، یا تفکیر اور کردار اور حرکتی کاموں میں انفعال اور اثر ڈالتے ہیں، ان کو ”عقاقیر الہلوسة“ کہتے ہیں، اور یہ تمام ہی ایسی مشکلات کو ختم دیتے ہیں جو فرد اور سماج کی حالت صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

۱- عقاقیر الہلوسة: Psychedeics (L.S.D)

سائنس نے اس عقاقیر (جڑی بوٹی) سے عجیب اور شدید تاثیر کی شناخت کی ہے، اور بہت ہی معمولی مقدار سے جس کا وزن بھی مشکل ہے تاثیر پیدا ہو جاتی۔

ہے، اس سے بڑھ کر تاثیر کسی اور عقار میں نہیں جانی گئی، اس کا ملی گرام بھی بڑے سے بڑے عقل مند کو اس کی دنیا سے نکال کر لمبے اور طویل لمحوں کے لئے بدحواسی اور جنون تک پہنچانے کے لئے کافی ہے۔

واضح رہے کہ تحلیل کے بعد اس کے مفید اور نفع بخش مواد خاص کر مطلوب میدان میں کر لئے جاتے ہیں، کیسے اداں ”البرت ہونمان“ نے متعدد تجربے کئے، اس کے بعد اس نے ”ال-اس-وی“ مادہ تک اسے تبدیل کر سکنے میں کامیابی حاصل کی، یہ جڑی بوٹی ایک طویل مدت تک سائنس دانوں کے تجربات میں مقید رہی، اس طور پر کہ فرانس اور امریکا اور میکسیک میں کیمیادانوں تک اس کے اسمگلنگ کا طریقہ در کر آیا، چنانچہ انھوں نے اس کی اسمگلنگ کی اور خدشات کو رواج دینے والے اور پھیلانے والوں کو فروخت کیا، اس طرح اس کے خطرات حیات انسانی پر شروع ہوئے۔

اس عقار کو منہ یا ناک کے ذریعہ چڑھانے یا انجکشن سے لیا جاتا ہے جو اپنے استعمال کرنے والے میں مضر اثرات پیدا کرتا ہے کہ اسے قلع و بے چینی اور عدم اطمینان کا احساس دلاتا ہے اور نگاہ کی قوت ادراک اور کان کو (دیکھنے اور سننے سے) ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو ہلوسہ سمعیہ و بصریہ کہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زمان و مکان کا حسی ادراک کھودیتا ہے تو آسانی سے اس کا وقت نہیں گزرتا، بلکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ زمین سے دور فضا میں تیر رہا ہے۔

اس کے علاوہ عقاقیر کی دوسری قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو (L.S.D) کے مشابہ تاثیر رکھتی ہیں لیکن ایک حد تک تاثیر و مضرت میں اس سے کم ہوتی ہیں۔

☆ مسکا لین :

یہ سیال صورت میں پایا جاتا ہے اور انجکشن یا نشہ یا کپسول کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، اس سے ایک مادہ الگ کیا جاتا ہے جسے پیوٹ (Peyote) کہتے ہیں۔

یہ مادہ میکسیک کے جنوب میں مشہور صبار (ایک جنگلی پودا جس کا رس بہت تلخ ہوتا ہے اور اس کے پتے موٹے چوڑے، ہمیشہ ہرے، بہت پانی والے ہوتے ہیں اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں) کی قسموں میں سے ایک سے نکالا جاتا ہے، ہندوستانی اس صبار کا استعمال تیز زہر چڑھ جانے کی حالت میں علاج کے لئے کرتے تھے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے استعمال سے مستی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے، تو وہ تقریبات میں باعث برکت سمجھ کر اس کا استعمال کرنے لگے۔

☆ دای میتیل تربٹا مین (D.M.T)

اس کو کام کرنے والے ترقی یافتہ آدمی کی بوٹی کا نام دیا جاتا ہے، اور گریٹ میں تدخین کے ذریعہ یا انجکشن کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے استعمال کے وقت کیف و سرور اور سرمستی کی مسلسل لہروں کا احساس ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر کا زمانہ ایک گھنٹہ سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے، اسی لئے بعض مزدور اور کام کاج کرنے والے، پر مشقت کام اور اس کی تنگان کے ماحول سے فرار اختیار کرنے کے لئے اس کے استعمال پر مجبور ہوتے ہیں یا اس کا سہارا لیتے ہیں۔

۲- عقاقیر منشطہ - منیہ (امفیٹا مینات) (Stimulants)

یہ جڑی بوٹیاں خدر ہیں، ان کی خاصیات اعصابی نظام میں نشاط پیدا کرنا ہے، اسی وجہ سے بعض نے اس کو مقویات نفسیہ (Pshchotoniques) کا نام دیا ہے، فرد کو نشاط کی قدرت، اور انتہائی تنکان یا نیند کا احساس دلانے میں ممتاز ہے، اس کے استعمال کا عادی شخص سرمستی، خوش بختی، زندگی اور کام کی رغبت اور یکسوئی کی زیادتی کا احساس کرتا ہے، اسی لئے یہ طلبہ، ریاضی دانوں، ڈرائیوروں اور پیشہ ور لوگوں کے درمیان رائج ہے، یہ مادے دوسرے مادوں کی طرح خوگری کی اشتها کو دو چند کرنے کا سبب بنتے ہیں، مگر امفیٹا مینات کی تاثیر بعض دوسرے مادوں سے بڑھی ہوئی ہے، اس طور پر کہ وہ چھوڑ دینے اور اس سے علاحدہ ہونے کی صورت میں نفسیاتی اعتماد جیسے شدید بے چینی و مایوسی، انتہائی تنکان اور نیند کے دوران پریشان کن خواب کا سبب بنتے ہیں جیسا کہ وسیع بیانہ پر اس کا استعمال وزن گھٹانے کے مقصد سے بھی ہوتا ہے، امفیٹا مینات کی گولیاں منہ سے یا پانی یا مشروب میں گھول کر استعمال کی جاتی ہیں، یہی حال باربیٹورات میں ہے، اسے کبھی گردن کی رگ میں انجکشن سے کیف و مستی کے حصول کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے۔

معاملہ کی نزاکت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جبکہ اس کا استعمال الکحل کے ساتھ یا الکحل استعمال کرنے کے بعد اس کے اثرات کو ختم کرنے کی غرض سے ہوتا ہے اور یہ ٹرک اور ڈی سی ایم کے ڈرائیوروں کے ساتھ پیش آتا ہے جو راستہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اکثر ایکسیڈنٹ کے حادثے کے سبب بنتے ہیں۔

۳- عقاقیر مہدنتہ - منومتہ (Depressants)

خواب آور اشیاء کی ضرورت قدیم ہے مگر اس کی عادت دوائی کاریگری کی ترقی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کے تغیر پذیر حالات اور اس کے نتیجے میں قلق اور افسردگی کی وجہ سے اس طرح کے عقاقیر کا استعمال حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ خوگر و عادی نسلوں سے مزید پروان چڑھ رہا ہے۔

منومات (خواب آور اشیاء) کی نسبت مختلف کیمیائی مجموعہ اور کیمیکل ذخیرہ کی طرف ہے، ان میں سے چند یہ ہیں:

☆ بار بیٹورات (Barbiturates)

یہ پرسکون عقاقیر کا ذخیرہ ہے اور طبی طور پر بے خوابی کے علاج کے لئے استعمال ہوتا ہے، تشنج (اینٹنسن و سکرن) اور مرگی کی کاٹ اور بے چینی کو کم کرنے، تکلیف کو تسکین دینے کے لئے، کم مقدار میں اس کو لینا اور استعمال کرنا ممکن ہے، اس سے سستی اور کاہلی کا احساس کم ہوتا ہے، جب تک کہ طبی نسخے کے مطابق نہ لیا جائے، بڑی مقدار میں استعمال سے دیر پایا سرلج تاثیر بنانا ممکن ہے، اس کا نتیجہ سستی و کاہلی اور گفتگو کے وقت اٹکنا، توازن کھو بیٹھنا، اور بعض اوقات مجرمانہ کردار، اور نشہ کے عمومی احساس تک پہنچ جانا ہے، بار بیٹورات اور الکحل کی تاثیر یکساں ہے، گھونٹ، حالت اور عادی شخص کی شخصیت کے مطابق وہ تاثیر مختلف ہو جاتی ہے۔

بہر و ن کے استعمال سے زیادہ سنگ دلی اور خطرناکی اس کے نہ ملنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کمزوری اور سخت ہذیبانی دورے، ٹمپریچر کا بڑھ جانا، مرگی کے جیسے اچانک دورے پڑنا وغیرہ اسکے مظاہر ہیں، ان حالات میں ۷۰ فیصد موت ہو جاتی ہے۔

☆ مہدنت صغری (Minor Tranquilizers)

یہ سادہ اور ہلکے درجے کے مہدنت اور ملطفات ہیں، اس دائرہ میں حسب ذیل اشیاء آتی ہیں:

۱- لیبریوم (Librium)

۲- آتیفان (Ativan)

۳- فالیوم (Valium)

یہ بھی ان عقاقیر میں سے ہیں جن کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور نہ ملنے کی صورت میں اس کا مظاہرہ بھی بار بیٹورات کے نہ ملنے جیسا ہی ہوتا ہے۔
مخدرات، اس کے انواع اور اثرات اور انتاج کے عالمی مراکز اور منڈیوں کی یہ مختصر اور چھوٹی سی سیر تھی، لیکن سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف رجحان اور میلان، اس کے رواج سے معاشرتی تبدیلی کا اثر، وغیرہ پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ مخدرات کو استعمال کرنے والوں اور اس کے خوگر و عادی لوگوں کے بغیر خطرہ کی شکل نہیں دی جاسکتی۔ مگر ہاں! وہ ان کے ساتھ انسان کی انسانیت، اس کی زندگی اور اس کے پورے سماج پر ٹوٹ پڑنے اور آدھمنے والا خطرہ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے (تفصیل کے لئے "الاسلام والحدیث" ص: ۷۸۳ اور "فقہ الشریعہ" ص: ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵ ملاحظہ کریں)۔

☆☆☆

نشہ اور اشیاء کے احکام

مولانا خورشید احمد اعظمی

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن امتیازی و خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک عظیم نعمت، عقل ہے جس کے ذریعہ انسان حق و باطل اور نفع و نقصان کے درمیان امتیاز کرتا ہے، کائنات میں موجود دوسری نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے اور کس موقع پر اسے کس موقف کی ضرورت ہے اس کا انتخاب کرتا ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں آیت کریمہ "ولقد کرّمنا بنی آدم" کے تحت لکھتے ہیں:

وأعظم خصال التکریم العقل (۲۳۲/۳)

اور اعزاز کی خصلتوں میں سے عظیم تر خصلت "عقل" ہے، اور علامہ آلوسی نے "روح المعانی" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے:

کرّمہم سبحانه بالعقل (۱۱۷/۱۵) اس پاک ذات نے ان کو عقل سے نوازا اور اعزاز بخشا۔

اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک آدمی کی عقل، مستقیم اور سنجیدہ نہ ہو اس کا دین صحیح نہیں رہ سکتا، حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے مگر اس کے مفہوم کی تائید دیگر بہت ساری احادیث سے ہو جاتی ہے، الفاظ حدیث یہ ہیں:

ما اکتسب مکتسب مثل فضل علم یهدی صاحبه الی ہدی او یرده عن ردى وما استقام دینہ حتی یستقیم عقله

(مجموع الزوائد ۱/۲۱)

نہیں حاصل کیا کسی بھی حاصل کرنے والے نے علم کی فضیلت جیسی چیز جو راستہ دکھاتا ہے صاحب علم کو ہدایت کا یا بچاتا ہے اس کو ہلاکت سے اور جب تک اس کی عقل صحیح نہ ہو اس کا دین راست نہیں رہ سکتا۔ اور شریعت مطہرہ نے عقل کو ہی مدار تکلیف بھی بنایا ہے، نابالغ، مجنون، بیہوش اور نام احکام شریعہ کے مکلف نہیں بنائے گئے۔

رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتی یستيقظ، وعن الصغیر حتی یکبر، وعن المجنون حتی یعقل أو یفیک

(سنن ابن ماجہ ۱/۶۵۸، حدیث: ۲۰۴۱)

تین شخص مرفوع القلم ہیں: سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور نابالغ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور مجنون یہاں تک کہ سمجھنے لگے یا فاقد پاجائے۔ نیز ضروریات خمسہ: حفظ دین، عرض (عزت)، نسل، مال اور عقل میں عقل کو ہی یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کی بقا و حفاظت پر دیگر کی حفاظت اور بقا موقوف ہے، اور اس کا فقدان دیگر کے زوال کا سبب ہے، اس لئے انسان پر عقل کی حفاظت لازم ہے، اور ہر ایسی چیز سے اجتناب ضروری ہے جو عقل کو ناکارہ اور مفلوج کر دے، جن امور سے عقل مغلوب اور ناکارہ ہو جاتی ہے ان میں سے نشہ اور اشیاء کا استعمال بھی ہے۔

نشہ کی حرمت:

عموماً نشہ اور اشیاء کا استعمال بطور لہو و لعب، یاربخ و آلام اور تھکن سے وقتی سرور اور سکون حاصل کرنے کیلئے ہوتا ہے، مگر قرآن کریم کے ارشاد "إثمہما اکبر من نفعہما" کے مطابق ان کی تباہی اور مضرت ان کے وقتی نفع اور فائدہ سے کہیں زیادہ ہیں، نشہ اور اشیاء کے نقصانات استعمال کرنے والے کے جسم،

مدار گونا گھ پورہ، مونا تھ بھجن

مال، اخلاق و کردار ہر ایک پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر یہ اثرات اسکی ذات تک ہی محدود نہیں رہ جاتے بلکہ اس کے اہل و عیال، اس کی فیملی اور اس کا معاشرہ بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں، مختلف امراض، مال کی بربادی، چوری، قتل، زنا، بے بسائے گھر کی تباہی، روزمرہ کے مشاہدات ہیں جو شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کے برے نتائج ہیں۔

اسی لئے شریعت مطہرہ جس نے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور خبیث و گندی اشیاء کو حرام کیا ہے، شراب و دیگر مخدرات و منشیات (جن سے نشہ ہوتا ہے) کو بھی حرام کیا ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

کل مسکر حرام (صحیح مسلم)۔ ہر نشہ لانے والی شئی حرام ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (سورہ مائدہ ۱۰)

اے ایمان والو! بلاشبہ شراب اور جو اور بت اور پانسے یہ سب گندے، شیطان کے کام ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامران رہو۔

بلکہ نشہ کے اثرات بد اور اس کے مضرات و نقصانات کے متعدی ہونے کے سبب سے شراب سے متعلق متعدد لوگوں پر لعنت وارد ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لعن الله الخمر وشاربها وساقياها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه

(سنن ابی داؤد ۲/۲۳۶، حدیث: ۳۶۷۴)

اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے اور خریدنے والے پر، اس کے تیار کرنے والے اور جس کے لئے تیار کی جائے اس پر، اور اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف لے جائی جائے اس پر۔ اور ایک عربی شاعر بشار بن برد کہتا ہے (مختارات البارودی ۲/۳)۔

أنفدت	كأسه	الدنانير	حتى	ذهب	العنين	واستمر	السوام
تركته	الصهباء	يرنو	بعين	نام	إنسانها	وليست	تنام

یعنی اس کا جام سا مال ختم کر دیتا ہے، تمام دولت برباد ہو جاتی ہے، مگر سودے بازی (شراب خوردی کا سلسلہ) جاری رہتا ہے، اور شراب اس کو ایسا ناکارہ اور بیمار کر کے چھوڑتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے حالانکہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔

اس لئے ایک مسلمان بلکہ کسی بھی سنجیدہ شریف انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب یا کسی بھی نشہ کی چیز کو ہاتھ لگائے، اور اپنی شرافت کو ملیا میٹ کرے۔

حرمت صرف سیال مسکرات کے ساتھ خاص نہیں ہے:

۱- جس زمانہ میں تحریم شراب کا حکم نازل ہوا، اس زمانہ میں عموماً جن مسکرات کا رواج تھا وہ سیال ہوا کرتی تھیں، اگرچہ وہ متعدد اجناس سے کشید کی جاتی تھیں، اور الگ الگ ناموں سے معروف تھیں، حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے:

قام عمر رضی اللہ عنہ علی المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل (صحیح بخاری مع فتح الباری ۱۰/۲۵)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: انا بعد! شراب کی حرمت نازل ہوئی اس حال میں کہ یہ پانچ چیزوں سے اخذ کی جاتی ہے: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور شراب ہر وہ شئی ہے جو عقل کو مضمور کر دے۔

ظاہر ہے کہ ان مختلف شرابوں کی حرمت کا حکم ان کے رقیق اور سیال ہونے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ان کے استعمال سے جو نشہ ہوتا ہے، اور عقل مغلوب و مفقود ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے جو برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان کی بنا پر حرمت کا حکم ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول ”والخمر ما خامر العقل“

سے ظاہر ہے، اور جیسا کہ آیت تحریم خمر سے وضاحت ہو جاتی ہے۔

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون

(سورة البائدة: ۱۱)

شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔

اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن میں تیار کئے جانے والے مشروب تیج اور مزر جو شہد اور جو سے بنائے جاتے تھے، ان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ایک جامع اور اصولی جواب ارشاد فرمایا:

کل مسکر حرام (صحیح مسلم، کتاب الاشریہ)۔ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔

اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں:

کل ما أسکر عن الصلوة حرام (۱/۱۱)۔ ہر وہ چیز جو نماز سے بیہوش اور غافل کر دے حرام ہے۔

اور ایک تیسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ان الفاظ میں منقول ہے:

کل مسکر خمر وکل مسکر حرام (صحیح مسلم، حدیث: ۲۰۰۲، کتاب الاشریہ، حدیث: ۴۳)۔

ہر نشہ لانے والی چیز خمر (شراب) ہے اور ہر نشہ لانے والی شئی حرام ہے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک ترجمہ الباب قائم کیا ہے: ”باب ماجاء فی أن الخمر ما خامر العقل من الشراب“ اس کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

كذا قيده بالشراب وهو متفق عليه ولا يرد عليه أن غير الشراب ما يسكر لأن الكلام في أنه هل يسمي خمرًا أم لا۔ انھوں نے شراب کے ساتھ مقید کیا ہے اور یہ متفق علیہ ہے اور اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ مشروب کے علاوہ بھی ہیں جو نشہ لاتی ہیں؛ کیونکہ کلام اس میں ہے کہ ان کا نام خمر رکھا جائے گا یا نہیں۔

یعنی مشروب اشیاء میں سے جو نشہ پیدا کرے ان پر خمر کا اطلاق تو ہوگا، مگر غیر مشروب یعنی جامد اشیاء بھی نشہ پیدا کرتی ہے ان کو خمر کا نام دینے میں تو اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سے نشہ حاصل کرنے کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے؛ کیونکہ حدیث پاک میں مطلقاً ارشاد ہے: ”کل مسکر حرام“ ہر نشہ لانے والی شئی حرام ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام يتناول ما يسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاً أو مشروباً أو جامدًا أو مائعًا“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۰۴/۳۳)۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”ہر مسکر خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے“ شامل ہے ہر اس شئی کو جو نشہ پیدا کرے، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ وہ نشہ لانے والی چیز کھانے کی اشیاء میں سے ہے یا پینے کی، یا اس درمیان کہ وہ جامد ہے یا سیال۔

اور در مختار (۳۰/۱۰) میں مذکور ہے: ويحرم أكل البنج والحشيشة بي ورق القنب والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلوة لكن دون حرمة الخمر فان أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه وإن سكر منه۔

اور حرام ہے بھانگ اور حشیش (یہ پٹ سن کا پتہ ہے) اور افیون کا کھانا؛ کیونکہ یہ عقل میں فساد پیدا کرنے والا ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے لیکن ان کی حرمت خمر کی حرمت سے کمتر ہے؛ لہذا اگر اس میں سے کچھ کھالیا تو اس پر حد لگائیں، ہوگی اگرچہ اس سے نشہ میں ہو جائے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کے تحت طویل بحث کیا ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں:

ولهكذا يقال في غيره من الأشياء الجامدة المضرّة في العقل أو غيره. يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها (رد المحتار ۳۰/۱۰، نیز دیکھئے: الفقہ الاسلامی وادلتہ ۱۲۶/۶)۔

اور ایسے ہی کہا جائے گا ان کے علاوہ ان اشیاء جامدہ کے بارے میں جو عقل یا اس کے علاوہ کو نقصان پہنچانے والی ہیں کہ اس کی اتنی مقدار جو مضر ہو اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا نہ کہ قلیل مقدار جو مفید ہو؛ کیونکہ اس کی حرمت اس کے ضرر کی وجہ سے ہے نہ کہ لعینہ۔

مذکورہ نصوص سے اتنی بات تو محقق ہو جاتی ہے کہ نشہ حاصل کرنے کے لئے کسی بھی چیز کا استعمال حرام ہے، خواہ وہ شئی مانع سیال ہو یا جامد، ما کول ہو یا مشروب، نباتات کی جنس سے ہو یا اس کے علاوہ اور خواہ اس کا استعمال نشہ کے علاوہ دیگر منافع کے لئے بھی رائج ہو لیکن بطور نشہ اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا؛ کیونکہ حدیث میں وارد ہے: ”کل مسکر حرام“۔ البتہ ان میں سے بعض اشیاء جن کا استعمال بطور دوا و علاج بھی ہوتا ہے اور وہ خرمیات کے طور پر معروف نہیں ہیں ان کا استعمال بطور دوا اتنی قلیل مقدار میں جائز ہوگا جس سے مسکر اور نشہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں جو وارد ہے ”ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام“ (سنن الترمذی، حدیث: ۱۸۶۵) علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت اور مراد ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

أقول: المراد بما أسکر کثیرہ الخ: من الأشربة وبه عبر بعضهم وإلا لزم تخريم القليل من كل جامد إذا كان کثیرہ مسکرا كالزعفران والعنبر ولم أر من قال بحرقتهما، حتى أن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسکر کثیرہ خصوه بالمائع (رد المحتار ۶/۴۸)۔

میں کہتا ہوں کہ ”ما أسکر کثیرہ“ سے مراد وہ ہے جو مشروبات کی قبیل سے ہو، اور بعض نے اسی سے تعبیر بھی کیا ہے، ورنہ لازم آئے گا ہر اس جامد کے قلیل کا حرام ہونا جس کا کثیر نشہ آور ہو جیسے زعفران اور عنبر، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کی حرمت کا قول کیا ہو، یہاں تک کہ شوافع جو ما أسکر کثیرہ کے قلیل پر حد کے لازم ہونے کا قول کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اس کو مانع (سیال) کے ساتھ خاص کیا ہے۔

آگے اس تفصیل کے بعد کہ اگر بھانگ یا زعفران کا قلیل بھی حرام کیا جائے تو بقول امام محمد رحمہ اللہ ان کا نجس ہونا لازم آئے گا، حالانکہ کسی نے بھی بھانگ اور اس کے مثل کے نجس ہونے کا قول نہیں کیا ہے، مزید لکھتے ہیں:

وبه علم أن المراد الأشربة المائعة وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثیر منه دون القليل المراد به التداوی ونحوه، كالتطبيب بالعنبر وجوزة الطيب (حوالہ سابق)۔

اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ مراد سیال مشروبات ہیں، اور بھانگ و اس کے ہم مثل جامدات میں سے حرام ہوں گے جب کہ ان سے نشہ کا ارادہ کیا جائے اور وہ اس کی کثیر مقدار ہے، نہ کہ مقدار قلیل جس سے علاج وغیرہ کا ارادہ کیا گیا ہو، جیسے عنبر اور جائفل کے ذریعہ علاج کرنا۔

ایک دوسرے مقام پر مذکورہ مفہوم کی تشریح و وضاحت کے بعد لکھتے ہیں:

والحاصل أن استعمال الكثیر المسکر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية، وأما القليل: فإن كان للهو حرم وإن سکر منه يقع طلاقه، لأن مبدأ استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوی وحصل منه إسكار فلا (رد المحتار ۱۰/۳۰)۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس (بھانگ و حشیش) کے کثیر نشہ آور کا مقدار استعمال مطلقاً حرام ہے جیسا کہ اس پر غایۃ البیان کا کلام دل ہے، بہر حال قلیل مقدار تو اگر لہو کے لئے ہو تو حرام ہوگی، اور اگر اس سے نشہ میں ہو جائے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؛ کیونکہ اس کے استعمال کی ابتداء ہی ممنوع تھی، اور اگر قلیل مقدار علاج کے لئے ہو اور اس سے نشہ ہو جائے تو اس کی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

یہی مضمون رد المحتار ۶/۷۷ میں بھی مذکور ہے۔

نیز علامہ شامی علیہ الرحمہ نے نشہ سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ذکر کی ہے اور اس پر غور و خوض کی دعوت دی ہے کہ جامد اشیاء جن کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے، اور قلیل سے نشہ نہیں ہوتا، اگر کوئی آدمی اس کے کھانے کا عادی ہو گیا کہ اب نشہ پیدا کرنے والی مقدار اس کو نشہ نہیں کرتی عام اس سے کہ ابتداء میں اس کو نشہ ہوا تھا اب عادت کی وجہ سے نہیں ہوتا یا ابتداء میں بھی اس کو نشہ نہیں ہوا تو کیا اس کے لئے یہ کثیر مقدار استعمال کرنا ناجائز ہوگا جس مقدار سے ابتداء میں اسے نشہ ہو گیا تھا یا عام طور پر لوگوں کو اتنی مقدار سے نشہ ہو جاتا ہے، یا اس کے لئے جائز ہوگا اس لئے کہ وہ جامد شئی فی نفسہ مباح ہے، انہوں نے صورت حال کے متعلق لکھا ہے

کہ ”لم أر من نبه عليه عندنا“ یعنی علماء احناف میں سے کسی نے اس پر تنبیہ نہیں کیا ہے البتہ شواہغ کے متعلق لکھتے ہیں:

نعم صرح الشافعية بأن العبرة لما يغييب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة (رد المحتار ۱۰/۴۱)۔
ہاں شواہغ نے صراحت کیا ہے کہ بلا عادت عام لوگوں کی عقل کو جوڑاں کر دے اس کا اعتبار ہوگا۔

لہذا اس کی عادت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور ان اشیاء کی کثیر مقدار (جس کی حاجت نہیں ہے) اس عادی شخص کیلئے بھی درست نہیں ہوگی، اگرچہ اس کو نشہ نہ ہوتا ہو۔

۲- انجکشن کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کا استعمال:

نشہ کے حرام ہونے کی علت اس کا ذکر اللہ اور نماز سے مانع ہونا، اور عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے کسی بھی برائی اور گناہ کا سبب بننا ہے، اس لئے بالقصد و ارادہ کسی بھی طریقہ سے اپنے کو نشہ میں لانا حرام اور معصیت ہوگا، خواہ نشہ آور شیء کا استعمال منہ اور ناک کے راستہ کیا جائے یا کسی اور وسیلہ اور طریقہ سے، وہ نشہ آور شیء ماکولات و مشروبات کی قبیل سے ہو یا دوا کی نوعیت کی قبیل سے، جب اس کا استعمال نشہ میں ہونے کی غرض سے کیا جائے گا تو یہ استعمال حرام ہوگا اس لئے نشہ آور شیء کا استعمال بذریعہ انجکشن بھی حرام ہوگا؛ بلکہ انجکشن کے ذریعہ جو نشہ آور شیء لی جاتی ہے وہ زیادہ زود اثر اور جلد نشہ میں لانے والی اور غافل کرنے والی ہوتی ہے، اس لئے اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، نبی علیہ السلام کا قول جامع: ”کل مسکر حرام“ ہر نشہ میں لانے والی شیء حرام ہے، عام ہے، جو نشہ میں ہونے کی تمام صورتوں کو شامل ہے، اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا قول پچھلے صفحات میں گزر چکا کہ:

قول النبي صلى الله عليه وسلم ”كل مسكر خمر وكل خمر حرام“ يتناول ما يسكر ولا يفرق بين أن يكون المسكر مأكولاً أو مشروباً أو جامداً أو مائعاً“۔۔۔ نیز نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بحث بجوامع الکلم فاذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن۔

۳- بھانگ و افیم اور ان جیسی اشیاء کی کاشت اور خرید و فروخت کا حکم:

بھانگ و افیم اور ان جیسی اشیاء جن کا استعمال صرف نشہ حاصل کرنے کے لئے ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا استعمال دوا اور علاج کے طور پر بھی ہوتا ہے، فقہاء نے ان اشیاء کو مباح اور ظاہر قرار دیا ہے؛ کیونکہ ان کی حرمت لعینہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ضرر کی وجہ سے ہے، جو کثیر مقدار میں استعمال کرنے سے ہوتا ہے، اسی لئے اس کی قلیل مقدار جو نشہ اور مفید ہو، اس کا استعمال کرنا بطور دوا اور علاج کے درست اور جائز لکھا ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ ”قال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام“ کے تحت لکھتے ہیں:

الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد، كالبنج والأفيون، فلا يحرم قليلا بل كثيرها المسكر، وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره، وهو مفهوم من كلام أئمتنا لأنهم عدوها من الأدوية المباحة، وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما نذكره، ولم نر أحداً قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسكر ولم يحرموا أكل قليله أيضاً (رد المحتار ۱۰/۴۷)۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم خاص ہے سیال مشروبات کے ساتھ نہ کہ جامد کو، جیسے بھانگ اور افیون، لہذا ان کا قلیل حرام نہیں ہوگا بلکہ ان کی کثیر مقدار جو مسکر ہو (وہ حرام ہوگی)، اور اسی کی صراحت کیا ہے ابن حجر نے تحفہ میں اور ان کے علاوہ نے، اور یہی ہمارے ائمہ کے کلام سے سمجھا بھی گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ان اشیاء کو مباح ادویہ میں شمار کیا ہے، اگرچہ ان سے نشہ حاصل کرنا بالاتفاق حرام ہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کی نجاست کا یا زعفران جیسی شیء کے نفس ہونے کا قول کیا ہو حالانکہ اس کا کثیر مسکر اور نشہ آور ہے، اور نہیں حرام کہا ہے اس کی قلیل مقدار کے کھانے کو۔

اور چونکہ ”الأصل في الأشياء الاباحة“ (حوالہ بالا ۱۰/۴۲) اشیاء میں اصل اباحت ہے، اس لئے ان جیسی اشیاء کے منافع اور فوائد کے مد نظر ان کی کاشت اور خرید و فروخت کرنا جائز اور درست ہوگا، کیونکہ فقہی قاعدہ ہے: الأمور بمقاصدها (الاشباہ: ۴۳)۔ اور اس کے تحت یہ مسئلہ بھی مذکور ہے:

إن بيع العصير ممن يتخذ خمرًا إن قصد به التجارة فلا يحرم (الاشباہ: ۴۲)۔

جس کی فروخت اس شخص کے ہاتھ جو اس سے شراب تیار کرتا ہے اگر اس کے ذریعہ تجارت کی نیت کی جائے تو حرام نہیں ہوگی۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت ”عیون المسائل فی فروع الحنفیة“ کی اس عبارت سے ہوتی ہے:

وقال هشام: قول أبي حنيفة: لا بأس ببيع العصور ممن يصنعه خمرا يعني لا بأس ببيعها من المجوسى (كتاب الاشرية: ۱۶۹) اور هشام نے کہا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول: کوئی حرج نہیں ہے عصیر کی فروخت میں اس شخص کے ہاتھ جو اس سے شراب بناتا ہے، اس سے مراد لیتے ہیں کہ مجوسی کے ہاتھ اس کی فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے،

أما ببيع من المسلم فيكراهه (در مختار ۹/۵۱۱)۔ البتہ شراب تیار کرنے کی غرض سے کسی مسلمان کے ہاتھ درست نہیں۔

بہر کیف چونکہ بھانگ، افیون اور ان جیسی اشیاء جو طبی اغراض میں بھی مستعمل ہوتی ہیں، اور ان کی نجاست کا قول نہیں کیا گیا ہے، ان کی کاشت اور ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اور چونکہ ان کا استعمال دوا اور علاج کے طور پر بھی ہوتا ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت ہر کسی کے ساتھ کرنا جائز ہوگا؛ کیونکہ مباح اشیاء کی بیع جائز ہے، اب خریدنے والا اس کا غلط استعمال کرے گا تو یہ اس کا اپنا فعل معصیت ہوگا، البتہ اس امر کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ چونکہ ان اشیاء کا غلط استعمال غالب ہے، اس لئے اگر حکومت محسوس کرتی ہے کہ ضرورت سے زائد اس کی کاشت نہ کی جائے، تو حکومت کو اس کی کاشت پر حسب ضرورت پابندی کا حق ہوگا۔

۴۔ بھانگ و افیم جیسی اشیاء سے ہیر و ون اور اس جیسی رائج منشیات و مسکرات تیار کرنے اور ان کی خرید و فروخت کا حکم:

بھانگ و افیم وغیرہ سے تیار کی جانے والی مورفین، ہیر و ون اور اس جیسی اشیاء جن کی ابتداء ایجاد اگرچہ طبی نقطہ نظر سے بغرض دوا و علاج تسکین آلام و ازالہ تعب و تھکن وغیرہ کیلئے کی گئی ہو لیکن اب ان اشیاء کا غلط استعمال عام ہے، اور ان کا اکثر استعمال اب سکر و نشہ کے لئے ہوتا ہے، اور ان کے مضرات و نقصانات، خطرناک اور مہلک ہیں، اور ان کے فساد و اثرات بد متعدی ہیں، جو صرف استعمال کرنے والے تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کی اولاد، بیوی، متعلقین بھی اس کے استعمال کرنے والے کی عادت سے متاثر بلکہ پریشان رہتے ہیں، معاشرہ میں چوری، زنا، قتل، قند اور عادات سیئہ کے رواج کا سبب بنتے ہیں اس لئے عام حکم ان کے تیار کرنے کا یا ان کی خرید و فروخت کرنے کا حرام ہونا چاہئے، اور ان میں سے جس کا استعمال دوا کے طور پر ہو تو بقدر ضرورت للبتہ ادوی جواز کا حکم اس سے مستثنیٰ ہوگا۔

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز بيع الأشربة المحرمة كلها إلا الخمر وعلى مستهلكها الضمان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يجوز بيعها ولا يجب الضمان على مستهلكها كذا في المحيط (فتاوى عالمگیری ۲/۱۱۶)۔ نیز امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک: جس کا کثیر مسکرہ ہو اس کا قلیل بھی حرام ہے اور نجس ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اگرچہ اس میں مانع اور جلد کافرق کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو مانعات پر محمول کیا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے نشہ کو علی الاطلاق حرام کیا ہے ”کل مسکر خمر“ اور بھانگ و افیم سے تیار شدہ مروجہ مسکرات کافی تیز اور زود اثر ہوتی ہیں، اس لئے ان کے تیار کرنے اور خرید و فروخت کرنے کے حرام ہونے کا حکم ہی کامیاب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ”درہ المفاسد اولى من جلب المصالح“ اور ان اشیاء مسکرہ کے مفاسد و مضرات اور ان سے بے پروا ہو کر ان کا استعمال عام اور کثیر ہو چکا ہے۔

۵۔ تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری و کاروبار پر حکومتوں کا سخت موقف اور سزائے موت:

کچھ جرائم ایسے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے ان کی سزا کے طور پر نیز ان جرائم کے انسداد اور دوسروں کی عبرت کیلئے حدود مقرر کر دی ہیں، جیسے قتل ناحق، زنا، چوری، اتھام وغیرہ۔ اسی طرح شراب پینے اور نشہ میں ہونے پر بھی حد مقرر ہے، جو عند الاحناف اس مشروب کے قلیل یا کثیر استعمال پر ہے، جس کے حقیقتاً خراور شراب ہونے پر اتفاق ہے، جیسے انگور، رطب اور زبیب کی شراب، اور دیگر مشروبات مسکرہ سے نشہ ہونے پر حد جاری ہوگی اگرچہ اس مسکرہ اور نشہ آور مشروب کا قلیل استعمال بھی حرام ہے، اور وہ مسکرات جو جامدات کی قبیل سے ہیں، اور ان کا کوئی طبی منفعت کا پہلو بھی ہے ان کا قلیل استعمال جس سے نشہ نہ ہو جائے اور وہ کثیر مقدار جس سے نشہ پیدا ہو جائے حرام ہے، اور اس سے نشہ ہونے پر عموماً عدم حد کا فتویٰ ہے، اگرچہ بزودی کے متن سے شامی میں یہ حکم بھی ذکر کیا گیا ہے:

أنه يجذب بالسكر من البنج في زماننا على المفتي به (رد مختار ۶/۷۷)۔

ہمارے زمانہ میں بھانگ سے نشہ پر مفتی بقول کے مطابق حد جاری کی جائے گی۔

اور فتاویٰ ابن تیمیہ میں مذکور ہے: الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد، وهي نجسة في أصح الوجوه (۱۹۸/۲۳)۔
نشا اور حشیشہ میں حد واجب ہوگی اور وجہ اس میں یہ ہے کہ وہ نجس ہے۔

آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: والشارع فرق في المحرمات بين ما تشبهه النفوس وما لا تشبهه، فما لا تشبهه النفوس كالدمر والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي فجعل العقوبة فيه التعزير، وأما ما تشبهه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجراً طبيعياً وهو الحد (حوالہ سابق)۔

اور شارع نے ان محرمات کے درمیان جن کی نفوس خواہش کرتے ہیں، اور جن کی خواہش نہیں ہوتی یعنی تلذذ نہیں ہوتا ان کے درمیان فرق کیا ہے تو نفوس جن کی خواہش نہیں کرتے جیسے خون اور مردار تو اس میں صرف زاجر شرعی پر اکتفا کیا ہے اور اس میں سزا تعزیر رکھی ہے، اور وہ محرمات جن کی نفوس خواہش کرتے ہیں تو اس میں زاجر شرعی کے ساتھ زاجر طبی کی سزا بھی رکھی ہے، اور وہ حد ہے۔

اس تفصیل سے مقصود اس کی وضاحت ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزا شریعت نے بطور حد متعین نہیں کیا ہے، جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کی سزا حاکم وقت کی صوابدید پر ہے، ان سزاؤں کو تعزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام... الخ (شامی ۱۰۳/۲)۔
اور تعزیر امام کی صوابدید پر ہے۔

تعزیر کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے، ضرب کی نوع سے ہو یا جس کی نوع سے، یا دونوں ہی، یا قتل کی نوع سے، البتہ ضرب کی نوع سے تعزیر اختیار کرنے کی صورت میں اس کی مقدار حد ادنیٰ سے کم یعنی انتالیس کوڑے تک ہو سکتی ہے۔

والتعزير ليس فيه تقدير أي ليس في أنواعه (شامی ۱۰۶/۶)۔
اور تعزیر اس میں کوئی تعین نہیں ہے، یعنی اس کی انواع میں کوئی تعین نہیں ہے۔

لأن المراد تفويض أنواعه من ضرب ونحوه (شامی ۱۰۳/۶) کیونکہ مراد اس کے انواع کی تفویض ہے، ماریا اس جیسی انواع سے۔
اسی لئے آگے مذکور ہے: "ويكون التعزير بالقتل" (شامی: ص: ۱۰۷)۔ اور تعزیر بالقتل بھی ہوتی ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں:

رأيت في الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية رحمه الله أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمبطل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله... الخ (شامی ۱۰۷/۶)۔ (الصارم المسلول ص: ۱۰)۔

میں نے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب "الصارم المسلول" میں دیکھا ہے کہ: حنفیہ کے اصول میں سے ہے کہ جس صورت میں ان کے یہاں (بطور حد) قتل نہیں ہے جیسے غیر دھار دار روزنی چیز سے قتل کرنا، یا غیر قتل میں جماع کرنا جب کہ یہ مکرر ہو تو امام کے لئے جائز ہے کہ اس کے کرنے والے کو قتل کرے۔

مزید لکھتے ہیں:

وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها (شامی ۱۰۷/۶)۔
اور اس کا حاصل یہ ہے کہ امام کو حق ہے کہ وہ ان جرائم میں جو بار بار کئے جانے کی وجہ سے عظیم اور مصیبت بن گئے ہوں اور ان جیسے جرم میں قتل مشروع ہو، تو قتل کے ذریعہ تعزیر کرے۔

لہذا نشا اور اشیاء جن کا رواج آج کل عام ہے، ان کی تباہ کاریاں بھی ظاہر ہیں، کتنے گھرانے ان کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد بے تربیت اور ناکارہ ہو رہی ہیں، اس قسم کا نشہ استعمال کرنے والے چوری اور قتل سے بھی باز نہیں آتے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر معاشرہ کے اکثر افراد اس میں ہتلا ہو رہے ہیں، اس طرح یہ لوگ فسادی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں، قرآن پاک میں ہے:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم (المائدة: ۳۳).

بلاشبہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہوئے تگ و دو کرتے ہیں یہ ہے کہ قتل کئے جائیں یا پھانسی دیئے جائیں یا ایک ایک طرف سے ہاتھ اور ایک ایک طرف سے ان کے پیر کاٹے جائیں یا جلا وطن کئے جائیں، یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے زبردست عذاب ہے۔

اور درختار میں ہے:

للإمام قتل السارق سياسة لسعيه في الأرض بالفساد (درر) وهذا إن عاد (۱۶۹/۶)۔

اور امام کیلئے چور کا سیرتہ قتل کرنا جائز ہے، زمین میں اس کے فساد کی کوشش کرنے کی وجہ سے اور یہ اس وقت ہے جب کہ وہ دوبارہ سہ بارہ چوری کرے۔ اس جیسی صراحتیں فقہ کی کتابوں میں بہت ہیں کہ جو شخص بھی فساد فی الارض کا مرتکب ہو اس کو قتل کی سزا دینا جائز ہے، اور جو لوگ کوکین، ہیر و زن یا اس جیسی تیز نشہ آور اشیاء محض نشہ کے رواج کے لئے تیار کرتے ہیں یا محض تجارت کی غرض سے تیار کرتے ہیں اور اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ لوگ یقیناً معاشرہ میں اشاعت فواحش، بگاڑ کے رواج، فساد فی الارض اور حرام اشیاء کو عام کرنے کے مرتکب ہیں، جس کے مضرات چور کے بار بار چوری کے مضرات و مفاسد سے کہیں زیادہ ہیں، اس لئے لوگ قتل کی سزا کے عادی چور کی نسبت زیادہ مستحق ہیں، اور حکومتوں کا ان کے خلاف سخت موقف اختیار کرنا، اور موت کی سزا تجویز کرنا بالکل درست اور جائز ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی مناسب تشبیہ، جس وقید یا کسی دوسری سزا کے ذریعہ لازم ہے، اس کے باوجود اس سے بار بار یہ جرم صادر ہوتا ہے تو اس کو تعزیر قتل کیا جاسکتا ہے۔

۶- نشہ آور اشیاء کو فروغ دینے والے کی سزا احادیث کی روشنی میں:

نشہ آور اشیاء کو فروغ دینا، اس کی تجارت کرنا، معاشرہ میں فساد اور برائیوں کو رواج دینا ہے، نشام الخبائث ہے، انسان اس کی وجہ سے ذکر اللہ اور نماز سے غافل رہتا ہے، اہل و عیال کی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے، نشہ کا عادی اپنی طلب پوری کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے، چوری کرتا ہے، لوٹ اور غارتگری کرتا ہے، زنا اور قتل کا مرتکب ہوتا ہے، اس لئے جو لوگ بھی نشہ آور اشیاء کو فروغ دیتے ہیں وہ ان جرائم کا سبب بنتے ہیں اور ان کی تردیح و اشاعت کے مرتکب ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے:

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون (النور: ۱۹)۔

بلاشبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مؤمنین کے درمیان برائی رائج ہو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔

دوسری آیت سورہ مائدہ کی گزر چکی:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (المائدة: ۳۳)۔

بلاشبہ بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ قتل کئے جائیں، یا پھانسی دیئے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پیر ایک دوسرے کے برعکس کاٹے جائیں یا جلا وطن کئے جائیں، یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔

اور نشہ آور اشیاء ہیر و زن وغیرہ کے استعمال و کاروبار کو فروغ دینے والے فساد فی الارض کی سعی کرنے والوں میں داخل ہیں، اسی طرح وہ جرائم جن کی حدود قرآن میں مذکور نہیں ہیں، ان کی سزا باقتل احادیث سے ثابت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً منقول ہے:

من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (سنن الترمذی ۵۶/۲، حدیث: ۱۳۵۵، سنن ابن ماجہ، حدیث: ۲۵۶۲)۔

جس کسی کو تم پاؤ کہ اس نے کسی جانور سے فعل بد کیا ہے تو اس کو اور جانور کو قتل کر دو۔

من وجد تموءه يحمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (سنن الترمذی، حدیث: ۱۲۵۶، سنن ابن ماجہ، حدیث: ۲۵۶۱)۔

جس کسی کو پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل کرتا ہو تو فاعل اور مفعول بہ دونوں کو قتل کر دو۔

نیز متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد ۷/ ۲۷۸، ۲۷۹)۔

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلدوه

فاقتلوه (مجموعہ الزوائد)۔

جس نے شراب پی اس کو کوڑے مارو، پھر اگر پے تو پھر مارو، پھر پے تو پھر مارو، پھر اگر چوتھی مرتبہ پے تو اس کو قتل کر دو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں مذکور ہے:

قال فكان عبد الله يقول: اثنتون برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلکم علي أن أضرب عنقه رواه الطبرانی

من طرق ورجال هذه الطريق رجال الصحيح (مجموعہ الزوائد ۷/ ۲۷۸)۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کسی ایسے آدمی کو لاؤ جس نے پہلے تین مرتبہ شراب پی رکھی ہو، تمہارے لئے میرے اوپر یہ عہد ہے کہ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ طبرانی نے اس کو مختلف سندوں سے روایت کیا ہے اور ان سندوں کے راوی صحیح کے رجال ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حکم کو منسوخ قرار دیا ہے، حضرت قبیصہ بن ذؤیب کی حدیث میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے چوتھی بار شراب پی لیا تھا تو آپ نے اس کو قتل نہیں کیا۔

لیکن یہ قتل اگر تعزیر ہے تو یہ امام کی صوابدید پر ہے، قتل کرنا ہی لازم نہیں ہے۔ والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم وقد يقال هو تعزير يفعلہ الإمام عند الحاجة (السیاسة الشرعية فی اصلاح الزاعی والرعية لابن تیمیہ، ص: ۸۱، نیز بذل الجہود کا مراجعہ، غالباً اس کی عبارت ہے: ترك القتل رخصة أو كما هي)۔

بہر کیف ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعزیر قتل کیا جاسکتا ہے، اور وہ جرائم جو بار بار ہر رائے جاتے ہوں، اور تشبیہ، اور قتل کے علاوہ سزاؤں سے وہ باز نہ آتے ہوں تو دفع شر کیلئے خاص طور سے ان جرائم میں جن کے اثرات متعدی ہوں مجرم کو تعزیر قتل کیا جانا چاہئے۔

ما سبق میں گزر چکا کہ جو شخص بار بار چوری کرتا ہو اس کو سیرتہ قتل کیا جاسکتا ہے، درمختار میں مذکور ہے:

من تكرر الخنق بكسر النون منه في المصر أي خنق مرارًا ذكره مسكين قتل به سياسة لسعيه بالأرض الفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل (۱۹۰/۶)۔

جس شخص سے گلا گھونٹنے کا عمل مکرر ہو یعنی بار بار گلا گھونٹنے اس کی وجہ سے اس کو سیرتہ قتل کیا جائے گا، اس کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، اور جو شخص بھی ایسا ہو اس کے شر کو قتل کے ذریعہ دور کیا جائے گا۔

۷۔ نشہ کے عادی مریض کی عادت کو چھڑانے کا حکم:

نشأ وراشیاء کا استعمال حرام ہے، اس سے روکنا منکر سے روکنا ہے اور منکرات سے نہی کی احادیث معروف ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (آل عمران/ ۱۰۴)۔

اور چاہئے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور بھلائیوں کا حکم کرے اور منکر سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله... الآية (آل عمران/ ۱۱۰)۔

تم لوگ بہترین امت ہو لوگوں کے نفع کیلئے وجودی گئی ہے تم لوگ بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
نیز حدیث میں وارد ہے:

من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان
(صحیح مسلم: کتاب الإیمان، حدیث: ۷۸)۔

تم میں سے جو بھی منکر کو دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

نیز ایک حدیث میں مذکور ہے: ومن فرح عن مسلم كربة فربح الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة

(صحیح مسلم: کتاب البر والصلوة، حدیث: ۲۵۸۰/۵۸)۔

جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور کر دیں گے۔

شراب اور نشہ آور اشیاء کا عادی ایک منکر کا مرتکب ہے، حسب استطاعت اس سے باز رکھنا اور روکنا ایک انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، نیز جو نشہ کا عادی ہوتا ہے وہ ایک گھٹن اور مصیبت میں ہوتا ہے، اپنی طلب کو روک نہیں سکتا، اور تنگدستی کی وجہ سے اسے پورا نہیں کر سکتا، چوری کرنے و دست نگر ہونے پر مجبور ہوتا ہے، اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا اور اس کو اس عادت قبیحہ سے نجات دلانا کارِ ثواب ہوگا۔

۸- نشہ آور اشیاء کے عادی شخص کے علاج کے لئے نشہ آور اشیاء کا استعمال:

در مختار کی شرح رد مختار میں مذکور ہے:

سئل ابن حجر المكي عن ابنتي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك، فأجاب: إن علم ذلك قطعاً حل له، بل وجب لا يضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر. ويجب عليه التدرج في تنقيصه شيئاً فشيئاً، حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر، فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق، اه ملخصاً، قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه فرء: قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالمقل لقطع نحو أكله، أقول: ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع، وقيد به الشافعية والله تعالى أعلم (رد المحتار ۱۰/۳۵)۔

ابن حجر مکی سے سوال کیا گیا اس شخص کے متعلق جو افیون جیسی اشیاء کھانے میں مبتلا ہو، اور یہ حال ہو گیا کہ نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا تو انھوں نے جواب دیا کہ اگر قطعی طور پر معلوم ہو (کہ نہ کھانے سے ہلاک ہو جائے گا) تو اس کے لئے حلال ہے، بلکہ اس کے اپنی روح کو باقی رکھنے کیلئے مضطر ہونے کی وجہ سے واجب ہوگا جیسے مضطر کے لئے مردار حلال ہے، اور اس کے لئے اس میں بتدرج تھوڑا تھوڑا کمی کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ معدہ کی اس کی خواہش بغیر اس کے احساس کے زائل ہو جائے، اور اگر ایسا کرنے کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار اور فاسق ہوگا، رہی کہ کہنا ہے کہ ہمارے قواعد اس کے خلاف بھی نہیں ہیں، اور ہم نے حظر و اباحت میں پہلے لکھا ہے تا تاخرانیہ کے حوالہ سے، کہ عقل کو زائل کرنے والی چیزوں کے کھانے (کی عادت) کو روکنے کے لئے ایسی چیزوں کا پینا جو عقل کو زائل کر دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

میں (شامی) کہتا ہوں کہ اس کو غیر خمر کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہے، جبکہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ غیر مانع میں سے مثل بھاگ کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور شوافع نے اس کے ساتھ مقید کیا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیز نشہ آور اشیاء یا مطلقاً نشہ آور اشیاء کا عادی اگر اس درجہ کو پہنچ گیا ہو کہ اسے نہ ملے تو اس کی ہلاکت یقینی ہے تو اس کے علاج کے لئے بتدرج کمی کے ساتھ نشہ آور اشیاء دی جاسکتی ہیں، اور علامہ شامی کے قول اجتہاد خمر کا بھی لحاظ ضروری ہے، کیونکہ خمر کی حرمت قطعی ہے، اور اس کے علاوہ اشیاء موجود ہیں۔

☆☆☆

شراب، اسیون، مارفین، ہیروئن، اور دیگر نشہ آور اشیاء

متعلقہ مسائل و احکام

مولانا اشتیاق احمد الاعظمی القاسمی ع

اسلامی شریعت میں شراب (خمر) کی حرمت منصوص ہے۔ قرآن کریم میں شراب کے بارے میں چند آیات نازل ہوئی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

الف۔ نصوص قرآنیہ:

۱۔ یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما (سورۃ البقرۃ: ۲۱۱)۔

لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں (چیزوں کے استعمال) میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی (پیدا ہو جاتی) ہیں اور لوگوں کو (بعضے) فائدے بھی ہیں، اور (وہ) گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں (اس لئے دونوں قابل ترک ہیں)۔

۲۔ یا ایہا الذین امنوا لاتقربوا الصلوٰۃ وانتم سکاری (سورۃ النساء: ۴۳)۔

اے ایمان والو! تم نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔

۳۔ یا ایہا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانساب والاذلام رجس من عمل الشیطن، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطن ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ فہل انتم منعتون (سورۃ المائدہ: ۹۱-۹۰)۔

اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، سو اس سے بالکل الگ تھلگ رہو تا کہ تم کو فلاح ہو، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے نماز سے تم کو باز رکھے، سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟

شراب کی تحریم کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً بیان فرمایا ہے؛ چنانچہ شراب سے متعلق قرآن کریم میں مذکورہ بالا چار آیتیں نازل ہوئی ہیں، پہلی آیت میں صحابہ کے سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ شراب اور جوئے میں بڑے بڑے گناہ کی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تاہم ان دونوں میں لوگوں کے کچھ منافع بھی ہیں، لیکن گناہ کے پہلو، منفعت کے پہلو سے زیادہ نمایاں ہیں؛ اس لئے صاحب عقل سلیم پر خود چھوڑ دیا گیا کہ وہ ان دونوں کے استعمال سے دور رہے۔

چنانچہ صحابہ میں سے بہت سے حضرات نے اسی آیت کے نزول کے بعد شراب نوشی ترک فرمادی، لیکن صراحتاً حرمت نہیں بیان کی گئی تھی، اس لئے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اب بھی شراب استعمال کر رہے تھے۔

اسی دوران کچھ صحابہ کرام کی ایک جگہ کھانے کی دعوت ہوئی، کھانا کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا بھی دور چلا، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، حضرت علیؓ کو امام بنایا گیا، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے "قل یا ایہا الکافرون" کی قراءت فرمائی۔ "لا أعبد ما تعبدون" پر پہنچے تو: "منن نعبد ما تعبدون" پڑھ دیا، جس کی وجہ سے معنی ہی بالکل الٹ گیا، اس موقع پر دوسری آیت: "ولا تقربوا الصلوٰۃ وانتم سکاری" کا نزول ہوا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ (الترمذی عن علی، بحوالہ مرقاة المفاتیح)۔

ملا استاذ الحدیث والفقہ دارالعلوم مئو

الغرض اب شراب کی جزوی تحریم بیان کر دی گئی کہ نماز کے اوقات میں شراب نوشی ممنوع ہے، چنانچہ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ اب بھی نماز کے اوقات کے علاوہ شراب نوشی کیا کرتے تھے، تا آنکہ ایک اور نذر اش واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے نشہ کی حالت میں ایک دوسرے صحابی کو اونٹ کی ہڈی چلا کر مار دیا جس کے باعث وہ زخمی ہو گئے؛ یہ خبر حضور اکرم تک پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا“ کہہ کر دعا مانگی، بعض روایات میں حضرت عمرؓ سے بھی یہ دعا مانگنا مروی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی مذکورہ بالا دو آیتیں نازل فرما کر شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا۔

ب۔ سنت نبویہ:

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شراب کی حرمت و خباثت کا واضح ذکر ملتا ہے۔

۱- ولا یشرّب الخمر حین یشربھا وهو مؤمن (البخاری: ۵۲۵۶؛ ومسلم: ۲۱۱)۔
ایمان اور شراب جمع نہیں ہو سکتے۔

۲- اجتنبوا الخمر فإنھا مفتاح کل شر (صحیح ابن حبان)۔
شراب سے بچو کیونکہ وہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔

شراب کا مصداق کیا ہے؟

۱- عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ”شبع“ (شہد کی نبیذ) کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

”کل شراب أسكر فهو حرام“ ہر مشروب جس سے نشہ پیدا ہو، حرام ہے (بخاری: ۲۳۹، مسلم: ۵۳۲۹، بحوالہ مشکاة: ج ۲، ص ۳۱۷) علامہ طیبیؒ نے اس سے ہر نشہ آور چیز پر استدلال کیا ہے، نیز یہ حدیث اس پر بھی دال ہے کہ جہاں علت سکر (نشہ) موجود ہو اس پر قیاس کر کے اس کی حرمت کا قائل ہوا جا سکتا ہے۔ قال الطیبی: قوله کل شراب أسكر جوازا عن سؤالهم عن البتة يدل علی تحریم کل ما أسكر وعلی جواز القیاس باطراد العلة (مرقاۃ شرح مشکاة)۔

۲- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب (مسلم، حدیث: ۵۲۵۷، بحوالہ مشکاة: ج ۲، ص ۳۱۷) (شراب ان دو درختوں: کھجور اور انگور سے بنتی ہے)۔

اُس دور میں شراب انہی دو چیزوں سے بنتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان دو میں حصر بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے زمانے میں نام طور سے شراب انہی دو سے بنا کرتی ہے؛ کیونکہ دوسری روایت میں حضور نے یہ فرما کر معاملہ کو بالکل صاف کر دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اسی لئے حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر پانچ چیزوں (العنب و التمر و الحنطة و الشعیر و العسل) سے شراب بنانے کا ذکر فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان پانچ میں بھی شراب منحصر نہیں ہے بلکہ اس کے عموم کی طرف اشارہ یوں فرمایا کہ: والخمر ما خامر العقل (شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھک لے)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیز بھی نشہ پیدا کرے خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنے، وہ شراب کا مصداق ہے اور اس کا استعمال حرام ہوگا۔ اگرچہ علماء احناف نے حقیقۃ شراب (خمر) کی تعریف یوں کی ہے:

هو النبي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد [عند أبي حنيفة] وعندهما: لم يُشترط القذف بالزبد۔
انگور کا کچا پانی جبکہ پک جائے اور اس میں شدت آجائے نیز جھاگ پھینکنے لگے [یہ امام ابوحنیفہؒ کی تعریف ہے] اور صاحبین نے جھاگ پھینکنے کی شرط نہیں لگائی ہے۔

غور کرنے سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ نشہ آور اشیاء کی تحریم میں حکمت کا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی اس عقل کی حفاظت نہیں کر پاتا، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اور اس کی عقل ہی کو مناظر تکلیف بھی بنایا ہے، انسان فشیات کا استعمال کر کے عقل جیسی عظیم نعمت پہ تعدی و زیادتی کرتا ہے، اور نتیجہ بہت سے

منکرات و فواحش کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہی بات اس فتوے میں کہی گئی ہے:

”والحکمة في تحريمها صيانة العقل الذي كرم الله به الإنسان وجعله مناط التكليف والتعدي على العقل أمكن التورط في فعل المنكرات والاستجابة للشهوات“ (فتاویٰ الأزهر، ج: ۱۰، ص: ۱۰۶/المفتی عطیة صقر)۔

اسلامی شریعت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے اصولِ خمسہ ضروریہ کی محافظت پر اپنے پیروؤں کو بڑی شدت سے توجہ دلائی ہے، اصولِ خمسہ ضروریہ میں ۱- دین، ۲- نفس (جان)، ۳- نسل، ۴- مال اور ۵- عقل شمار کیا ہے، اور عندا بعض چھ (۶) ہیں اور چھٹی چیز عرض (عزت و آبرو) ہے۔

نشہ آور اشیاء کے استعمال کی صورت میں ان اصولِ خمسہ میں سے دو اصول بالخصوص عقل اور مال بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، عقل اور مال دونوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اس لئے شریعت حق نے تمام نشہ آور اشیاء کے استعمال پر قدغن لگا دی ہے۔

شراب کی حرمت تو مخصوص ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اسی لئے شراب چاہے جس نام سے بھی موسوم کر لی جائے، اور جس چیز سے بھی بنائی جائے، اصولاً وہ حرام ہوگی؛ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سوالوں کے جواب میں ارشاد فرمایا: ”کل مسکر حرام“ فی زمانہ نشہ کے طور پر شراب و خمر کے عنوان سے متعارف اشیاء کے علاوہ بہت سی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے، جن میں بعض جامد ہوتی ہیں تو بعض سیال، مقدار میں کم لیکن تاثیر میں اچھی سے اچھی شراب سے فائق اور برتر، اس قسم کی منشیات کو آج کل عربی میں ”مخدرات“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کلمہ ”مخدرات“ کا استعمال دسویں ہجری سے قبل نہیں ملتا۔

(حکم المخدرات في الشريعة الإسلامية ص: ۲)۔

تخدیر کا لغوی معنی ہے: الذي يولد الكسل والفتور (جو چیز سستی اور اضمحلال کا باعث بنے)۔

اردو میں مستعمل لفظ ”منشیات“ (نشہ آور چیز) عربی کلمہ ”مخدرات“ اور انگریزی کلمہ ”Narcotic drugs“ تقریباً ہم معنی ہیں، اور تینوں زبانوں کے ماہرین ان کلمات کا استعمال اپنے مقالات و مضامین میں نشہ آور اشیاء کے لئے کیا کرتے ہیں۔ البتہ ادویات کے ماہرین کے نزدیک ان سے مراد وہ دوائیں ہوا کرتی ہیں جو جسم کو سنبھالنے اور نیند لاتی ہیں۔ (نشلی ادویات، ص: ۲)۔

ماہرین نے ان منشیات کو کئی خانوں میں بانٹا ہے اور ان کی درج ذیل تقسیمیں کی ہیں:

الف- تاثیر کے اعتبار سے:

- ۱- مسکرات (نشہ آور چیزیں): جیسے الکحل، کلوروفارم، ہنزین۔
- ۲- مستی پیدا کرنے والی اشیاء: جیسے افیون اور اس سے تیار کردہ اشیاء۔
- ۳- عقل و خرد کو سلب کرنے والی اشیاء (جس کو عربی میں ”مهلوسات“ کہتے ہیں): جیسے میڈیکالیں، بلاذون، ہندوستانی جوٹ و پٹ سن وغیرہ۔
- ۴- خواب آور اشیاء: جیسے کلورال، باربیتورٹس، سلفیوٹل، پوٹاشیم برومائڈ۔

ب- پیداوار کے اعتبار سے:

- ۱- ایسی منشیات جو مباشرتاً فطری پودوں سے حاصل ہوتی ہیں: جیسے حبشیش (بھنگ)، قات (یمن، افغانستان، افریقہ اور وسط ایشیا میں پیدا ہونے والا ایک درخت)، افیون اور جوٹ و پٹ سن کے پودے۔
- ۲- فطری مواد سے مختلف کیمیائی کارروائی سے گذار کر تیار کردہ نشہ آور اشیاء: جیسے مارفین، ہیروئین اور کوکین وغیرہ۔
- ۳- کچھ ایسے Drugs جن میں کیمیائی عناصر کے ساتھ دیگر مرکبات کی آمیزش کر کے تیار کیا جاتا ہے، اور ان کی اثر انگیزی پہلے مواد سے کم نہیں ہوا کرتی: جیسے سکون بخش، خواب آور اور عقل و خرد کم کرنے اور اعضاء کو سن کرنے والی اشیاء۔

ج- عادی بنانے کے اعتبار سے:

- ۱- ایسے مواد (Drugs) جو نفسیاتی اور عضوی طور پر عادی بنانے کا سبب بنتے ہیں: مثلاً افیون اور اس کے مشتقات جیسے مارفین، کوکین اور ہیروئین۔

۲- ایسے مواد (Drugs) جو صرف نفسیاتی طور پر عادی بناتے ہیں جیسے حشیش (بھنگ)، قات اور عقش و خرد کو گم کرنے والی عقاقیر (جڑی بوٹیاں)۔

و- رنگ کے اعتبار سے:

۱- سفید مواد (White Drugs) جیسے کوکین اور ہیروین۔

۲- سیاہ مواد (Black Drugs) جیسے افیون اور اس سے بنی ہوئی اشیاء اور حشیش (بھانگ)۔

شراب کے علاوہ جو نشہ آور چیزیں دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں وہ مختلف انواع و اقسام کی ہیں، جن کا سرسری ذکر بھی اوپر آچکا ہے۔ ان میں سے کچھ اہم نشیات ("مخدرات" Narcotic drugs) کا سرسری تعارف اور مختصر تاریخ اور ان نشیات کے بعض نقصانات کا ذکر ذیل میں پیش ہے:

۱- افیون:

عبرانی زبان میں اس کو "افیون" (Opium) کہتے اور یہیں سے عربی زبان میں "افیون" کہا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ دونوں نام اوپیئم (opium) سے نکلے ہیں اور چینی زبان میں لفظ "افیونگ" بھی "افیون" کی بدلی ہوئی شکل ہے۔

اصل لفظ "افیوم" یا "افیوم" (Opium) یونانی لفظ "اوپس" (Opos) سے بنایا گیا ہے، جس کے معنی ہیں "سبزی کارس" اس کا مختصر نام "اوپیون" تھا، جس کے معنی "پوست کارس" ہے؛ چونکہ افیون بھی خشخاش کے پوست کارس ہوا کرتا ہے۔ خشخاش/افیون کے پودے میدانی علاقوں یا وادیوں میں چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں لگائے جاتے ہیں، ان پودوں کو اچھی دھوپ کی ضرورت ہوا کرتی ہے؛ ان کی کاشت ہندوستان، ایران، چین، یونان، ترکی، یوگوسلاویہ اور بلغاریہ وغیرہ ملکوں میں کی جاتی ہے، مشرق بعید سے لے کر امریکہ تک میں جنگلی طور پر پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑی تعداد دنیا کے تین بڑے حصوں میں پیدا کی جاتی ہے: ۱- سنہری مثلث کا علاقہ یعنی لاؤس، برما اور تھائی لینڈ۔ ۲- سنہری ہلال کا علاقہ یعنی افغانستان، پاکستان اور ایران کے علاقے۔ ۳- میکسیکو میں (شیلی ادویات، ص: ۱۶)۔

افیون/خشخاش کی کھوج سب سے پہلے وسط ایشیا کے لوگوں نے سات ہزار سال قبل میلاد لگائی تھی، وہیں سے دنیا کے دیگر ممالک میں یہ پھیلی، قدیم مصری باشندوں نے چار ہزار سال قبل میلاد اس کا پتہ لگایا تھا، اور درودور کرنے کے لئے اس کا استعمال کرتے تھے، سومری لوگوں نے بھی اس کا انکشاف ۳۳۰۰ ق۔ م۔ کر لیا تھا، وہ افیون/خشخاش کے پودے کو "سعادت کا پودہ" کہا کرتے تھے، بابل، فارس، چین اور اہل ہند بھی زمانہ قدیم سے اس کا استعمال کیا کرتے تھے، پھر یونان اور روم میں یہ پودا پہنچا اور ان لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا حتیٰ کہ اس کے استعمال کے ایسے عادی ہو گئے کہ ان کے اطباء نے استعمال سے روکنے کی نصیحت کی جس کا ذکر قدیم مخطوطات میں ہے، جو کہ ہیومیروس، البوقراط سے لیکر اسطو اور فیرجیل نے کیا ہے۔

عربوں میں افیون کا تعارف آٹھویں صدی عیسوی سے ہوا ہے، چنانچہ ابن سینا نے "ذات الجنب" اور بعض پیشہ کے امراض کے علاج میں اس کا ذکر کیا ہے، اور داد و دانطا کی نے "تذکرہ اولی الاکباب والجامع للعجب العجائب" نامی اپنی یادداشت میں "خشخاش" کے عنوان کے تحت اسے بیان کیا ہے (انواع المخدرات ص: ۷)۔

افیون اور دیگر نشیات کے عادی لوگوں کے بعض اعداد و شمار:

☆ ۱۹۰۶ء میں چین کے اندر افیون کے عادی لوگوں کی تعداد ۱۵ ملین (ڈیڑھ کروڑ) تک پہنچ گئی تھی۔

☆ اور ۱۹۲۰ء میں چینی شہروں میں مردوں میں افیون کے عادی لوگوں کی تعداد 25% تک پہنچ چکی تھی (اسماء المخدرات، ص: ۳)۔

ایک معاصر رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بیسویں صدی میں نشیات کے براہ راست یا بالواسطہ استعمال کے نتیجے میں موت کی آغوش میں جانے والوں کی تعداد، دونوں عالمی جنگوں (۱) ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء (۲) ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء میں مرنے والوں کی تعداد کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہے۔

ایک دوسرے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ عرب ممالک، نیز امریکہ و برطانیہ میں ہر ۳۰ آدمی میں ایک آدمی نشیات کے استعمال کا عادی ہے، اور ایک خاص عمر میں نشیات کا ذائقہ لینے کے لئے چکھنے والوں کی تعداد، کل آبادی کے 1/5 افراد پر مشتمل ہے، اور یہ یقیناً بہت بڑا تناسب ہے (ندوة عن خطر المخدرات علی

افیون کے استعمال کے برے اثرات:

قے، بھوک کی کمی، پتلیوں کا سکڑنا، جمائی، رعشہ و کپکپی، جسمانی برودت، جسمانی ڈھانچہ کی کمزوری، جلدی رنگت کا نیلا پن، واضح جنسی کمزوری، دوران خون میں توقف، قوت بصارت کا جاتے رہنا، اچانک موت۔

۲- مارفین (Morphine):

مارفین افیون سے نکلنے والا مادہ ہے، خشخاش کے پوست (ڈوڈوں) سے حاصل کردہ تازہ افیم میں سے کئی قسم کے کیمیائی اجزا حاصل کئے جاتے ہیں جن کو الکلائڈس (Alkloids) کہا جاتا ہے، خام افیم میں تقریباً ۲۵ قسم کے (Alkloids) ہوا کرتے ہیں، ان سب کی مجموعی تعداد کل افیم کی ایک چوتھائی ہوتی ہے، ان میں سب سے اہم الکلائڈ، (Alkloid) مارفین (Morphine) ہوتا ہے، خام افیم میں اس کی مقدار 10% سے 20% تک ہوتی ہے۔

مارفین ہر طرح کے درد کو دور کرنے کے لئے ایک مؤثر دوا ہے، نہایت شدید قسم کے درد کو دور کرنے کے لئے اس کا استعمال عام ہے، ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں سینہ میں اٹھنے والے درد کو رفع کرنے کے لئے یہ مؤثر ترین دوا ہے، مریض کو اس کے استعمال کے بعد فوراً نیند آ جاتی ہے۔

”مارفین“ یونانی لفظ ”مارفس“ (Morpheus) سے ماخوذ ہے اور ”مارفس“ یونانیوں کے ”خوابوں کے دیوتا“ کا نام ہے۔

مارفین صرف نیند ہی نہیں لاتی بلکہ زیادہ مقدار میں اس کا استعمال موت کا سبب بن سکتا ہے، ۲۰۰/ ملی گرام مارفین ایک آدمی کی جان لینے کے لئے کافی ہے (تیلی ادویات، ص: ۲۰)۔

”فریڈریک ولیم آدم لائٹز“ جرمن ماہر دوا ساز نے سب سے پہلے ۱۸۰۶ء میں افیم سے مارفین کے الکلائڈ کو نکالا اور اس نے خود پر مارفین کا پہلا تجربہ کیا، چوبیسوں کی غذا میں مارفین کے الکلائڈ شامل کر کے انہیں ختم کیا، پھر گرد و نواح کے آوارہ کتوں کو ختم کرنے کے لئے مارفین کا استعمال کیا، قدرت کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ افیم کے جن ڈوڈوں سے مارفین کا Alkloid حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر موجود پوست (خشخاش) کے دانے مارفین الکلائڈ کے زہریلے اثرات سے بالکل پاک ہوتے ہیں، پوست کے بیدانے نہ صرف یہ کہ زہریلے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا استعمال مختلف قسم کے پکوانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لئے کیا جاتا ہے۔

مارفین کا طبی استعمال امریکہ میں ۱۸۶۱ء میں خانہ جنگی کے بھڑکنے کے وقت طبی آپریشن کے دوران خوب کیا گیا، اور جب سے سرج کی نیڈل ایجاد ہو گئی ہے تو مارفین کا استعمال بطور انجکشن عام ہو چکا ہے (انواع الیخدرات، ص: ۸، تیلی ادویات)۔

مارفین استعمال کرنے والے پر اس کے برے اثرات:

جو برے اثرات افیون کے استعمال کرنے والے پر ہوا کرتے ہیں تقریباً وہی برے اثرات مارفین کے استعمال کرنے والے پر ہوا کرتے ہیں۔

اگر کوئی شخص ایک ماہ تک مسلسل مارفین استعمال کرتا رہے گا تو وہ غیر ارادی طور پر اس کا عادی بن جائے گا۔

۳- ہیروئن (Heroin):

ہیروئن، مارفین سے بنی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ سائنسدانوں نے مارفین میں موجود، عادی بنانے والی خاصیت کو کم کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ہیروئن کو وجود بخشا، ۱۸۹۸ء میں جرمن کیمیا ساز ”ہنرک ڈریسر“ (Heinrich Dreser) نے مارفین میں لاسیٹک لہنبہائڈرائڈ (Anhydride Acid) کی کیمیائی ڈال کر ایک دوسرا زیادہ طاقتور کیمیائی ڈیاسیٹیل مارفین (Diasetyl Morphin) بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، اس نئی دریافت کی خاصیت یہ تھی کہ انسان کے اندر یہ بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا کرتی تھی۔ اس کا استعمال کوئی مرد یا عورت کرتی تو وہ خود کو ہیرو (Hero) یا ہیروئن (heroin) تصور کرنے لگتی، یہی وجہ ہے کہ یہ دوا (کیمیائی) ہیروئن کے نام سے ہی مشہور ہو گئی۔ دونوں ہیروئنوں میں انگریزی لکھاوٹ میں صرف ”E“ کا فرق ہے۔ کیمیائی کا نام ”Heroin“ ہے جبکہ سینما والی ”E“ ”Heroin“ کی زیادتی کے ساتھ موسوم کی گئی ہے۔

ہیروئن (Heroin) کو بیسویں صدی کا قہر“ قرار دیا گیا؛ حالانکہ اسے مارفین کا عادی نہ بننے کے لئے اس کے متبادل کے طور پر وجود میں لایا

گیا تھا، لیکن یہ ایک سفاک دوا ثابت ہوئی اور مارفین سے زیادہ خطرناک بھی؛ کیونکہ ہیروئن، مارفین سے کہیں زیادہ طاقتور انداز میں اپنا عادی اور خوگر بنا کے چھوڑتی ہے۔ ہیروئن کا عادی ہیروئن نہ ملنے پرستی اور اذیت میں مبتلا رہتا ہے، لیکن ہیروئن کا انجکشن لگتے ہی وہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردہ بدن میں زندگی ڈال دی گئی ہو (نیشنل ادویات، ص: ۳۹-۴۱)۔

ہیروئن کے استعمال کے برے اثرات:

نیند کی کمی، بے خوابی، کینسر کے حالات، ابرو کے بالوں کا ختم ہو جانا، شرمین کی سختی اور انکی بندش، جلدی اور م، بھوک کا نہ لگنا، خون کی خرابی، لو بلڈ پریشر، کند ذہنی، اعضاء کا ڈھیلا پن، پتلیوں کا سکڑ جانا، قلب اور پھیپھڑوں پہ خون کے ٹھکے، آنتوں کی حرکت میں سستی، قبض، ورم، متانہ، قوت مدافعت کا فقدان، بلڈ شوگر میں اضافہ، کمزوری، لاغری، سل کی بیماری اور ناگہانی وفات۔

۴- کوکین (Cocaine):

کوکا (Coca) ساؤتھ امریکہ میں اگنے والا ایک سدا بہار پودا ہے۔ خاص طور پر کولمبیا، چلی، برازیل اور پیرو جیسے ملکوں میں ہر موسم میں پایا جاتا ہے۔ کوکا (Coca) کے پتوں کا استعمال، گرچہ بہت قدیم زمانے سے ہو رہا ہے، تاہم اس پودے سے انیسویں صدی میں ہی کوکین (Cocaine) نکالی جاسکی۔ ۱۸۵۵ء میں ایک جرمن دواساز "فریڈرک گاڈیک" (Friedrich Gaedeke) نے سب سے پہلے خالص کوکین بنائی؛ پھر ۱۸۵۹ء میں "البرٹ نائی مان" نے کوکین کی کیمیادی خصوصیات واضح کیں، اسی نے بتایا کہ کوکین دیگر تمام الکلائڈ کی مانند کڑوی ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر میں زبان کو سن کر دیتی ہے، اس وقت سے اس کا استعمال عالمی پیمانے پر شروع ہو گیا، اعصاب کو چست اور نشیط بنانے کے لئے اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جانے لگا؛ ۱۹۰۶ء سے تفریحی مشروبات بالخصوص کوکا کولا (Coca Cola) میں وہ پتے بکثرت استعمال ہونے لگے جن سے کوکین نکالی جا چکی ہے۔ نتیجہ کوکا کولا دنیا کا سب سے زیادہ مقبول کولڈ ڈرنک (Cold Drink) بن گیا۔ کوکا کولا کمپنی آج بھی روزانہ بارہ سو (۱۲۰۰) ٹن کوکین نکلے کوکا کے پتے پیرو اور بولیویا سے نیو جرسی منگاتے ہیں (نیشنل ادویات، ص: ۸۱)۔

امریکہ کے ساٹھ فیصد لوگ کوکین کے نشہ کے عادی بن چکے ہیں، ۱۹۸۷ء میں کوکین کی وجہ سے ۱۶۰۰ / اموات پورے ملک میں ہو چکی ہیں، امریکہ سے پوری دنیا میں کوکین کی اسمگلنگ ہوا کرتی ہے۔

کوکین کے جسم پر اثرات:

آنکھ کی پتلیوں کا پھیل جانا، متلی اور سر میں چکر، ذائقہ اور سونگھنے کی حس میں کمی، کسی چیز کے نکلنے میں تکلیف، سانس میں دشواری، کمزوری لیکن نبض تیز، سردی کا احساس، جلد کا پیلا اور چیچھا ہونا۔

۵- بھنگ ("حشیش" Hashish) قنب ہندی (ہندوستانی پٹ سن):

اردو میں "بھنگ" عربی میں "حشیش" اور "حشیشہ" کہا جاتا ہے، جو اصلاً "سن" (قنب ہندی) کے پودے سے نکالا ہوا مادہ ہے، اس کے ریشوں سے "رشی" بنائی جاتی ہے، اور اسی پودے کے مختلف اجزاء سے "گانجا" اور "چرس" بھی بنتے ہیں۔ اس پودے کا نباتاتی نام "کنابیس سائیا" (Cannabis Sativa) ہے۔ کنابیس کے پودے میں سے چار سو (۴۰۰) سے زائد کیمیکل الگ کئے جاتے ہیں، مسرت اور خوشی کا احساس پیدا کرنے والے کیمیکل کو "ٹیٹرا ہائڈرو کنابینول" (Tetra Hydro Cannabinol) کہا جاتا ہے، اور یہی بھنگ (حشیش) ہے، اور اسی کو امریکہ میں "ماری جوانا" کہتے ہیں، یہ عنصر اس پودے کے پتوں اور پھولوں کے اوپری حصہ میں پایا جاتا ہے، اس عنصر کو اس پودے سے ۱۹۴۰ء میں الگ کیا گیا تھا۔

"ماری جوانا" کا اطلاق کبھی "کنابیس" کے خشک پتوں اور پھولوں پر ہوتا ہے، جو تبا کو کے مشابہ ہوتے ہیں، جبکہ حشیش کا اطلاق خشک پودے سے بنی مختلف چیزیں مثلاً چھوٹے چھوٹے گولے "گینڈ" (Small ball)، کیک وغیرہ بنا کر اس سے ایک سیال مادہ نکالا جاتا ہے، اس مادہ کا رنگ کافی جیسا ہوتا ہے، کبھی اس میں چیچھا ہٹ ہوتی ہے، جو مادہ سیال ہوتا ہے اُسے "زیت حشیش" کہا جاتا ہے۔

حشیش یا ماری جوانا کا استعمال:

کاغذ میں سگریٹ کی طرح لپیٹ کر ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور پائپ یا حقہ کے ذریعہ بھی پیاجاتا ہے اور کبھی سگریٹ ہی میں حشیش کا تیل لگا کر پیتے ہیں، کبھی حشیش کا استعمال شکر، سفید یا سیاہ شہد یا تیل میں ملا کر بھی کیا جاتا ہے۔

بھنگ یا حشیش کے اثرات:

حشیش نشہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے، اس میں موجودہ عنصر "T. H. C." کا سب سے زیادہ اثر انسانی دماغ پر ہوا کرتا ہے، اس کا استعمال کرنے والا اپنے کو کافی مسرور اور خوشگوار محسوس کرتا ہے، اُسے بادلوں پر اڑنے کا احساس ہوا کرتا ہے، خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ وہ بہت باتونی اور کواسی اور بے جھجک گفتگو کرنے لگتا ہے، اس کے نشہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وقت کی لمبائی کا احساس ہونے لگتا ہے، اس کا نشہ باز ۳۰ / منٹ کو ایک گھنٹہ محسوس کرتا ہے، اور نتیجہ وہ سمجھتا ہے کہ اُس نے بہت کام کر لیا۔

حشیش کے اثرات بد میں دل کے دھڑکن کی تیزی، نیم پاگل ہو کر بھاگنا، اس حالت میں وہ کسی کے قتل کا ارتکاب بھی باسانی کر ڈالتا ہے، اور خود کو پولس کے حوالے کر کے اقبال جرم بھی کر لیتا ہے، اسکے علاوہ اور بھی دیگر بہت سے نقصان دہ پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔

۶- گانجا:

”گانجا“ ہی کو امریکہ میں ”ماری جوانا“ کہا جاتا ہے، یہ بھی ”کنابس“ پودے سے ہی نکالا جاتا ہے، جو سبزی مائل خاکی ہوتا ہے، اسے اس کی بو سے پہچانتے ہیں، اس میں "T.H.C." زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، بھنگ میں اگر "T.H.C." کی مقدار دو فیصد ہوتی ہے، تو گانجا (ماری جوانا) میں پانچ فیصد ہوتی ہے۔

گانجا سگریٹ کی طرح پیاجاتا ہے، پینے والے ایک یا دو گرام گانجا ہتھیلی پر رکھ کر چند قطرے پانی ڈال کر ملتے ہیں، اُس میں چھپچھاہٹ ہو جانے کے بعد تمباکو میں ملا کر چلم یا پائپ میں اُسے پیتے ہیں، ہندوستان میں فقیر، سادھو سنت اور غریب مزدور خوشگوار نشہ کے لئے گانجا پیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ”غریبوں کی جنت“ کہا جاتا ہے، حالانکہ نتیجہ کے اعتبار سے یہ جہنم ثابت ہوتا ہے (نیشلی ادویات، ص: ۱۰۸)۔

۷- چرس:

کنابس کے پودوں سے چرس بھی بنائی جاتی ہے، اسی کو یورپ میں حشیش (Hashish) کہتے ہیں، چرس (حشیش) میں "T.H.C." دس سے پندرہ فیصد تک ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بھنگ، گانجا اور چرس ایک ہی دوا کی تین مختلف شکلیں ہیں، جب کہ ان تینوں میں "T.H.C." کی مقدار متفاوت ہوتی ہے، اسی طرح شراب کی مختلف اقسام میں الکحل کی مقدار کم اور زیادہ ہوتی ہے، نشہ آور چیزوں کے تاجرین کے یہاں بھنگ کے مقابلہ میں شراب کی قسم ”بیر“ ہے، جسمیں الکحل کی ہلکی مقدار ہوتی ہے اور ”ماری جوانا“ کے مقابلہ میں ”وائن“ (Wine) ہے جسمیں بیر کے مقابلہ میں کچھ زیادہ الکحل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ الکحل ”وہسکی“ (Whisky) میں ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں چرس کو رکھا گیا ہے۔

چرس یا حشیش کا رنگ سیاہی مائل سبز یا براون ہوتا ہے، یہ کنابس کے پودوں کے پتیوں اور چھوٹی چھوٹی شاخوں سے گوند کی طرح رستا ہے۔

چرس کے استعمال کرنے والے میں چند چیزیں نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں، مثلاً ہمت کا بڑھ جانا، جوش کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ کسی کے قتل میں جھجک کا نہ ہونا، اسی لئے ایسے شخص کو ”حشی شن“ کہتے ہیں، اسی سے انگریزی لفظ "Assasin" بنا ہے جس کے معنی قاتل کے ہوتے ہیں (نیشلی ادویات، ص: ۱۱۳)۔

یہ چند معروف اور مشہور اور کثرت سے استعمال میں لائی جانے والی نشہ آور اشیاء کا ذکر ہے، ان کے علاوہ نہ جانے کتنی اور چیزیں نشہ بازوں کے استعمال میں آتی ہیں، اور وہ کن چیزوں سے بنتی ہیں، بالخصوص شراب کی تو اتنی اقسام و انواع دنیا میں مروج ہیں کہ اس کا سرسری ذکر بھی کافی طویل ہوگا، اور یہاں اس بحالہ میں شراب کے علاوہ دیگر نشیات کا ذکر مطلوب تھا، اس لئے قصداً اس کے ذکر سے اعراض کیا گیا۔

اب ذیل میں شراب کے علاوہ دیگر مخدرات (نشیات) سے متعلق بعض احکام و مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے:

۱- شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال چیزوں اور ان مادوں کے لئے نہیں رکھا ہے، جو شراب و خمر کے عنوان سے معروف و متعارف رہی ہیں اور ہیں بلکہ نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو خواہ وہ سیال مشروب ہو جسکو پانی کی طرح پیا جائے یا کسی چیز میں لگا کر اوٹل کر اسکو استعمال کیا جاتا ہو یا کھانے کی صورت میں ہو، خواہ وہ جامد ہو، نباتات وغیرہ کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں ہو۔ ایک معاصر عربی صاحب فتویٰ نے تحریر فرمایا ہے:

ومثل الخمر في الحرمة كل ما اشتركت معها في مخامرة العقل أي تغطية من أي مادة كانت (شراب ہی کے مانند حرام ہونے میں ہر وہ چیز داخل ہوگی جو عقل کو ڈھکنے میں اسکی شریک کار ہو خواہ یہ عقل کا ڈھکنا کسی بھی مادہ (Drug) سے ہو۔)

عن عمر رضي الله عنه أنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل۔ (حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے منبر رسول ﷺ پر (کھڑے ہو کر) ارشاد فرمایا: لوگو! سنو، شراب حرام ہو چکی ہے، [آج] شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے: انگور، کھجور، شہد، گہہ اور جو سے، اور خمر (شراب) تو ہر وہ چیز ہے جو عقل کو چھپالے۔) نبی اکرم ﷺ نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے، آپ نے حرمت کو کسی خاص متعین مادے میں منحصر نہیں فرمایا ہے،

(والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر دون قصره على مادة معينة)

اس کی مزید وضاحت بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ: ابوموسیٰ اشعریؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے "بیع" اور "مزر" کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ہر نشہ آور چیز حرام ہے"، (بیع، شہد کی نبیذ اور مزر جو کی نبیذ کو کہتے ہیں)۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد، بھٹا اور جو سے بنی نبیذ کے مشروب کی بابت سوال کیا گیا تو جواب میں فرمایا: "کل مسکر خمر و کل خمر حرام" (ہر نشہ آور چیز خمر (شراب) ہے، اور ہر شراب حرام ہے)۔

مفتی عطیہ صفرا پنے فتاویٰ میں مذکور بالا احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"ويدخل في ذلك المواد الطبيعية والمصنعة وتغيير اسم المشروب المسكر لا يغير من الحكم كما لا يغير المادة المسكرة فالعبارة بالمسميات لا بالأسماء"۔

(احادیث بالا کے مفہوم میں وہ مواد بھی داخل ہیں جو فطری اور طبعی شکل میں بغرض نشہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ مواد بھی جو بغرض نشہ مصنوعی طور پر بنائے جاتے ہیں، نشہ آور مشروب کے نام بدلنے سے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی، جیسا کہ نشہ پیدا کرنے والے مادہ (Drug) کا نام بدلنے سے حکم نہیں بدل سکتا، خلاصہ یہ کہ اعتبار مسمیات (نشہ آور چیزوں) کا ہے، نہ کہ ان ناموں کا؛ چنانچہ صاحب فتویٰ نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ یہ ہے: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها۔ (میری امت میں کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اُسے پئیں گے) (فتاویٰ الأزهر، ج: ۱۰، ص: ۱۰۶، / فتویٰ المفتی عطیہ صفرا)۔

لیکن اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ شراب کے قبیل کی جن چیزوں کی کثیر مقدار سے سکر پیدا ہوتا ہے، تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوگی، اور جو چیزیں از قبیل مشروبات نہ ہوں، بلکہ جامد ہوں یا نباتات وغیرہ کی شکل میں ہوں تو ان کی کثیر مقدار اگر نشہ پیدا کرتی ہے تو وہ حرام ہوگی، لیکن قلیل مقدار جس سے سکر نہیں پیدا ہوتا وہ حرمت کے حکم سے باہر ہوگی۔

قال محمد رحمه الله: ما أسكر كثيره فقليله حرام و هو نجس أيضا، [قال الشامي] أقول: إن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر و به صرح ابن حجر في التحفة (رد المحتار ۱۰/۳۷)

(امام محمدؐ نے فرمایا: جس چیز کی کثیر مقدار سکر پیدا کرے تو اس کی قلیل مقدار حرام ہوگی نیز نجس بھی۔ رد مختار کی اس عبارت پر علامہ شامی نے حاشیہ لکھتے

ہوئے تحریر فرمایا کہ: یہ حکم ایسے مشروبات کے ساتھ خاص ہے جو سیلان کی صفت سے متصف ہوں، نہ کہ جامد کے ساتھ، جیسے بھنگ اور انیون، تو ان کی قلیل مقدار حرام نہ ہوگی بلکہ کثیر مقدار جس سے سکر پیدا ہوتا ہو، وہی حرام ہوگی، اس کی تصریح علامہ ابن حجر نے تحفہ میں کی ہے۔

تھوڑا آگے علامہ ثنائی پھر بطور خلاصہ تحریر فرماتے ہیں: الحاصل أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة ولا نجاسته مطلقا إلا في المانعات لمعنى خاص بها، أما الجامدات فلا يجرم منها إلا الكثير المسكر (رد المحتار ۱۰/۳۷)

(خلاصہ کلام یہ ہے کہ نشہ آور چیز کی کثیر مقدار کی حرمت سے اس کی قلیل مقدار کی حرمت لازم نہیں آتی، اور نہ ہی علی الاطلاق وہ نجس ہو سکتی ہے سوائے مشروبات سالکہ کے؛ کیونکہ ان کے اندر ایک خاص مفہوم پایا جاتا ہے، رہا جامد اشیاء کا معاملہ، تو اس میں صرف نشہ آور کثیر مقدار ہی حرام ہوگی (نہ کہ قلیل غیر نشہ آور مقدار) لیکن اس قسم کی نشہ آور اشیاء کی قلیل مقدار بھی بطریق ہوا استعمال کرنا حرام ہے، ہاں دواء اس کی قلیل مقدار کا استعمال جائز ہے)

الحاصل أن استعمال الكثير من المسكر حرام مطلقاً وأما القليل فإن كان للهو حرام وإن سكر منه يقع طلاقه لأن استعماله لهذا كان مظلوماً وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا۔ (تقریرات الراجعی علی رد المحتار ۱۰/۳۱)

(خلاصہ کلام یہ کہ جامد شی کی کثیر مسکر مقدار تو مطلقاً حرام ہوگی، لیکن جامد کی قلیل مقدار کا بطریق ہوا استعمال حرام ہوگا، اگر بالفرض اس قلیل مقدار سے بھی سکر پیدا ہو گیا اور اس نے اسی حالت میں طلاق دیدی تو وہ واقع ہو جائیگی؛ کیونکہ اس جامد قلیل کا استعمال [بطریق ہوا] ممنوع اور ناجائز تھا، اور اس کی قلیل مقدار بطور دواء استعمال کی اور اس سے سکر بھی پیدا ہو گیا تو بھی اس صورت میں طلاق نہیں پڑے گی)۔

۲- نشہ آور اشیاء کے استعمال اور اس سے استفادہ کی خواہ کوئی بھی شکل اپنائی جائے، حکم میں کوئی فرق نہ ہوگا، جیسے ان کا پینا حرام ویسے ہی دیگر ذرائع سے جسم میں پہنچانا بھی حرمت سے خالی نہیں ہو سکتا، معاصر فقہاء کی عبارتوں میں اس کی صراحت موجود ہے: چنانچہ مفتی عطیہ صقر، ”فتاویٰ الأزهر“ میں رقم طراز ہیں:

ويستوي في الحكم كل وسائل التناول للمسكر من شرب أو أكل أو شم أو تدخين أو حقن أو غير ذلك...

(فتاویٰ الأزهر ۱۰/۱۰۶)

(نشہ آور چیز کے استعمال کے تمام وسائل خواہ پینے، کھانے، سونگھنے اور سگریٹ کی طرح پینے کا طریقہ [اپنایا جائے] یا بشکل انجکشن استعمال کیا جائے، تمام صورتوں میں حکم [تحریم] یکساں ہوگا)۔

ایک دوسری جگہ مذکور ہے: ويجري تعاطيها بطرق مختلفة كالتدخين والحقن والشم أو البلع للحبوب والمواد المصنعة (أنواع المخدرات، ص ۴) (مخدرات (منشیات) کے استعمال کے مختلف طریقے (اس وقت) جاری ہیں، مثلاً سگریٹ نوشی کی شکل میں یا بشکل انجکشن یا سوگھ کر یا ٹیبلیٹ یا دیگر مصنوعی (Drugs) کو نگل کر استعمال یا جاتا ہے) الغرض نشہ بازان چیزوں کے استعمال کا جو بھی طریقہ اپنائے گا، اس کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

۳- اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب ان چیزوں سے بنتی ہے، جو مونا پھل یا غلہ ودانے کے قبیل کی چیزیں ہیں، ان کی کاشت اور خرید و فروخت میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ کسی بھی پھل کا جوس و مشروب تیار کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی اشیاء جو براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں، مثلاً بھانگ اور افیم اور ان جیسی دیگر اشیاء کی کاشت اور خرید و فروخت کے حکم میں فقہاء کرام کے یہاں اختلاف رائے ہے:

پہلی رائے میں علی الاطلاق ان اشیاء کی کاشت اور خرید و فروخت حرام ہے، یہ رائے عام طور پر اس وقت کے معاصر عرب فقہاء کرام کی ہے، چنانچہ شیخ جاد الحق علی جاد الحق (سابق شیخ الأزهر و مفتی ازہر) ۲۴ مارچ ۱۹۷۹ء کے تحریر کردہ اپنے ایک فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

أجمع الفقهاء للمذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات وزراعتها وتجارها وترويجها وتعاطيها طبيعياً أو مخلقة - [فتاویٰ الأزهر]

(مذہب اسلامیہ کے فقہاء کا اجماع ہے کہ مخدرات (نشیات) کا پیدا کرنا، اس کی کاشت، تجارت اور اسے فروغ دینا یا فطری یا مصنوعی صورت میں اس کا استعمال میں لانا حرام ہے)۔

فقہ کی ایک دوسری عبارت میں یوں بیان وارد ہے:

وهكذا نجد الشريعة الإسلامية تحرم كل اتصال بالمخدرات كزراعتها والاتجار فيها

[حکم المخدرات في الشريعة الإسلامية، ص ۲/]

(اور ایسے ہی ہمیں یاد دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلامی شریعت نے مخدرات (نشیات) کی کاشت اور اس کی تجارت وغیرہ جیسے ہر قسم کے تعلقات کو حرام قرار دیا ہے)۔
از ہر شریف کے ایک دوسرے فتویٰ میں یوں ذکر موجود ہے:

لا يجوز للمسلم أن يعمل في بيع المخدرات أو غير ذلك من الأعمال المحرمة [فتاویٰ الأزهر ۱۰/۱۰۶]
(کسی مسلمان کے لئے نشیات وغیرہ کی خرید و فروخت وغیرہ جیسے اعمال کا اپنانا جائز نہیں ہے) علامہ وہب زحلی مدظلہ العالی نے مخدرات کی بیع کی تحریم پر ایک حدیث بھی بطور استدلال پیش کی ہے، وہ یہ ہے:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: إن من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يتخذ خمراً فقد تقحم النار (الفقه الإسلامي وأدلته [۲۳۹/۱۰] جواله سنن أبي داود)

(ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے انگور کو توڑنے کے وقت میں روکے رکھا، تاکہ اس کو شراب بنانے والے کے ہاتھ فروخت کرے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا)، اس حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے علامہ وہب زحلی فرماتے ہیں:

ولهذا دليل صريح في حرمة زراعة الحشيش والقات وكل ما يؤدي لاستخراج عصارة الأفيون والهيويين والكوكاين وغيره (الفقه الإسلامي وأدلته ۴/۲۳۹)

(اس حدیث میں صریح دلیل ہے کہ بھانگ، قات اور وہ چیز جو افیون، ہروئین اور کوکین وغیرہ کے پھوڑنے پر منتج ہو، وہ حرام ہوگی)۔

علامہ وہب نے ایک اور دلیل یوں بیان فرمائی کہ: إن ما يؤدي إلى الحرام يعد رخصاً من الزرع بتعاطي الناس له واتجارهم فيه والرضا بالمنكر والمعصية يعد منكرًا وعصيانًا [الفقه الإسلامي وأدلته ۴/۲۳۹]

(جو چیز حرام تک لے جانے والی ہو تو اس کی کاشت کرنے والے کی طرف سے صریح رضامندی مانی جائے گی کہ لوگ اسے استعمال کریں، اور اس کی خرید و فروخت کریں اور منکر و معصیت کے کام سے رضامندی خود منکر اور عصیان شمار ہوگی)۔

علامہ وہب نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ:

تبين مما ذكر أن كل ما فيه إعانة على المعصية يعد معصية كما أن الزراعة لوسائل المخدرات معصية (مذكوره بالا مباحث سے یہ واضح ہو چکا کہ ہر وہ چیز جس میں معصیت کے کام میں تعاون ہو، وہ معصیت میں داخل و شمار ہوگی، جیسا کہ نشیات کی کاشت کے تمام وسائل معصیت میں داخل ہونگے)۔

دوسری طرف دیگر فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ بھانگ اور افیم جیسے مادوں کی خرید و فروخت مباح ہے۔ درمختار میں مذکور ہے:

وصح بيع غير الخمر مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون (الدر المختار مع رد المحتار ۱۰/۳۵)

(اور خمر کے علاوہ جن چیزوں کا ذکر ہوا، اس کی فروخت صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھانگ اور افیون کی بیع صحیح ہوگی)۔

ایک دوسرے موقع پر درمختار میں یہ عبارت مذکور ہے: إن البنج مباح [الدر المختار ۶/۷۸] (بھانگ مباح ہے)۔

علامہ وہب زحلی رقم طراز ہیں: ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه لأن حرمة ليست

لعینہ وانما لضررہ (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۴/۲۲۸) (بھانگ اور دیگر تمام نشیات میں سے تھوڑی نفع بخش مقدار بغرض علاج وغیرہ حلال ہے؛ کیونکہ ان کی حرمت لعینہ نہیں ہے بلکہ ان کے ضرر اور نقصان کے پہلو کی وجہ سے ہے)۔

ہندوستانی علماء میں حضرت مفتی کفایت اللہ نے بھی ان مواد کی تجارت کو مباح لکھا ہے؛ چنانچہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: ”گانجا، چرس، ایون، بھنگ، یہ سب چیزیں ناپاک نہیں ہیں، ان کا کھانا تو حرام ہے، اس لئے کہ نشہ لانے والی ہیں، یا نشہ جیسے آثار و نتائج پیدا کرتی ہیں۔ ان چیزوں کی تجارت مباح ہے، اور اس کی آمدنی کا استعمال حلال ہے“ (کفایۃ المفتی ۹/۱۱۳)۔

ایک اور سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: ”ایون کی تجارت جائز ہے، شراب کی تجارت حرام ہے، ایون ناپاک نہیں ہے۔ اس کا کھانا بطور عادت کے بیشک حرام ہے“ (ص ۱۱۳ ج ۹ / کفایۃ المفتی ۹/۱۱۳)۔

ایک دوسرے مقام پر حضرت مفتی صاحب رقمطراز ہیں: ”ایون، چرس، بھنگ، کوکین، یہ تمام چیزیں پاک ہیں، اور ان کا دو ایس خارجی استعمال جائز ہے، نشہ کی غرض سے ان کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ مگر ان سب کی تجارت بوجہ فی الجملہ مباح الاستعمال ہونے کے مباح ہے، تجارت تو شراب اور خنزیر کی حرام ہے کہ ان کا استعمال خارجی بھی ناجائز ہے“ (کفایۃ المفتی ص/۱۱۵)۔

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانویؒ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ”ایون کا استعمال دو ایس جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرط ہے کہ اسی مقصد کے لئے ہو مثلاً اگر کسی خاص آدمی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس سے ہیر و کن بنا تا ہے تو اس کو نہیں فروخت کرنا چاہئے“۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل ۶/۱۱۳)۔

جب بھنگ اور ایفیم مباح الاستعمال ہیں، خواہ خارجی استعمال ہی کیوں نہ جائز ہو تو ان کی کاشت کو بھی مباح ہونا چاہئے، لأن حرمتہ لیست لعینہ وانما لضررہ اور اس کی تجارت چونکہ جائز ہے تو کاشت بھی جائز ہونی چاہئے۔

۴- بھانگ اور ایفیم جیسی اشیاء سے جو نشیات و مسکرات تیار کی جا رہی ہیں، جن کا رواج اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے ہیر و کن وغیرہ ان کو تیار کرنے اور ان کی خرید و فروخت کا حکم معلوم کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کو تیار کرنے اور ان کی خرید و فروخت کس مقصد کے تحت ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مواد جہاں نشہ پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہیں، وہیں بعض حالات میں انہیں طبی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی جانوں کی بقا کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، مثلاً مارفین کا انجکشن، ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں اٹھنے والے سینے کے شدید درد میں فوری آرام پہنچاتا ہے۔ خود ایون کے استعمال کی تجویز ابن سینا وغیرہ اطباء نے مختلف چیزوں کے علاج مثلاً ذات الجنب اور بعض پیش کے حالات کے لئے کی ہے۔ ممکن ہے کہ ہیر و کن اور کوکین وغیرہ کا استعمال ڈاکٹروں کے یہاں بغرض علاج ہوگا، تو جہاں ان نشیات کا استعمال بطور دوا کے ہوگا تو اس کی تیاری اور خرید و فروخت کے جواز میں کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن انہی چیزوں کی فروخت کسی نشہ باز کے ہاتھوں بقیدنا حرام ہوگی۔

فقہاء کی عبارتوں سے یہ مسئلہ تو ثابت شدہ ہے کہ ہر طرح کی اشیاء جن کے بارے میں یہ محقق ہو کہ وہ نشہ پیدا کرنے، عقل و ذرد کو کم کر دینے یا عقل میں فتور پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان پر تحریم کا وہی حکم منطبق ہوگا جسے فقہاء کرام نے بھانگ وغیرہ کے لئے ثابت کیا ہے، اسی لئے از روئے شرع مارفین، ہیر و کن اور کوکین کا استعمال برائے نشہ حرام ہوگا، اور یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ مذکورہ تمام چیزیں ایفیم کے مشتقات میں سے ہیں، یہ حکم اس فقہی عبارت میں ذکر کیا گیا ہے:

فإن كل مادة يثبت أنها تسكر أو تخدر أو تفتت العقل ينطبق عليها الحكم بالتحريم الذي قرره الفقهاء للحشيشة وغيرها من المخدرات وهكذا يحرم شرعاً المورفين والهيوئين والكوكايين وهي كلها كما تعرف من مشتقات الأفيون (حکم المخدرات في الشريعة الإسلامية، ص/۴)۔

اس حکم عام میں یہ تخصیص ضروری ہے کہ بطور دوا ان Drugs کا استعمال بھی جائز ہوگا اور اس مقصد کے لئے ان کی خرید و فروخت اور تیاری بھی حد جواز میں ہوگی، جیسا کہ فقہی کتاب میں مذکور ہے؛ و مفادہ صحة بیع الحشيشة والأفيون (الدر المختار ۱۰/۲۵)۔

ایک موقع پر علامہ شامی رقم طراز ہیں: دون الجامد كالبنج والأفيون فلا يحرم قليلها... وهو مفهوم كلام أئمتنا لأهم عدوها من الأدوية المباحة (رد المحتار ۱۰/۲۶) نیز علامہ وہب زحیلی کی یہ عبارت گزر چکی ہے: ”ويحل القليل النافع من البنج

وسائر المخدرات للتداوي ونحوه لأن حرمة ليست لعينه وإنما لضرره (الفقه الإسلامي وأدلته ۴/۲۳۸)۔
اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی چیز کے استعمال کا جواز جس درجہ کا ہوگا، اسی درجہ میں اسکے تیار کرنے اور اس کی خرید و فروخت کا جواز بھی ہوگا۔

۵- تیز نشہ اور اشیاء کی تیاری اور کاروبار وغیرہ پر حکومتیں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے موت کی سزا دیتی ہیں، اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے جو ہدایات دی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

جولوگ اس قسم کے نشیلے مواد (Narcotic Drugs) کی تیاری برائے نشہ خوری یا ملک میں درآمد یا اندرون ملک بغرض نشہ خوری خرید و فروخت یا اسکی اشاعت میں کسی طرح سے بھی معاون بنتے ہوں تو پہلی بار اس کے ارتکاب کرنے والوں کو سخت تعزیر کی جائے گی، خواہ یہ تعزیر بشکل جس و قید و بند ہو یا کوڑوں کی سزا دے کر ہو یا مالی جرمانہ عائد کر کے ہو، یا کوڑے اور مالی جرمانہ دونوں کو ایک ساتھ بطور سزا عائد کیا جائے، اس سلسلے میں قضا جو فیصلے مناسب سمجھے وہ صادر فرما دے۔ اگر اس کا مرتکب دوبارہ اسی جرم میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو ایسی سزا کا مستوجب قرار دیا جائے جس کے سبب معاشرہ سے اس کا ختم ہو سکے، خواہ یہ سزا قتل ہی کی کیوں نہ ہو؛ کیونکہ اس کا یہ فعل فساد فی الارض کا مصداق ہے، اور یہ ان لوگوں کے ضمن میں آتا ہے جن کے نفوس میں جرائم نے جڑ پکڑ لی ہے۔ محققین علماء نے قتل کو بھی تعزیر کے ضمن میں شمار کیا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ: ”جس کا فساد فی الارض قتل کے بغیر ختم نہ ہو سکے اسے قتل کر دیا جائے۔“

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يندفع فساد في الأرض إلا بالقتل قتل

(ندوة عن خطر المخدرات على الفرد والجماعة، ص ۷)۔

خلاصہ یہ ہے کہ تیز قسم کی نشہ اور اشیاء کے بغرض نشہ بنانے والے یا اسی مقصد کے لئے اس کا کاروبار کرنے والے اگر اپنے ان گناہوں نے اور مجرمانہ افعال سے باز نہ آئیں تو بالآخر انہیں قتل جیسی سنگین سزا کا مستحق قرار دیا جاسکتا ہے۔

۶- شراب و نشہ اور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ صرف اسی مقصد کے تحت بن رہا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ منشیات کی ترویج و فروغ کے لئے جس قدر وسائل استعمال کئے جاتے ہیں خواہ کاشت کی شکل میں ہو یا اس کی تیاری ہو یا اسمگلنگ یا تجارت کر کے ہو یا اور کوئی بھی شکل ہو، یہ تمام صورتیں قطعاً حرام ہوں گی؛ کیونکہ یہ صورتیں دوسرے حرام کی طرف لے جانے والی ہیں۔

ومن هنا تكوّن كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجاً أو تهريباً أو اتجاراً فالعامل فيها على وجه مندرج قطعاً في المحرمات بإعتبار وسيلة إلى المحرم (فتاوی الأزهر ۷/۲۰۶)۔
رہا ایسے لوگوں کو قتل کی سزا دینے کا معاملہ تو اس سلسلہ میں جو تفصیل جواب نمبر ۵ میں بیان ہو چکی ہے، وہی تفصیل یہاں بھی ملحوظ ہوگی، منشیات کے فروغ دینے والوں کے لئے سعودی علماء کونسل نے جو فتویٰ صادر کیا ہے اس کا متن یہ ہے:

أما بالنسبة لمروجي المخدرات فقد أكد المجلس قراره رقم ۸۵، الذي نص على من يروج المخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعاً حسب ما يقتضيه النظر القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل (ندوة عن خطر المخدرات، ص ۲۸، ۲۹)۔

سعودی علماء کونسل نے دوسری جگہ منشیات کی اسمگلنگ کرنے والوں کی بابت یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے:

بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه قهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجتمعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج يموت بها المروجين (قرار بيثة كبار العلماء بالاجماع، رقم القرار: ۱۳۸، ۲۰/۶/۱۳۰۷)۔
(رہا منشیات کی اسمگلنگ کرنے والوں کا معاملہ تو اس کی سزا قتل ہے؛ کیونکہ منشیات کی اسمگلنگ سے اندرون ملک زبردست فساد برپا ہوتا ہے جس کا اثر صرف اسمگلر تک محدود نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کے بے پناہ نقصانات اور زبردست خطرات پوری امت کو اپنی چپیٹ میں لے لیتے ہیں، اسمگلر کے ساتھ، ملک میں

اس کی درآمدات کرنے اور لوگوں کے درمیان اس کی سپلائی کرنے والے بھی ملحق ہونگے) (اور اسی مزاج کے مستحق قرار پائیں گے)۔

۷۔ جو لوگ مروج قسم کے نشہ کے عادی و مریش ہوتے ہیں، ان کے لئے ایسی تدابیر کہ جن کے ذریعہ ان کی اس عادت کو چھوڑا یا جائے اور اس مرض و ہلاکت سے بچایا جائے، واجب الاعتبار ہیں مثلاً اسلامی اخلاق و عادات کو ایسے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانا جس سے وہ اس بری عادت پر قابو پا سکیں، انہیں صحیح اور معقول علاج کی طرف راغب کرنا اور اس کے اسباب فراہم کرنا، وسائل اعلام کے ذریعہ مکمل رہنمائی فراہم کیا جانا تاکہ جو لوگ اس کا شکار ہوں وہ اس سلسلے میں طبی و غیر طبی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ایسے مریشوں اور عادی لوگوں کو صحیح لوگوں کی صحبت فراہم کرنا اور فارغ اوقات کو گزارنے کے لئے صالح اور مناسب جگہوں کی فراہمی وغیرہ وغیرہ بہت سی دیگر تدابیر اس سلسلے میں بروئے کار لائی جاسکتی ہیں اور لائی جاتی ہیں۔

۸۔ سچ تو یہ ہے کہ نشہ باز کو نشہ آور اشیاء سے باز رکھنے کے لئے جب تک اس کا نفس اس کام کے لئے اور نشہ چھوڑنے کے لئے خود بخود آمادہ نہ ہوگا، دوسروں کے دباؤ میں آکر اگر وہ علاج کے لئے مخصوص قسم کے ہسپتال میں داخل بھی کر دیا جائے اور عملاً اس کا علاج شروع ہو جائے تو بھی اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ موقع ملتے ہی وہ پھر اس نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کریگا۔

ہاں اگر کوئی شخص انیم یا کسی دوسری نشہ آور چیز کا اس قدر عادی ہو چکا ہو کہ اگر وہ اس کا استعمال نہ کرے تو ہلاک ہو جائے گا تو علامہ ابن حجر مکی نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”اگر ہلاکت کا یقین ہو تو اس کے لئے اس کا استعمال حلال بلکہ واجب ہوگا جس طرح مضطر کے لئے جان بچانے کی خاطر مردار کا کھانا واجب ہو جاتا ہے، اور عادت کو چھڑانے کے لئے تدریجاً اس کا استعمال کم کرنا ہوگا تاکہ اس کے معدہ سے اس نشہ آور چیز کا لگاؤ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے۔“ یہی بات اس عبارت میں بیان کی گئی ہے:

سئل ابن حجر السکي عن ابتي بأكل نحو الأفيون و صار إن لم يأكل منه هلك، فأجاب: إن علم ذلك قطعاً حل له، بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر ويجب عليه التدریج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر (رد المحتار / ذکر یا ۱۰ / ۲۵)۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب۔

نشہ اور اشیاء کی خرید و فروخت کے شرعی احکام

مفتی عبدالرشید قاسمی

اسلام رہتی دنیا تک کے لئے نظام حیات پیش کرتا ہے، شرعی سزائیں حدود و قصاص و تعزیرات وغیرہ اسی لئے رکھی گئی ہیں کہ ایک صالح معاشرہ پیدا ہو۔

ضروریات خمسہ (دین، نفس، نسل، مال اور عقل) جن کے تحفظ پر شریعت نے بڑا زور دیا ہے، نشہ کے استعمال یا اس میں معاونت سے ان چیزوں کی حیثیت مجروح ہوتی ہے خصوصاً عقل اور مال پر زیادہ زور پڑتی ہے اور ویسے تو دین، نفس اور نسل سب ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اس وقت ان چیزوں (مخدرات و فحشیات) نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، کہیں ان اشیاء کے استعمال کی مصیبت ہے تو کہیں ان کی سپلائی کر کے راتوں رات امیر بن جانے کا خواب۔ حکومتیں اگرچہ سخت سے سخت قانون بنا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان اشیاء کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے شرعی نقطہ نظر پیش کیا جائے۔ ”اسلامک فقہ اکیڈمی“ مستحق مبارکباد ہے کہ اس نے بروقت اس اہم موضوع کی طرف توجہ فرمائی۔

۱۔ شریعت اسلامی میں نشہ آور اشیاء کی حرمت کا معیار

جب بات نشہ آور اشیاء کی آتی ہے تو حرمت اور ناپاکی کی بات بھی لازماً آتی ہے لیکن حرمت، نشہ اور ناپاکی یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، تلازم نہیں ہے، ممکن ہے ایک چیز نشہ آور ہو اور اس کی ایک خاص مقدار حرام نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے نشہ آور ہو اور ناپاک نہ ہو۔ اس وقت گفتگو اس پر نہیں کرنی ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال چیزوں میں ہے یا جامد اشیاء میں بھی اگر نشہ ہو تو وہ حرام ہو جائے گی؟ اسی طرح حرمت کی بنیاد پر ان چیزوں کے کھانے پینے پر ہے یا خارجی استعمال پر بھی حرمت کا حکم ہے؟

اس سلسلہ میں اگر ایک اہم ضابطہ ”الامور بمقاصدھا“ پر نظر ڈالی جائے تو کوئی رائے قائم کرنے میں کافی کچھ راحت مل جائے گی۔ بلاشبہ ابتدائی نشہ آور اشیاء کا استعمال مشروبات کے ذریعہ ہی ہوتا تھا لیکن پھر بتدریج کھانے، پینے، سو گھنے، ملنے اور انجکشن تک جا پہنچا؛ اس لئے اگر مقاصد شریعت ملحوظ رکھے جائیں تو جس میں جتنا فساد ہو اور فرد و جماعت کی جتنی تباہی ہو حکم اسی اعتبار سے ہونا چاہئے نہ کہ معیار اس کو بنایا جائے کہ وہ شئی جو استعمال کی جا رہی ہے وہ از قبیل مشروبات ہے یا ماکولات، اور لگانے کی قبیل سے ہے یا سو گھنے کی قبیل سے۔

در اصل اسلام میں خمر کی حرمت اس حیثیت سے نہیں کہ یہ امر تعدی ہے اس پر کسی نشہ آور چیز کو قیاس نہیں کیا جاسکتا؛ بلکہ خمر کی حرمت اس پر مرتب ہونے والے ضرر کی بنیاد پر ہے، اس اعتبار سے حرمت معلول بعلت ہوئی۔ اب جبکہ قرآن و سنت اور اقوال ائمہ میں موجودہ زمانے کی مخصوص نشہ آور اشیاء کے بارے میں حلت یا حرمت کا کوئی حکم نہیں ملتا تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس زمانہ میں ان اشیاء کا وجود نہ تھا۔ شامی میں ہے:

”وانما لہ یتکلم فیہا الأئمة الأربعة لأفہالہم تکن فی زمنہم“ (شامی ۱۰/۳۲، مطبعہ زکریا)۔

”ائمہ اربعہ نے ان چیزوں کی حرمت پر گفتگو اس لئے نہیں کی کہ ان کے زمانے میں ان کا وجود نہ تھا۔“

یہ مطلب نہیں کہ شراب کی حرمت کی علت اس کا سیال ہونا ہے اور اس کے سیال ہونے کی وجہ سے ہی حرمت کا حکم لگا، رہیں جامد اشیاء تو ان کا

فساد خواہ کتنا ہی ہوتی کہ سیال سے بھی زیادہ ہوتی بھی ان پر حرمت کا حکم نہ لگے گا اس لئے کہ وہ جامد ہیں!! یہی وجہ ہے کہ علامہ قرانی اور علامہ ابن تیمیہ نے حشیش وغیرہ کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔

”وحکی القرانی وابن تیمیہ الإجماع علی تحریم الحشیشة“ (شامی ۱۰/۴۲)۔

اس لئے یہ وہم نہ کیا جائے کہ فقہاء نے پھر سیال اور جامد کا فرق کیوں کیا؟، اور منہ کے ذریعہ استعمال اور خارجی استعمال کا حکم جدا جدا کیوں رکھا؟ بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں نشہ آور اشیاء کی وہ نوعیتیں دریافت نہیں ہوئی تھیں جو آج ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ فرق کرتے۔ لہذا ”الأموز بمقاصدھا“ کے مطابق نشہ آور جامد اشیاء بھی حرام ہوں گی۔ اب رہا مسئلہ قلت و کثرت کے فرق کا اور نشہ آور جامد اشیاء میں باہم فرق کا تو اس کو دوسرے سوالات کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔

۲- انجکشن وغیرہ کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کے استعمال کا حکم

یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ کسی چیز کی حرمت میں منشا شریعت استعمال کے ذرائع سے نہیں کہ آیا اس کا استعمال منہ کے ذریعہ ہے یا ناک کے ذریعہ یا خارجی کسی اور ذریعہ سے؛ بلکہ استعمال کے مقاصد سے ہے کہ وہ چیز کس مقصد کے لئے استعمال کی گئی اور استعمال کے بعد نتائج کیا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ منصوص اشیاء کے علاوہ بھی جو چیزیں نشہ آور ہوں ان کا اتنی مقدار میں استعمال جس سے عقل متاثر ہو یا بدن کو ضرر پہنچے فقہاء نے حرام قرار دیا ہے؛ حتیٰ کہ اگر کوئی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے نشہ آور نہیں لیکن کثیر مقدار اس کی نشہ آور ہو تو تصریح فقہاء حرام ٹھہرے گی۔

”أما آراء الفقهاء في حكم تعاطي هذه المخدرات من الحشيشة والأفيونة... فإن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على تحریم القدر المغيب للعقل من هذه المواد وأشبهها من كل ما يغلط العقل ويضر البدن“ (حاشیة شامی ۶/۶، مطبعہ زکریا)۔

جہاں تک مخدرات حشیش و افیون وغیرہ کے استعمال میں فقہاء کی رائے کا مسئلہ ہے تو ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ اتنی مقدار جس سے عقل میں فتور پیدا ہو خواہ بے نیکوہ اشیاء ہوں یا ان کے مشابہ دوسری اشیاء ہوں، جو عقل کو ڈھانک لیں اور جن سے جسمانی ضرر لاحق ہو وہ حرام ہیں۔

”ویحرم أكل البنج والحشيش لأنه مفسد للعقل“ (در مختار مع الشامی ۴۱، مطبعہ زکریا)۔

”بھانگ اور حشیش وغیرہ حرام ہیں؛ کیوں کہ یہ عقل میں فساد پیدا کرتی ہیں۔“

معلوم ہوا کہ عقل میں فتور اور جسمانی ضرر پیدا کرنا یہی درحقیقت علت ہے حرمت کی، اب اگر یہ علت بذریعہ انجکشن نشہ حاصل کرنے میں پائی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ عمل حرام نہ ہو، کیوں کہ ذرائع کچھ بھی استعمال کئے جائیں مقصود استعمال کا ایک ہی ہے اور وہ ہے ایک خاص کیفیت کا حصول؛ بلکہ موجودہ دور میں جو چیزیں اور جو طریقے اس مقصد کے حصول کے لئے اختیار کئے جا رہے ہیں ان کی سنگینی اور مہلک اثرات بنسبت شراب کے کہیں زیادہ ہیں۔

مخدرات کے استعمال کے مختلف طرق میں سے ایک طریقہ انجکشن بھی ہے کہ اس لت کاروگی نشہ آور مادہ کو بذریعہ انجکشن اپنے جسم میں داخل (inject) کرتا ہے، اس کی سنگینی بھی کچھ کم نہیں، اس کے اعظم ضرر اور اشد خطر ہونے کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ دیگر سیال نشہ آور اشیاء کے استعمال سے مسکر پیدا ہوتا ہے لیکن کم از کم انسان، انسان باقی رہتا ہے؛ کیوں کہ بھس قرآنی شراب میں نقصان کے ساتھ کچھ نفع بھی ہے ”واٹھما اکبر من نفعھما“ (سورہ بقرہ)۔

لیکن ان چیزوں کے استعمال سے تو انسان اپنی ظاہری وضع و قطع، صلاحیت و استعداد اور ذہنی سوچ میں حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ نیز حرمت خمر کے سلسلے میں جو حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پیش کی جاتی ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ:

”عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: فھی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكر ومقتر“۔

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور مقتر چیز کو منع فرمایا ہے۔“

اس سے بھی مخدرات اور منشیات کی حرمت واضح تر ہو جاتی ہے؛ بلکہ اگر علم اصول فقہ کے اعتبار سے تجزیہ کیا جائے تو حرمت اور شدید ہو جائے گی۔

”ولا تقل لهما أف“ والدین کو ”أف“ کہہ کر اذیت پہنچانے کی حرمت کے مقابلہ میں ان کو برا بھلا، سب و شتم کے ذریعہ اذیت پہنچانے کی حرمت بڑھی ہوئی ہے؛ کیوں کہ علت اذیت ہے اور یہ اذیت سب و شتم میں بنسبت ”أف“ کے زیادہ ہے۔ اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹنا جائے گا؛ لیکن دلالت النص سے ”طراز“ (جیب کترا) کا ہاتھ بطریق اولیٰ کاٹنا جائے گا کیوں کہ جو علت چور میں ہے ”طراز“ (جیب کترے) میں وہ علت اشد ہے۔ ٹھیک اسی طرح شراب کی جو علت ہے مخدرات اور منشیات کے اندر یہ علت بدرجہ اتم ہے۔ اب استعمال کچھ بھی ہو، اسے منہ کے ذریعہ استعمال کیا جائے یا انجکشن کے ذریعہ ہو، مزید برآں دنیاوی قانون میں بھی یہ شدید جرم ہے اس لئے بھی حرمت دو چند ہو جاتی ہے۔ لہذا انجکشن کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کے استعمال کی حرمت میں شبہ کی گنجائش نہیں۔

۳- بھانگ و افیم وغیرہ کی کاشت اور خرید و فروخت کا حکم

یہ موضوع کافی پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مخدرات و منشیات کی اتنی اقسام و انواع وجود میں آچکی ہیں کہ ان کا حصر ایک امر مشکل ہے۔ ان سب کی حقیقت کا جاننا (کہ کون سی چیز کس شکل میں پیدا ہوتی ہے، کن کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان کے اندر نشہ کا تناسب گھٹتا بڑھتا ہے اور کس مرحلہ پر ان کا کیا نام تجویز کیا جاتا ہے) کارے دارد؛ حتیٰ کہ کوئی ایک ملک بھی ان اشیاء کی تعریف و توضیح پر متفق نہیں ہے؛ بلکہ ہر علاقہ میں الگ الگ نام سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اشیاء کی حلت و حرمت، استعمال کی قلت و کثرت اور خرید و فروخت میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف آج تک باقی ہے۔

اکیڑی کی طرف سے ارسال کردہ عربی مقالات میں ان اشیاء کی تعریف و تحقیق میں اگرچہ کافی کچھ وضاحت ہے لیکن کیا ضمانت ہے کہ ان مقالات میں افیون، حشیش، اسمیک وغیرہ کی جو تعریفات کی گئی ہیں وہ ہمارے اپنے ملک کے موافق ہوں۔ اور ہمیں اپنے ملکی سطح پر ایسی کوئی تحقیق میسر نہیں آسکی جس سے ان تمام اشیاء کی ماہیت حقیقت اور تعریف وغیرہ معلوم ہو سکے تاکہ جواب لکھنے میں اسے پیش نظر رکھا جائے اس لئے ان اشیاء کی تحقیق و توضیح سے صرف نظر کرتے ہوئے پہلے اردو فتاویٰ کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہشتی زیور میں ہے:

”شراب کے سوا جتنے نشے ہیں جیسے افیون، جائفل، زعفران وغیرہ، ان کا حکم یہ ہے کہ دوا کے لئے اتنی مقدار میں کھا لینا درست ہے کہ بالکل نشہ نہ آئے اور اس دوا کا لگا لینا بھی درست ہے جس میں یہ چیزیں پڑی ہوں، اور اتنا کھانا کہ نشہ ہو جاوے حرام ہے“ (بہشتی زیور مکمل و مدلل ۵۱/۳، مطبع دار الکتاب)۔

اس میں اگرچہ خرید و فروخت کا ذکر نہیں بلکہ صرف کھانے کا ذکر ہے لیکن اس سے خرید و فروخت پر حکم لگانا آسان ہوگا۔

صاحب احسن الفتاویٰ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال: ”افیون کی کاشت کرنا اور بیج کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟“

جواب: ”زمان سابق میں افیون تداوی میں بکثرت استعمال نہیں ہوتی تھی بلکہ عموماً تلمی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی؛ اس لئے بعض فقہاء رحمہم اللہ نے اس کی بیج کو مکروہ تحریر فرمایا ہے، مگر آج کل افیون دوا کے طور پر کثرت سے استعمال ہونے لگی ہے اور علاج میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل کر چکی ہے؛ بلکہ ضرورت شدیدہ کی حد تک پہنچ گئی ہے، لہذا اس کی بیج بلا کراہت جائز ہے؛ البتہ جس شخص کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ تلمی کے طور پر استعمال کرے گا اس کے ہاتھ بیچنا مکروہ تحریمی ہے“ (احسن الفتاویٰ ۶/۳۹۳-۳۹۵)۔

کفایت المفتی میں ہے:

سوال: ”افیون کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟“

جواب: ”افیون کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ گو قانون وقت اسے لائسنس کے ساتھ جائز رکھتا ہے مگر شرع میں یہ قید نہیں۔ اس کی قیمت کے پیسے

سوال: (۱) ”افیون کی تجارت کا ٹھیکہ وغیرہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ (۲) ایک مسجد میں اکیس سو روپے صرف ہوئے ہیں، تین سو روپے افیون کے خرچ ہوئے، کیا اس مسجد میں نماز درست ہے؟ (۳) جو امام افیون کی تجارت کو درست کہتا ہے اس کی امامت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟“۔

جواب: (۱) افیون کی تجارت جائز ہے۔ (۲) اس مسجد میں نماز درست ہے (۳) وہ ٹھیک کہتا ہے، اس کی امامت درست ہے۔ تجارت شراب کی حرام ہے۔ افیون ناپاک نہیں ہے اس کا کھانا بطور عادت کے بے شک حرام ہے“ (کفایت المفتی ۸۹/۹)۔

سوال: (۱) ”گانجا، افیون، چرس، بھنگ ان چاروں کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، حرام یا مکروہ؟ جبکہ یہ چیزیں بذاتہ نجس و ناپاک نہیں، لوگوں کی جیبوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ نماز ادا کرتے ہیں“ (۲) اس محکمہ میں ملازمت کرنا، ان کے پیسوں کے ذریعہ جو آمدنی ہو اس آمدنی کو صدقات، زکوٰۃ، تعمیر مساجد، خیرات، کفن وغیرہ میں صرف کرنا جائز ہوگا اور ثواب ہوگا یا نہیں؟“۔

جواب: (۱) ”گانجا، چرس، بھنگ یہ سب چیزیں ناپاک نہیں، ان کا کھانا تو حرام ہے؛ اس لئے کہ نشہ لانے والی ہیں یا نشہ جیسے آثار و نتائج پیدا کرتی ہیں۔ ناپاک نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی حالت میں اگر یہ جیب میں رکھی ہوں تو نماز ہو جائے گی۔

(۲) ان چیزوں کی تجارت مباح ہے اور اس کی آمدنی کا استعمال حلال ہے“ (کفایت المفتی ۸۹/۹)۔

ایک اور مقام پر مزید وضاحت سے تحریر فرماتے ہیں:

سوال: ”مسلمانوں کو افیون، چرس، کوکین کی تجارت کرنا اور ان سے منافع حاصل کر کے اپنی ضروریات زندگی میں صرف کرنا شریعت محمدی سے جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی اس تجارت میں سے کسی دوسرے مسلمان کی دعوت کرے اس شخص کو باوجود علم ہونے کے دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟“۔

جواب: ”افیون“ چرس، کوکین، بھنگ یہ تمام چیزیں پاک ہیں اور ان کا دوا میں خارجی استعمال جائز ہے، نشہ کی غرض سے ان کو استعمال کرنا ناجائز ہے“ (کفایت المفتی ۹۰/۹)۔

ان فتاویٰ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ افیون، چرس، بھنگ اور کوکین وغیرہ کی کاشت اور خرید و فروخت جائز ہے؛ کیوں کہ ان اشیاء کے مختلف استعمالات ہیں، البتہ بلا قصد دوا بطور نشہ کے ان چیزوں کا استعمال حرام ہے۔

مولانا یوسف صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں:

سوال: ”افیون کا کاروبار کیسا ہے؟ عرض یہ کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ پشاور کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ پشاور میں افیون کا کاروبار عام ہے اور وہاں کے مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں کہ افیون حرام نہیں ہے، اور وہاں بہت سے لوگ افیون کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ کیا افیون حرام ہے یا نہیں، اور اگر حرام ہے تو اس کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ”افیون کا استعمال دوا میں جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اسی مقصد کے لئے ہو۔ مثلاً اگر کسی آدمی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے ہیروئن بناتا ہے تو پھر اس کو نہیں فروخت کرنا چاہئے“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ۱۸۹/۶، مطبع دارالکتب)۔

فتاویٰ محمودیہ میں ہے:

سوال ۸۷۵۸: ”افیون کی کاشت کرنا کیسا ہے، نیز اس کی تجارت کے لئے کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بحکم شراب ہے یا اس سے جدا ہے؟ بالتفصیل بیان فرمائیں“۔

جواب: ”الجواب حامداً ومصلياً۔ افیون کا کھانا حرام ہے اگرچہ اس کی حرمت شراب کی حرمت سے کم درجہ رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو شراب پینے والے پر حد جاری کی جاتی ہے اور افیون کھانے والے پر حد جاری نہیں کی جاتی؛ البتہ تعزیراً سزا دی جاتی ہے۔

”و یحرم أكل البنج والافیون والحشيشة لكن دون الخمر فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه وإن سكر، بل يعزر بما دون الحد“ (در مختار مع الشامی کراچی ۶/۲۵۸، کتاب الأشربة، الدر المنقی مع المجموعہ ۴/۲۵۱، کتاب الأشربة دار الكتاب العلمیة بیروت)۔

کاشت خشکاش کی کی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی تجارت بھی جائز ہے؛ البتہ اس سے افیون نکال کر اس کی تجارت مکروہ ہے۔ فقط واللہ اعلم“

(فتاویٰ محمودیہ ۲۴/۱۱۳، مطبع محمودیہ طبع جدید)۔

سوال ۸۷۵۶: ”گانج، بھنگ، افیون کی تجارت کیسی ہے؟

جواب: ”گانج، بھنگ، افیون کی تجارت مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو صحیح ہو جائے گی۔

وصح یبع غیر الخمر ای عنده خلأفاً لهما فی البیع والضمان ان قصد المتلف الحسبة وذلك یعرف بالقرائن والا علی قوله كما فی التاتارخانیة وغیرها ثم ان البیع وان صح لكنه یکره كما فی الغایة“

(شامی ۵/۲۵۲، شامی کراچی ۶/۲۵۲، کتاب الأشربة، شامی ذکر یا ۱۰/۲۵)۔

سوال ۸۷۵۷: ”ہمارے علاقے میں خاص طور سے ہمارے گاؤں میں لوگ افیون کا کاروبار کرتے ہیں، اسی کاروبار سے جو رقم حاصل ہوئی زمین کھیت اور باغ خریدے، اب اس میں کاشت بھی ہوتی ہے اور افیون کا کاروبار بھی جاری ہے، کیا ایسے لوگوں کی آمدنی درست ہے؟ ان کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ اگر افیون کی کمائی سے مسجد، سرائے یا دینی مدارس میں چندہ دیں تو کیسا ہے؟“

جواب: ”افیون کی تجارت مکروہ ہے۔ افیون کی آمدنی سے جو زمین خرید کر اس میں کاشت کرتے ہیں اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا، ایسی آمدنی سے چندہ لینا بھی درست ہے اور ان کے یہاں کھانا پینا بھی درست ہے“ (فتاویٰ محمودیہ ۲۴/۱۱۲-۱۱۳، مطبع مکتبہ محمودیہ، میرٹھ)۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں:

مخدرات کا استعمال اور خرید و فروخت

جو چیزیں نشہ نہ پیدا کرتی ہوں، لیکن صحت کے لئے مضرت رساں ہوں اور ان کا استعمال انسان کو ان کا خوگر بنا دیتا ہو، آج کل ان کو ”مخدرات“ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی چیزوں کا استعمال جائز نہیں۔ اور صحت جسمانی کے ساتھ کھلو اڑ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک گراں قدر نعمت ہے، ایسی چیزوں کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں اور اس کی قیمت قریب بھرا ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء نے یہ اصول بتایا ہے کہ

”إن قامت به المحصية بعینه یکره بیعه تحریمًا، وإلا فتزویها فلیحفظ توفیقًا“ (در مختار علی ہامش الرد ۵/۲۷۷)۔

”جس چیز کا بعینہ گناہ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کی خرید و فروخت مکروہ ہوگی اور جس کا استعمال تبدیلی کے بعد گناہ میں ہو تو اس کی خرید و فروخت مکروہ تزیہی ہے۔“

اسی لئے فقہاء نے تمباکو وغیرہ کی خرید و فروخت کو بھی منع فرمایا ہے۔

”و یمنع من بیع الدخان و شربه“ (در مختار ۵/۲۹۵)۔

”تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال دونوں ممنوع ہیں“ (جدید فقہی مسائل ۱/۳۸۳-۳۸۵)۔

مذکورہ فتاویٰ میں بہشتی زیور میں افیون کی خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے افیون، بھنگ وغیرہ کی خرید و فروخت کی اجازت دی۔ صاحب احسن الفتاویٰ مفتی رشید احمد لدھیانوی بھی جواز کے قائل ہیں، اور ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کے مصنف مولانا یوسف صاحب لدھیانوی بھی جواز کے قائل ہیں؛ البتہ مفتی محمود صاحب نے فتاویٰ محمودیہ میں افیون وغیرہ کی تجارت کو مکروہ لکھا ہے جبکہ اس کی

جگہ خشخاش (جو غالباً ایون کا ابتدائی مرحلہ ہے) کی تجارت کو جائز لکھا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی مدظلہ نے ”جدید فقہی مسائل“ میں مخدرات کے استعمال اور خرید و فروخت کی حرمت تو بیان فرمائی لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ مخدرات میں ایون و خشیش وغیرہ شامل ہیں یا نہیں۔ اس طرح ایون بھنگ وغیرہ کی تجارت میں ہمارے اکابر علماء اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر کے یہاں مطلقاً جواز ہے، مفتی محمود صاحب نے مکروہ لکھا ہے جیسا کہ سب کی آراء کو مذکورہ بالا سطور میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔

اب اس تضاد کے حل کا ایک ہی راستہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ غالباً ایون، بھنگ وغیرہ کے معانی، مفہوم، تعریف، توضیح اور استعمال میں تغیر زمان کی وجہ سے فرق واقع ہوا ہے اس لئے رائیں بدل گئیں؛ کیونکہ مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہ کا زمانہ پہلے کا ہے اور مفتی محمود صاحب کا زمانہ بہ نسبت اس کے بعد کا ہے، لہذا اسے نزاع لفظی پر محمول کیا جاسکتا ہے؛ البتہ ان فتاویٰ میں تناقض ہونے سے بعد کے لوگوں کی دشواریاں ضرور بڑھ گئیں کہ وہ کن فتاویٰ پر عمل کریں اور کس کو راجح قرار دیں۔

اب آئیے ذرا عربی فتاویٰ کی طرف رخ کرتے ہیں، حاشیہ شامی میں ہے:

”على أن هذه المواد المخدرة لو لم يرد عن الشارع ما يدل على حظرها لكانت محرمة من طريق آخر لضررها، وهو منع ولي الأمر عنها بما وضعه لذلك من القوانين التي حظرها استعمالاً وتجاراً وزراعة وحملها وغير ذلك، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما ليس بمعصية لله ولرسوله باجماع المسلمين كما ذكر ذلك الامام النووي في شرح مسلم في باب طاعة الأمراء“ (حاشیہ شامی ۶/۷۷، مطبعہ زکریا)۔

”ان مخدرات کے سلسلے میں اگر شریعت کی طرف سے ممانعت نہ بھی ہوتی تو بھی دوسرے وجوہ سے ممانعت ہوتی اور وہ ان کا قابل ضرر ہونا ہے، نیز ارباب حل و عقد کی طرف سے بھی ممانعت ہے؛ چنانچہ انھوں نے ان اشیاء کے استعمال، تجارت، زراعت اور نقل و حمل کی ممانعت پر قانون وضع کئے، اور ارباب حکومت کی اطاعت ان امور میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو باجماع المسلمین واجب ہے جیسا کہ امام نووی نے شرح مسلم ”فی طاعة الأمراء“ میں ذکر فرمایا ہے۔“

یہاں اگرچہ لفظ ”مخدرات“ استعمال ہوا ہے، بھنگ، ایون، خشیش، خشخاش وغیرہ کا ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ کاشت مخدرات بمعنی ہیروئن، اسمیک کی براہ راست نہیں ہوتی بلکہ کاشت خشیش و خشخاش وغیرہ کی ہوتی ہے۔ اور لفظ زراعت عبارت میں موجود ہے اس لئے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس عبارت میں اور آگے آنے والی عبارتوں میں ایون و خشیش وغیرہ بھی شامل ہیں۔

”ولهذا بما يؤيد أنها الظلم ضرراً وأشد خطراً من المسكرات لذلك اقتنع المشرعون للقوانين الوضعية بسئ آثارها، وجسرو سورها فحظروها زراعة وتجاراً واستعمالاً، وفرضوا العقوبات الزاجرة على كل أحد يخالف ذلك“ (حاشیہ شامی ۶/۷۷، مطبعہ زکریا)۔

”اور اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ اشیاء مسکرات کے مقابلہ میں زیادہ ضرر رساں اور زیادہ خطرناک ہیں اسی لئے اہل قوانین ان اشیاء کے نتائج بد پر ہم رائے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے زراعت، تجارت اور استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے اور ہر اس شخص پر جو اس کی مخالفت کرے سخت سزا دینے کی وکالت کی ہے۔“

ڈاکٹر وہب زحیمی نے اس سلسلے میں کافی تفصیلی کلام کیا ہے۔ وہ ایون وغیرہ کی بیع و شراہ کی حرمت کے قائل ہیں اور ایون وغیرہ کو بھی وہ مخدرات میں شامل اور داخل مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”ومن أشهر أنواع المخدرات: الحشيشة، والأفيون، والكوكين والبنج... وجوزة الطيب... والقات وغير ذلك بما يُوخذ بالحقن، المضغ، التدخين أو غيرها فيؤدي إلى تغييب العقل وإضرار الصحة وإفساد الاخلاق“

(الفقه الاسلامي وادلته ۴/۵۵۱۲)۔

”مخدرات کی مشہور قسموں میں حشیش، افیون، کوکین، بھنگ، جہانگ، القات (ایک نشہ آور پودا) وغیرہ ہیں۔ جن کا استعمال حصول نشہ کے لئے انجکشن کے ذریعہ، چبا کر یا دھوس وغیرہ کے ذریعہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ زوال عقل، نقصان صحت اور فساد اخلاق ہے۔“

”والحکم الشرعی للمخدرات إنها حرام في غير حالة التداوي للضرورة أو الحاجة ... وحرمتها كالسكرات التي جاءت النصوص التشريعية في القرآن والسنة النبوية بتحريمها تحريمًا قطعياً“ (الفقه الاسلامی وادلته ۴/۵۵۱۳)۔

”مخدرات کا حکم شرعی یہ ہے کہ وہ حرام ہیں، لایہ کہ تداوی کی ضرورت یا حاجت تحقق ہو اور ان کی حرمت اس سیال مسکرات کی حرمت کی طرح ہے جس کی حرمت قطعی نصوص شرعیہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔“

اس کے بعد انھوں نے القرانی اور علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے حرمت پر اجماع نقل کیا ہے:

”وحكى القراني وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال ابن تيمية: ومن استحلمها فقد كفر، وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المئة السادسة، وأول المئة السابعة حين ظهرت دولة التتار“ (الفقه الاسلامی وادلته ۴/۵۵۱۳)۔

”قرانی اور ابن تیمیہ نے حشیش کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو حلال سمجھا تو وہ کافر ہو گیا۔ اور ائمہ اربعہ سے اس سلسلے میں کچھ اس لئے منقول نہیں ہے کہ یہ اشیاء ان کے زمانے میں نہیں تھیں۔ یہ تو چھٹی صدی ہجری کے اواخر اور ساتویں صدی ہجری کے اوائل جو کہ تاریخوں کا دور حکومت ہے اس وقت کی ایجاد ہیں۔“

ایک مقام پر ان اشیاء کی حرمت پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فهي أكثر ضررًا وأكبر فسادًا من الخمر، لأنها تضر الأمة ضررًا بليغًا أفرادًا وجماعات، ماديًا وصحيا، وأديبًا، ولاشك بأن الشريعة الإسلامية تحرم المفسد والمضار ... لذلك اتفقت أنظمة العالم على منع المخدرات، ولا نجد إجماعًا دوليًا على شيء، مثلما نجد في الإجماع على مقاومة كل وسائل تعاطي المخدرات وتهديبها، وإتلاف الكميات المهربة، وعقاب المهربين بالسجن وغيره“ (الفقه الاسلامی وادلته ۴/۵۵۱۶)۔

”مخدرات کا ضرر اور فساد خمر کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے؛ کیوں کہ اس نے قوموں کو افراد اور جماعت کی حیثیت سے مادی، جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ بلاشبہ شریعت اسلامیہ ہر ضرر رساں اور مفسد کو حرام قرار دیتی ہے۔ اسی لئے پوری دنیا مخدرات کے ممنوع قرار دینے پر متفق ہے۔ اور ملکوں کے درمیان جیسا اجماع مخدرات کے استعمال کے ممنوع ہونے اور اسمگل کے جملہ ذرائع کا مقابلہ کرنے میں نیز دریافت شدہ (پکڑی گئی) مخدرات کے تلف کرنے اور اسمگلروں کو قید وغیرہ کی سزا دینے میں ہے ویسا اجماع کسی اور چیز پر نہیں ہے۔“

ڈاکٹر وہبہ زحیلی صاحب اس تفصیل سے مخدرات کے صرف اکل و نوش کی حرمت پر ہی کلام نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان اشیاء کی تجارت وغیرہ کی حرمت پر بھی دلائل ثابت فرماتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”إن الإتيان بالمخدرات بيعًا وشراءً وتهديبًا وتسويقًا أمر حرام كجرمة تناول المخدرات، لأن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم المقاصد، ويجب سد الذرائع إلى المحرمات بمختلف الإمكانات والطاقت. لأن التاجر يسهل رواج المخدرات وتعاطيها، فيكون الثمن حرامًا، والمال سحتًا، والعمل ضللاً، والإتيان بها إغانة على المعصية، والبيع باطل، قال الله تعالى: ”وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان“ (المائدة).

(الفقه الاسلامی وادلته ۴/۵۵۱۶)۔

”مخدرات کی تجارت، بیع و شراء، اسمگلنگ، مارکیٹنگ ہر اعتبار سے اسی طرح حرام ہے جیسے مخدرات کا استعمال کرنا؛ کیونکہ وسائل شریعت میں مقاصد کا درجہ لے لیتے ہیں، اور محرّمات کی طرف پہنچانے والے ذرائع پر بند باندھنے کی کوشش ہر ممکن حد تک واجب ہے؛ کیونکہ تاجر حضرات

مخدرات کے رواج اور اس کے استعمال کو ہلکا سمجھنے لگیں گے لہذا اس کا شمن حرام، مال ناجائز، عمل گمراہی، اس کے ذریعہ تجارت تعاون علی الاثم اور بیع باطل ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

”وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان“ (المائدہ)

لفظ ”مخدرات“ زیادہ درجہ ہے کہ وہ اس طرح کی تمام اشیاء کو شامل ہے اس اعتبار سے ڈاکٹر وہبہ زحیلی صاحب کی تحقیق کے مطابق افیون اور خشیش وغیرہ کی بھی تجارت و زراعت حرام ہوگی جیسا کہ انہوں نے مخدرات پر اکتفا نہ کر کے صراحتاً خشیش و افیون وغیرہ کی حرمت پر کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”زراعة الحشيش والخشخاش والقات وتصنيع الأفيون والكوكائين والهروين: إن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما يعين على المعصية فهو معصية فتكون زراعة الحشيش وغيرها واستخراج المواد المخدرة والعناية بها حفظاً وتعليباً وتحميراً ونقلها من مكان إلى آخر أمراً حراماً في شرع الله ودينه“ (الفقه الاسلامی وادلته ۴/۵۵۱۷)۔

”خشیش، خشخاش، القات (ایک نشہ آور درخت کا پتہ) کی بیج اور افیون، کوکین، ہیروئن کا بنانا۔ ہر وہ چیز جو حرام تک پہنچائے وہ حرام ہے اور جو چیز معصیت کے لئے معین و مددگار ہو وہ بھی معصیت ہے؛ لہذا خشیش وغیرہ کی زراعت، نشہ آور مادہ کا نکالنا اور اس کی حفاظت کا اہتمام، اس کی پیکنگ، اسمگلنگ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ سب اللہ کی شریعت اور اس کے دین میں حرام ہیں۔

”إن الإرباح التي يستفيد منها التجار والمتعاملون في المخدرات كلها سحت وحرام“ (الفقه الاسلامی ۴/۵۵۱۸)۔

”وہ نفع جس کو مخدرات کے تاجر اور اس میں معاملہ کرنے والے حاصل کرتے ہیں وہ ناپاک اور حرام ہے۔“

یہاں ایک بڑی دشواری یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہندو پاک کے اکثر اکابر علماء افیون اور خشیش کی کاشت اور خرید و فروخت پر متفق نظر آتے ہیں جیسا کہ ”بہشتی زیور“، ”کفایت المفتی“، ”حسن الفتاوی“، ”فتاویٰ محمودیہ“ اور ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کے حوالے سے سابق میں ذکر کیا گیا جبکہ ”حاشیہ شامی“ اور ”الفقه الاسلامی وادلته“ کے حوالے سے جو عرض کیا گیا اس میں نہ صرف کوکین، اسمیک اور ہیروئن وغیرہ بلکہ افیون اور خشیش وغیرہ کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اور نہ صرف اس کا استعمال و تجارت بلکہ زراعت اور نقل و حمل کو بھی نیز اس سے متعلق جملہ امور کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس تضاد کا حل کیا ہے؟ کیا مرد و زمانہ، تغیر احوال اور لوگوں کے ان اشیاء کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہوئے یا ان اشیاء کی تعریف و توضیح میں کچھ فرق ہو جس کی وجہ سے ہندو پاک کے علماء اور علماء عرب باہم اختلاف کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ ایک امر مشکل ہے۔ بندے کے ذہن میں اس تضاد کے حل کے لئے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ خشخاش، خشیش اور افیون وغیرہ کے استعمالات میں بمقابلہ سابق زمانے کے کچھ فرق واقع ہوا ہے۔ پہلے ان چیزوں کو اطباء دواؤں میں استعمال کیا کرتے تھے، اب ان کا استعمال زیادہ تر ہیروئن، کوکین اور اسمیک وغیرہ کے بنانے میں ہوتا ہے، اس لئے تعاون علی الاثم کی وجہ سے افیون، خشخاش، خشیش وغیرہ کی زراعت و تجارت کو حرام کہا جانے لگا۔ حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب، صاحب احسن الفتاویٰ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ:

”پہلے ان چیزوں کا استعمال نشہ کے طور پر ہوتا تھا اور اب دواؤں میں ہوتا ہے“، یہ دلیل مفتی رشید احمد صاحب نے افیون کی زراعت و تجارت کے جواز پر دی ہے۔

اس موقع پر فقہاء کا یہ اصول بڑی رہنمائی کرتا ہے:

”إن ما قامت به المعصية بعينه يكره بيعه تحريمياً، وإلا تنزيهاً، فليحفظ توفيقاً“ (در مختار علی الرد ۵/۲۷۷)۔

”جس چیز کا بعینہ گناہ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کی خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہوگی اور جس کا استعمال تبدیلی کے بعد گناہ میں ہو تو اس کی خرید و فروخت مکروہ تنزیہی ہوگی۔“

اسی کے ساتھ اگر ایک اصول اور جوڑ دیا جائے تو افیون وغیرہ کی تجارت کے جواز کے قائلین اور منکرین کے تضاد کو حل کرنے میں کافی مدد ملے

گی، اور وہ یہ کہ کسی شے کا صرف ایک ہی استعمال ہے یا مختلف استعمالات ہیں، اگر صرف ایک ہی استعمال ہے تو استعمال کی حالت و حرمت کے اعتبار سے حکم لگے گا، اور اگر مختلف استعمالات ہیں تو پھر مستعمل کے استعمال کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ اب جب افیون و خشخاش وغیرہ کے مختلف استعمالات ہیں، انہیں نشہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور دواؤں وغیرہ میں بھی تو صرف ایک ہی پہلو (یعنی ان کے نشہ ہونے) پر نظر رکھتے ہوئے بیع و شراء کی حرمت کا حکم لگانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جائفل و زعفران۔ چنانچہ جائفل اور زعفران میں بھی نشہ ہوتا ہے لیکن کسی نے بھی ان کی خرید و فروخت پر حرمت کا حکم نہیں لگایا۔

غالباً انہیں اصولوں کے پیش نظر علماء ہند و پاک نے افیون وغیرہ کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا؛ کیوں کہ ان میں اگرچہ نشہ ہے لیکن نشہ میں مستعمل ہونا متعین نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ان چیزوں سے ہیروئن، اسمیک وغیرہ بنائے گا یا اسے بطور نشہ استعمال کرے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا درست نہ ہوگا۔ اور جن حضرات نے افیون وغیرہ کی خرید و فروخت کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے غالباً ان کی نظر موجودہ حالات پر گئی ہے، کیونکہ لوگ اب ان اشیاء کا استعمال مہلک نشہ آور چیزوں (مثلاً اسمیک، ہیروئن وغیرہ) کے بنانے میں استعمال کرنے لگے ہیں؛ اسی لئے انھوں نے مطلقاً حرمت کا فتویٰ دیا۔

اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بات علماء ہند و پاک کہتے ہیں وہ زیادہ قرین قیاس ہے؛ کیوں کہ اگر لوگ عام طور سے انگور کی شراب بنانے لگیں یا زعفران سے نشہ کرنے لگیں تو ان کی خرید و فروخت ناجائز تو نہ ہو جائے گی۔ اور یہی مطلب ہوگا ان حدیثوں کا جن میں ہر مسکر یا مسکر پر معین اشیاء کی بیع و شراء کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جن چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے یا تو براہ راست مسکر ہوں کہ ان کا استعمال مسکر کے لئے ہو یا مسکر پر معین ہوں بایں طور کہ ایسے ہاتھوں فروخت کی جائیں جو ان سے نشہ آور چیزیں بنائیں۔

خلاصہ یہ کہ اس موقع پر وہی موقف راجح معلوم ہوتا ہے جو علماء ہند و پاک کا ہے اور وہ یہ کہ افیون وغیرہ جن کے مختلف استعمالات ہیں ان کی خرید و فروخت جائز مقاصد کے لئے درست ہو؛ کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ انگور، زعفران اور جائفل وغیرہ نشہ آور اشیاء میں بکثرت استعمال ہونے لگیں تو کیا انگور، زعفران اور جائفل وغیرہ کی زراعت اور خرید و فروخت حرام ہو جائے گی؟ البتہ دور حاضر میں چون کہ نشہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اس لئے سد اللذرائع کچھ حدود و قیود ضرور لگانی چاہئیں تا کہ زراعت اور خرید و فروخت میں ان حدود و قیود کی رعایت ملحوظ رہے۔ یہاں بحث کا ایک یہ بھی موضوع ہے کہ ان اشیاء (خشخاش، حشیش اور افیون) پر محذرات کا اطلاق ہو یا نہ ہو۔

نوٹ:

حشیش کی بیع و شراء کے بارے میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور آج کل علماء نے اسے افیون اور خشخاش سے الگ کر کے جواز سے الگ رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حشیش کی تعریف و توضیح میں کچھ فرق واقع ہوا ہے جب ہی تو علماء دیوبند بھی الگ الگ حکم لگاتے ہیں جیسا کہ سابق میں اردو فتاویٰ کے حوالے سے لکھا جا چکا۔

اگر حشیش وغیرہ کی تعریفات و توضیحات وغیرہ دور حاضر کے اعتبار سے واضح کر دی جائیں تو حکم لگانے میں آسانی ہوتی۔

ہیروئن اور اسمیک وغیرہ اگر افیون اور خشخاش سے ہی بنتی ہیں تو افیون اور خشخاش کا وجود اور زراعت تو زمانہ قدیم سے ہے۔ اس لئے بنانے اور تصنیع کی ممانعت ہوگی نہ کہ نفس ان اشیاء کی زراعت اور خرید و فروخت کی ممانعت، یہ استدلال کرتے ہوئے کہ خشخاش سے ہیروئن بنائی جاتی ہے۔

۴۔ ہیروئن وغیرہ تیار کرنا اور اس کی خرید و فروخت

ہیروئن اور اسمیک وغیرہ کا شمار بدترین نشہ آور اشیاء میں ہوتا ہے اور یہ صرف نشہ آور ہی نہیں بلکہ درجنوں مہلکات پر مشتمل ہیں، نیز نشہ کے علاوہ ان کا اور کوئی استعمال بھی نہیں ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ اگر ان اشیاء کا وجود قرن اول میں ہوتا تو شراب سے کہیں زیادہ عقاب و عتاب ان پر نازل ہوتا۔ اور جو سزا شراب کی ہے اس سے زیادہ سزا ان چیزوں کے استعمال سے ملتی۔ شراب میں تو کچھ نفع کا بھی پہلو ہے اور نشیات میں مہلکات کے سوا کچھ نہیں۔

ویسے تو مخدرات کا لفظ درودہ ہے البتہ محض اشیاء (مثل خشکاش وافیون وغیرہ) کے مخدرات میں داخل ہونے میں کلام ہو سکتا ہے لیکن ہیروئن اور اسمیک وغیرہ پر لفظ مخدرات کے استعمال پر کسی کو کوئی کلام نہیں ہے اور ان چیزوں کے مہلک ہونے پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔
ڈاکٹر وہبہ زحیلی فرماتے ہیں:

”إن المخدرات تؤدي إلى أضرار جسيمة كثيرة كما تقدم وقد يفوق ضررها ضرر المسكرات، لأنها تفسد أخلاق المجتمع وتضر الأمة في اقتصادها وأعمالها ضرراً بليغاً وتفسد العقل، وتصد عن ذكر الله وعن الصلوة ففيها ضرر عقلي وبدني وديني وأخلاقي وكل ما هو ضار في نتائجه أو ذاته وعينه فهو حرام، والمضرات من أشهر المحرمات، روى الامام أحمد في مسنده وأبو داؤد في سننه عن أم سلمة رضی اللہ عنہا قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر: كل ما يورث الفتور وارتخاء الأعضاء وتخدير الأطراف“ (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۱۲)۔

”بلاشبہ مخدرات جیسا کہ گزرا جسم کو بہت زیادہ ضرر پہنچاتی ہے بلکہ اس کا ضرر مسکرات سے بھی بڑھا ہوا ہے؛ کیوں کہ یہ سماج اور نسلوں کے لئے ان کی اقتصادیات اور ان کی عملی تحریک میں بہت نقصان دہ ہے، عقول کو خراب کر دیتی ہے، اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے، اس میں عقلی، جسمانی، دینی اور اخلاقی ضرر ہے، اور ہر وہ چیز جس میں اس کے نتائج اور اس کی ذات میں ضرر ہے وہ حرام ہے، اور ضرر رساں چیزیں محرمات مشہورہ میں سے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر والی اور فتور پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے۔ مفتر ہر وہ چیز ہے جو اعضاء کے اندر فتور، ارتخاء اور نشہ پیدا کر دے۔“

مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی فرماتے ہیں:

جو چیزیں صحت کے لئے مضرت رساں ہوں اور ان کا استعمال انسان کو ان کا خوگر بنا دیتا ہو آج کل ان کو ”مخدرات“ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی چیزوں کا استعمال جائز نہیں۔ اور صحت جسمانی کے ساتھ کھلوڑ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک گرانقدر نعمت ہے۔ ایسی چیزوں کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی قیمت قریب بہ حرام ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء نے یہ اصول بتایا ہے کہ

”إن ما قامت به المحصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتزنيها فليخفظ توفيقاً“ (در مختار علی الرد ۵/ ۲۷۷)۔

”جس چیز کا بعینہ گناہ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کی خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہوگی اور جس کا استعمال تبدیلی کے بعد گناہ میں ہو تو اس کی خرید و فروخت مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی لئے فقہاء نے تمباکو وغیرہ کی خرید و فروخت کو بھی منع فرمایا ہے:

”ويمنع من بيع الدخان وشربها“، تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال دونوں ممنوع ہیں (جدید فقہی مسائل ۱/ ۳۸۳، ۳۸۵) لہذا بھانگ وافیون جیسی اشیاء سے جو مخدرات، منشیات اور مسکرات تیار کی جا رہی ہیں ان کو تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت حرام ٹھہرے گی، نفع بھی جائز نہ ہوگا۔

”وبناء عليه يكون تاجر المخدرات والمهرب والناقل وكل من ساعد في تعاطيها اثماً عظيماً ومرتبكناً حراماً ومنكراً شديداً“ (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۱۸)۔

”مخدرات کا تاجر اسمگلنگ کرنے والا، ادھر سے ادھر منتقل کرنے والا اور ہر وہ شخص جو اس کے استعمال میں معاون ہو وہ بہت بڑے گناہ اور حرام کا مرتکب ہوگا۔“

إن الأرباح التي يستفيد منها التجار والمتعاملون في المخدرات كلها سحت وحرام (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۱۸) ”وہ نفع جو مخدرات کے تاجر اور عامل حاصل کرتے ہیں وہ ناپاک اور حرام ہے۔“

۵۔ منشیات کے تیار کرنے اور کاروبار وغیرہ پر موت کی سزا

• شریعت میں کچھ سزائیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں اور مخصوص ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مقدار، شکل اور نوعیت سب کچھ متعین ہے مثلاً حدود

وقصاص اور کچھ سزائیں ایسی ہیں جو مخصوص تو ہیں لیکن ان کی مقدار وغیرہ متعین نہیں ہے بلکہ امام وقت یا حاکم وقت کی صوابدید پر ان کا مدار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وتعزروہ وتوقروہ“ (الفتح)

رہا یہ مسئلہ کہ کیا تعزیر قتل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں تقریباً سارے ہی فقہاء متفق نظر آتے ہیں کہ مجرم کو تعزیر قتل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ صاحب الدر المختار فرماتے ہیں: ”والتعزیر لیس فیہ التقدیر، بل ہو مفوض الی رأی القاضی ویکون التعزیر بالقتل“ (در مختار مع الشامی ۱/۱۰۶، ۱۰۶، مطبعہ زکریا)۔

”تعزیر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ وہ قاضی کی رائے کے سپرد ہے، اور تعزیر بذریعہ قتل بھی ہو سکتی ہے۔“

علامہ شامی فرماتے ہیں:

”من أصول الحنفیة ان ما لا قتل فیہ عندہم مثل القتل بالمشکل والجماع فی غیر القبل إذا تکرر فللإمام أن یقتل فاعلہ، وكذلك له أن یزید علی حد المقدار إذا المصلحة فی ذلك، وكان حاصلہ أن له ان یعزر بالقتل فی الجرائم التي تعظمت بالتکرار وشرع القتل من جنسها“ (شامی ۱/۱۰۷، مطبعہ زکریا)۔

”احناف کے اصول میں ہے کہ وہ چیزیں جن میں سزائی قتل کا ثبوت نہ ہو سکے جیسے قتل بالمشکل میں اور فرج کے علاوہ جماع کرنے میں، تو امام کے لئے اس کے فاعل کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح امام کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ حد مقرر پر اضافہ کر دے اگر وہ اس میں مصلحت سمجھتا ہے۔ حاصل یہ کہ ان جرائم میں جن کی جنس میں قتل مشروع ہو اور ان کے بار بار ارتکاب سے ان جرائم کی سنگینی بڑھ جائے تو اس میں امام کے لئے جائز ہے کہ وہ مجرم کو تعزیر قتل کر دے۔“

اس عبارت میں اگرچہ ”من جنسها“ کی قید ہے یعنی اس جرم کی جنس میں قتل شروع ہو لیکن آگے والی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے احترامی نہیں جیسا کہ اس بدعتی کا قتل کرنا جس سے بدعت کا فروغ ہو؛ حالانکہ بدعت کے جنس میں قتل شروع نہیں؛ معلوم ہوا کہ تعزیر قتل دفع فساد، مصلحت عامہ اور امام کی صوابدید پر موقوف ہے۔

”إن للإمام قتل السارق سیاسة: أي إن تکرر فیہ“ (شامی ۱/۱۰۷، مطبعہ زکریا)۔

”امام کے لئے سیاستاً چور کو قتل کرنے کی اجازت ہے جب بار بار چوری کرے۔“

”إن من تکرر الخنق منه فی مصر قتل به سیاسة لسعيه بالفساد، وعمل من كان كذلك یدفع شره بالقتل“

(شامی ۱/۱۰۷، مطبعہ زکریا)۔

”جو شخص شہر میں بار بار گلا گھونٹنے کا ارتکاب کرے اسے سچی بالفساد کی وجہ سے سیاستاً قتل کیا جائے گا۔ اور جو بھی ایسا ہو اس کے شر کے دفع کرنے کے لئے اسے قتل کیا جائے گا۔“

ان مواقع میں فقہاء کبھی ”تعزیراً“ اور کبھی لفظ ”سیاستاً“ استعمال کرتے ہیں اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے جیسا کہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

”قلت: والظاهر ان السياسة والتعزیر مترادفات، ولذا عطفوا أحدهما علی الآخر لیسان التفسیر“

(شامی ۱/۲۰، مطبعہ زکریا)۔

”سیاست اور تعزیر باہم مترادف ہیں، اسی لئے فقہاء ایک کو دوسرے پر بیان تفسیر کے طور پر عطف کر دیتے ہیں۔“

لفظ سیاست سے عموماً آج کل کی گندی سیاست کی طرف ذہن چلا جاتا ہے حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست دو طرح کی ہوتی ہے:

”وہی نوعان: سیاست ظالمة فالشريعة تحرّمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثيرًا من الظالم وتردّ أهل الفساد وتوصل إلى المقاصد الشرعية“ (شامی ۲۰/۶، مطبعہ زکریا)۔

”سیاست کی دو قسمیں ہیں: ایک سیاست ظالمة جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور ایک سیاست عادلة جو ظالم سے حق دلائے، مظلوموں سے ظلم دفع کرے، فساد یوں کو تنبیہ کرے اور مقاصد شریعت تک پہنچائے۔“

ایسا نہیں ہے کہ تعزیر اور سیاست سزا کا حکم کسی مخصوص جرم میں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، صاحب رد المحتار فرماتے ہیں:

”تنبيه أشار كلامه الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في جنایة والرأى فيها إلى الإمام كقتل المبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره“ (شامی ۲۰/۶، مطبعہ زکریا)۔

(سیاست سزا صرف زنا کی حد تک ہی محدود نہیں؛ بلکہ ہر جرم میں جائز ہے، اور رائے اس میں امام کی معتبر ہے، جیسے اس بدعتی کو قتل کرنا جس کی بدعت پھیلنے کا اندیشہ ہو؛ اگرچہ اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔“

”المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأذن شيء له قيمته وجميع الكبائر والأعوانة والسعاة يباح قتل الكل ويغاب قاتلهم“ (در مختار مع الشامی ۱۰۹/۶، ۱۱۰، طبعہ زکریا)۔

”ظلم کے ذریعہ سینہ زوری کرنے والے، ڈاکو، ناجائز ٹیکس وصولی والے، معمولی باتوں پر ظلم ڈھانے والے، بڑے بڑے مجرم، ان کے معین و مددگار اور فتنہ پرور، ان سب کو قتل کرنا مباح ہے، اور ان کا قاتل ثواب پائے گا۔“

”ورد المختار (قوله جميع الكبائر) أي أهلها والظاهر أن المراد بها المتعدى ضررها إلى الغير... فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطى والخناق ونحوهم ممن عمر ضرره ولا ينجز بغير القتل“ (شامی ۱۱۰/۶، طبعہ زکریا)۔

”جميع الكبائر کا مطلب بڑے بڑے گناہ والے، اور مراد یہ ہے کہ ان گناہوں کا ضرر دوسروں تک متعدی ہو، لہذا اس میں فساد، جادوگر، ڈاکو، عادی چور، لوطی، گلا گھونٹنے والا، اور ان کے علاوہ وہ لوگ شامل ہیں جن کا ضرر عام ہو اور وہ بغیر قتل کی سزا کے باز نہ آئیں۔“

صاحب احسن الفتاویٰ نے (جلد ۵ صفحہ ۵۲۰) میں جادوگر کو تعزیر قتل کے جانے سے متعلق شامی کے حوالے سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، ہم اسے بغرض اختصار ترک کر رہے ہیں۔

اصل میں تعزیر اور سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے فاسد مادے کو ختم کر دیا جائے؛ کیوں کہ یہ مقاصد شریعت میں سے ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے اور فاسد مادوں کا خاتمہ ہو۔

”فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم“ (شامی ۲۰/۶، طبعہ زکریا)۔

”شریعت کا مدار ایمان کی بنیادوں کے بعد فاسد مادوں کا خاتمہ ہے؛ تاکہ یہ عالم قیامت تک (اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق) باقی رہے۔“

مذکورہ بالا حوالوں سے یہ معلوم ہوا کہ تعزیر مجرم کو قتل کیا جاسکتا ہے، اور نیشات کو تیار کرنا اور اس کا کاروبار کرنا اس وقت اس سے بڑا فتنہ و فساد اور کوئی نہیں ہو سکتا؛ کیوں کہ اس کے استعمال سے انسان انسانیت سے نکل کر جعلی طور پر حیوان بلکہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیار کرنے والے اور کاروبار کرنے والے لوگ اس میں معین و مددگار ہوتے ہیں، لہذا حکومتوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو سزائے موت دینے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

؛ اکثر وہ بہت جلی فرماتے ہیں:

”اتفق الفقهاء على تعزير متناول المخدرات بدون عذر... وأجاز فقهاء الحنفية والمالكية أن تكون عقوبة التعزير هي القتل ويسمونه القتل سياسة، ولهذا يصلح دليلاً أو مستنداً لما أفتى به بعض المفتين المعاصر من

اقتراح مشروع قانون يقضى بحقوقه متعاطى المخدرات بالإعدام شققاً وفي ذلك توفير مؤبد أو رادع من قبل السلطة الحاكمة لكل من يتاجر بالمخدرات أو يتعاطاها أو يقوم بتهيئتها“ (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۲، ۵۵۱۹)۔

”بلا کسی عذر کے مخدرات کے استعمال کرنے والے کی تعزیر پر فقہاء متفق ہیں۔ فقہاء احناف و مالکیہ کہتے ہیں کہ تعزیراً قتل کیا جاسکتا ہے اور انھوں نے اس کا نام قتل بالسیاسة رکھا ہے۔ اور اس میں دلیل اور سند ہے اس فتوے کی جس کو بعض معاصر مفتیوں نے دیا ہے اور وہ یہ کہ مخدرات کے استعمال کرنے والے کو پھانسی کی سزا کا قانون بنے، اور اس میں برسر اقتدار حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کے لئے دھمکی ہے جو مخدرات کی تجارت کرے، یا استعمال کرے یا اسمگلنگ کرے۔“

یہاں اگرچہ صراحتاً منشیات کے تاجروں کو قتل کرنے کی بات نہیں کہی گئی لیکن اشارہ صاف ہے؛ کیونکہ یہ لوگ فساد فی الارض کا سبب بن رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو قتل کر ہی دینا چاہئے، علامہ ابن تیمیہ کی رائے بھی یہی ہے۔

”قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن لم يندفع فساد في الأرض إلا بالقتل مثل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في الدين... وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل تعزيراً مانصه: ولهذا لأن المفسد كالمائل وإذا لم يندفع المائل إلا بالقتل قتل“ (عربي مقاله: ”ندوة عن خطر المخدرات على الفرد والجماعة“ د: الفهد العيصي / والراند: عثمان العساق، ص: ۴)۔

”شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلانے والے کو اگر قتل کرنے سے سوا فساد دور کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ جیسے جماعت المسلمین میں تفرقہ پیدا کرنے والا جو دین میں داعی للبدعة ہو۔ ایک اور مقام میں تعزیراً قتل کی علت بیان کرتے ہوئے (تمثیلاً) فرماتے ہیں کہ دراصل مفسد حملہ آور کی طرح ہوتا ہے اور جب حملہ آور قتل کے سوا دفع نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔“

نشہ اور اشیاء کو تیار کرنے والے اور ان کا کاروبار کرنے والے بھی درحقیقت فساد فی الارض کا ذریعہ بنتے ہیں لہذا ایسے لوگوں کو بھی حکومتیں موت کی سزا دے سکتی ہیں۔

۶۔ منشیات کے استعمال اور کاروبار کے فروغ کا ذریعہ بننے والے کی سزا

اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث تو بندہ کو نہیں مل سکی؟ کیوں کہ منشیات کا وجود ہی آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھا؛ البتہ ایسی حدیثیں ضرور ہیں جن پر قیاس کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت شر پھیلانے والے تقریباً نو افراد کے لئے سزائے موت کا حکم دیا جو اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مجرم تھے۔

شریعت میں میدان جہاد میں راہب، پادری، کھوسٹھ بوڑھے، عورت اور بچے کو قتل کرنے کی ممانعت ہے؛ لیکن اگر یہ لوگ اپنے لشکر کو حوصلہ دیں اور جنگی تدبیروں میں فروغ کا ذریعہ بن رہے ہوں تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا (تفصیل کے لئے دیکھئے: بدائع ۶/ ۶۳-۶۴، مکتبہ دارالکتب، دیوبند)۔

۷، ۸۔ عادت چھڑانے کے لئے بغرض علاج نشہ آور اشیاء کے استعمال کا حکم

عموماً اس طرح کے لوگوں کے لئے ایک بار ان اشیاء کو استعمال کرنے کے بعد واپسی ممکن نہیں ہوتی، تجربات اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ فقہاء نے قلیل ضرر وغیر مسکر کی حرمت بیان کرتے ہوئے یہ وضاحت فرمائی ہے: ”لأن القليل يفضي الى الكثير“ چون کہ قلیل مقدار کثیر کی طرف مفضی ہے اس لئے ضرر کی قلیل مقدار بھی حرام ہوگی، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات مخفی نہیں کہ جامد اشیاء مثل اسمیک وغیرہ سے نشہ کرنے والے کی لت بمقابلہ شراب اشد ہے اور جس نے بھی ایک بار اس کا استعمال کر لیا خواہ قلیل مقدار میں ہی ہو وہ اس کے چنگل میں اس طرح پھنستا ہے کہ واپس نہیں آتا جبکہ شراب میں ایسا نہیں ہے۔ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ واللہ اعلم

البتہ اگر یہ بات تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ بتدریج اس کی عادت چھڑائی جاسکتی ہے تو بقدر ضرورت حالت اضطرار پر قیاس کرتے ہوئے ضرر اشد سے بچانے کے لئے ضرر اخف کو برداشت کیا جاسکتا ہے اور اس مقصد سے قلیل مقدار کی گنجائش ہوگی، یہ قیاس ہے، استحسان یہ ہے کہ بغرض علاج

بھی گنجائش نہ ہو، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر علاج کی دو قسمیں کی جائیں: ایک ان چیزوں سے علاج جن کے ذریعہ علاج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، جیسے ایون وغیرہ کے ذریعہ علاج کہ نشہ کے عادی شخص کو بتدریج مقدار کم کر کے اس کی عادت کو چھڑایا جاسکتا ہے، اور دوسرے اس مقصد کے لئے اسمیک وغیرہ کا استعمال کہ اسمیک کی مقدار کم کر کے اس کی عادت چھڑانے کی کوشش کی جائے، قسم اول کی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کئی سوالوں کے جوابات میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

سوال: ایون خوار ہر چند خوف خدا سے کوشش ترک کرنے کی چاہتا ہو مگر خوف ہلاکت اور سخت علالت سے جو اس تجربہ سے حاصل ہوا ہو مجبور ہو تو اب استعمال ایون دواء ہے یا نہیں، اور ابن حجر کا جواز ایون خوری ایسی حالت میں ہے یا اور میں، اور ربلی کا قول ”وقواعدنا لا تخالفه كذا في حاشية الشامي على الدر المختار“ سے کیا مطلب ہے؟

جواب: ابن حجر کا قول صحیح ہے مگر اس میں تصریح ہے کہ اجازت اس وقت ہے جب بالیقین مرجانے کا خوف ہو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اندک اندک اس کو کم کرنا شروع کرے اور یہ بھی ہے کہ اگر کم کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ شخص آثم و فاسق ہے، بس سوال میں نہایت اختصار کیا گیا ہے جوغل مقصود ہے۔ اور ربلی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ابن حجر گوشافی ہیں مگر ان کا یہ قول قواعد حنفیہ کے خلاف نہیں ہے۔ اس لئے قابل اتباع ہے۔

سوال: ضرورت مرض کے لئے جب اور ادویہ اثر نہ کرے تفتیر اور تخذیر یا سمیت سے کم ایون کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ ایسا ہی بھنگ کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اور جانفل کا کیا حکم ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ عزیز یہ میں ایون کی حلت و حرمت کو وجوہ ثلاثہ معروضہ بالا میں منحصر فرما کر ان آثار سے کم استعمال کرنے کو حرام نہیں تحریر فرمایا۔ حضور شرف جواب سے جلد معزز فرمادیں۔

جواب: جو مقدار یا جو ترکیب فزور اور خدر اور ضرر سمیت سے خالی ہو اس طریق سے تینوں اشیاء مسؤل عنہا کا استعمال جائز ہے جیسا کہ سوال میں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔

سوال: ایون یا جو بو یا اور جاوتری کہ جو مخدرات و مفترات میں سے ہیں اگر کسی نسخہ مرکب میں ڈالی جائے اور اس کا اکل استعمال کیا جائے، آیا وہ شرعا مکروہ تحریمی ہے جیسا کہ ہر ایک میں ان میں سے مفروضہ استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

جواب: ”فی رد المحتار أما الجامدات فلا یحرم منها إلا الکثیر المسکر ولا یلزم من حرمتہ نجاستہ وفیہ ولھکذا یقال فی غیرہ من الأشیاء الجامدة المضرة فی العقل أو غیرہ یحرم تناول القدر المضر منها دون القلیل النافع“۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر وہ مرکب نسخہ مسکر و مفتر نہ ہو تو کھانا حلال ہے“ (امداد الفتاویٰ ۳/۲۰۶-۲۰۷، مکتبہ ادارہ تالیفات اولیاء، دیوبند)۔ جبکہ قسم ثانی کے جواز میں دو وجوہ سے کلام ہے: اول اس لئے کہ اسمیک وغیرہ کی لت ہماری معلومات کی حد تک کبھی چھوٹی نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے علاج سے فائدہ ہی کیا ہے۔

ثانیاً: اس لئے کہ بغرض علاج اگر اجازت دی گئی تو خرید و فروخت وغیرہ کی اجازت ناگزیر ہوگی تاکہ اسمیک و ہیروئن کو مہیا کر کے مبتلی یہ کو بغرض دوا دی جائیں؛ اس لئے خرید و فروخت اور ان اشیاء کے تیار کرنے کے دروازے کھلیں گے جو کسی طرح بھی جائز نہیں۔

لہذا نشہ آور اشیاء میں علاج کی غرض سے ایون، بھنگ وغیرہ کی تو گنجائش ہوگی (کیونکہ اس کی بیج بھی درست ہے) یعنی ایون وغیرہ میں بندہ اسی رائے کی تقلید کرتا ہے جو رائے حضرت تھانوی، مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی اور مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی ہے؛ لیکن اسمیک و ہیروئن وغیرہ کا استعمال مقصد علاج کے لئے بھی ممنوع اور حرام رہے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

☆☆☆

نشہ آور اشیاء

ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی

شریعت نے نشہ کی بنیاد پر صرف شراب و خمر کے عنوان سے معروف و متعارف سیال چیز اور مادے پر ہی حرمت کا حکم نہیں لگایا ہے بلکہ نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ پیدا ہو، خواہ وہ سیال مشروب ہو، جس کو پانی کی طرح پیا جائے، یا کسی چیز میں لگا کر اور بل کر استعمال کیا جائے، یا جامد مادہ ہونے کی بنا پر کھانے کی صورت میں استعمال ہو، خواہ وہ جامد مادہ نباتات وغیرہ کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں ہو۔

چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کل مسکر خمر، وکل خمر حرام“ (صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۰۰۳)۔ ہر نشہ آور شے شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔

چنانچہ اس حدیث سے واضح ہے کہ ہر نشہ آور مادہ خواہ سیال ہو یا جامد اس کا استعمال حرام ہے۔

اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کل مسکر حرام“ (صحیح البخاری حدیث نمبر: ۲۳۳۳)۔ ہر نشہ آور مادہ حرام ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إن الله حرم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة، وقال: كل مسكر حرام“ (مسند احمد، حدیث نمبر ۲۶۲۵، اور اس کی اسناد صحیح ہے)

(اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جو اور ڈھول کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا، ہر نشہ آور شے حرام ہے)۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

”كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فمئل الكف منه حرام“ (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر ۳۶۸۹، اور اس کی سند صحیح ہے)۔

(ہر نشہ آور مادہ حرام ہے، اور جس چیز کا (ایک فرق) یعنی بڑی مقدار نشہ کرے تو اس کی ہتھیلی بھر مقدار بھی حرام ہے)۔

اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ما أسكر كشيده فقليله حرام“ (سنن ابی داؤد حدیث

نمبر ۳۶۸۳)۔ (جس چیز کی بڑی مقدار نشہ پیدا کرے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے)۔

ذکر کردہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نشہ آور شے خواہ سیال ہو یا جامد، خمر کے حکم میں شامل ہو کر حرام ہے، چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ”کل

مسکر حرام“ (ہر نشہ آور شے حرام ہے) کی شرح میں تحریر کرتے ہیں: ”هذا لا خلاف فيه“ (الإمام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد عيني، عمدة

القاری ۳۱۴/۱۲، ط: دار الفکر، بیروت ۱۳۱۸ھ-۱۹۹۸ء)۔ (ہر نشہ آور شے کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے)۔ اور شیخ خلیل احمد

سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں: ”كل مسكر من الأشربة وغيرها إذا بلغ حد الإسكار“ ”خمر“ ”أى فى حكم الخمر، وهو

حرمتها“ (الشيخ خليل أحمد السهارنفورى بذل المجهود كتاب الأشربة، باب ما جاء فى السكر ۱۳/۱۳، ط: دار الكتب العلمية،

بیروت)۔

(ہر نشہ آور شے خواہ مشروب سے ہو یا غیر مشروب سے جبکہ نشہ پیدا کرنے کی حد کو پہنچ جائے، تو وہ شراب یعنی شراب کے حکم میں ہے، اور وہ اس کا حرام

ہوتا ہے۔

اور دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں: ”إن كان ما أسكر خمراً فقليله حرام لكونه خمراً، وهي نجسة العين، وأما ما عدا الخمر فحرمة القليل مبنية على ان قليله داع إلى الكثير، أو إذا شرب للتلهي والمعصية“ (سابق مرجع ۱۶/۱۶)۔

(اگر نشأ اور شئی خمر ہو، تو اس کی قلیل مقدار حرام ہے، اس لیے کہ وہ خمر ہے اور وہ ناپاک ہے، اور بہر حال خمر کے علاوہ میں قلیل کی حرمت اس بات پر مبنی ہے کہ اس کی قلیل مقدار کثیر مقدار کی محرک ہے، یا اس صورت پر محمول ہے کہ غفلت، تفریح، دل بہلانے اور معصیت کی خاطر پئے)۔

اور ”الدر المختار“ میں ہے: ”وقال محمد: ما أسكر كسيرة فقليله حرام“۔

(جس شئی کی کثیر مقدار نشأ پیدا کرے تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے)۔

اور اس کی شرح میں علامہ شامی تحریر کرتے ہیں:

”الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون، فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر، وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره، وهو مفهوم من كلام أئمتنا، لأخبر عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق“ (ابن عابدین محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن أحمد ۵۱۲۵۲، رد المحتار کتاب الأشربة ۱۰/۲۷، ط: دار الکتب العلمیة، بیروت ۵۱۳۱۵/۱۹۹۳ء)۔

(بہ ظاہر امام محمد کا یہ قول سیال مشروب کے ساتھ خاص ہے، نہ ہر جامد مادہ کے ساتھ، جیسے بھانگ اور افیم، چنانچہ اس کی قلیل مقدار حرام نہیں بلکہ اس کی نشأ اور کثیر مقدار حرام ہے، اور ایسی کی صراحت ابن حجر شافعی نے ”تحفۃ المحتاج“ اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں کی ہے، اور یہی ہمارے ائمہ کے کلام سے سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسے یعنی بھانگ وغیرہ کو مباح دواؤں میں سے شمار کیا ہے، اگرچہ بالاتفاق اس کی نشأ اور مقدار حرام ہے)۔

تنویر الأبصار اور الدر المختار میں ہے: ”ویحرم أكل البنج والحشيشة وهي ورق القنب والأفيون، لأنه مفسد للعقل، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه، وإن سكر منه، بل يعزر بما دون الحد كذا في الجوهرة (التنوير مع الدر ۱۰/۳۰)۔“

(اور بھانگ اور حشیش اور یہ قنب (پٹ سن) کا پتہ ہے، اور افیم کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ عقل کو یگاڑنے والی ہے اور اللہ کی یاد اور نماز سے روکتی ہے، لیکن اس کی حرمت شراب کی حرمت سے کم ہے، ہوا اگر اس میں سے کسی شئی کو کھائے، تو اس پر حد نہیں ہے، اگرچہ اس سے نشأ میں مبتلا ہو جائے، بلکہ حد سے کمتر کے ذریعہ اس کی تعزیر کی جائے گی، ایسے ہی ”الجوہرۃ“ میں ہے)۔

اور علامہ شامی نے دران سکر کی شرح میں لکھا ہے:

لأن الشرع أوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأکول (رد المحتار ۱۰/۳۱)۔

(اس لیے کہ شریعت نے مشروب میں سے نشأ اور مقدار کے استعمال کی وجہ سے حد واجب کی ہے، نہ کہ کھائی جانے والی چیز کی نشأ اور مقدار کی وجہ سے)۔

اور علامہ ابن القیم تحریر کرتے ہیں: ”إن الخمر يدخل فيها كل مسكر: مائعا كان أو جامداً، عصيراً أو مطبوخاً، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور أي الحشيشة، لأن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله: ”كل مسكر خمر“، وصح عن أصحابه رضی اللہ عنہم، الذين هم أعلم الأمة بخطابته ومراده، بأن الخمر ما خامر العقل، على أنه لو لم يتناول لفظه، صلى الله عليه وسلم، كل مسكر، لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة، حاكماً بالتسوية بين أنواع السكر، فالتفريق بين نوع ونوع، تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه“ (ابن القیم الجوزیة، شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أبی بکر الزرعی الدمشقی ۷۰۱ھ، زاد المعاد فصل ذکر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع ۵/۷۷، بتصرف يسير، ط:

(یقیناً خمر میں ہر نشہ آور مادہ داخل ہے خواہ سیال ہو یا جامد، رس ہو یا پاک ہوا، چنانچہ اس میں فسق و فجور کا لقمہ یعنی حشیش بھی داخل ہے، اس لیے کہ یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صحیح اور صریح نص کی بنا پر خمر ہے، جس کی سند میں کوئی طعن نہیں ہے اور نہ ہی اس کے متن میں کوئی ابہام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول صحیح طور پر ثابت ہے کہ ”ہر نشہ آور مادہ خمر ہے“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو آپ کے کلام اور مراد کو امت میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، صحیح طور سے ثابت ہے کہ شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ”ہر نشہ آور“ کو شامل نہ ہوتا، تو بھی صحیح اور صریح قیاس جس میں اصل و فرع ہر پہلو سے برابر ہیں، نشہ آور مادہ کی ساری قسموں کے درمیان برابری کا فیصلہ کرتا، لہذا ایک قسم اور دوسری قسم کے درمیان تفریق کرنا، تمام پہلوؤں سے دوہم مثل کے درمیان تفریق کرنا ہے۔)

اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ رقم طراز ہیں: ”إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شراب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث وديانة، وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهي داخله فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظاً أو معنى“ (السياسة الشرعية، الفصل السادس: حد شرب الخمر ۱/۱۳۷، بتصرف يسير، ط: دار المعرفة، بيروت)۔

(بلاشبہ حشیش حرام ہے، اسے استعمال کرنے والے پر اسی طرح حد جاری کی جائے گی جس طرح شراب پینے والے پر حد جاری کی جاتی ہے، اور وہ ”خمر“ سے زیادہ خبیث ہے، اس پہلو سے کہ وہ عقل و مزاج کو بگاڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ مرد کے اندر بیخودا پن اور بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد اور نماز سے روکتی ہے، اور یہ خمر اور نشہ آور مادہ لفظی اعتبار سے یا معنوی لحاظ سے داخل ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔)

خلاصہ یہ کہ شرعی اصطلاح میں ہر نشہ آور مادہ خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے اور ہر نشہ آور شی کی حرمت پر علماء اسلام کا اتفاق ہے خواہ وہ نشہ آور شی سیال ہو یا جامد، البتہ جامد نشہ آور کے نجس و ناپاک ہونے اور استعمال کرنے والے پر حد جاری ہونے اور تھوڑی مقدار کھانے کے جواز میں اختلاف ہے، چنانچہ قرآنی کا خیال ہے کہ وہ نجس نہیں، اور اس میں حد نہیں ہے، اور تھوڑی مقدار میں اس کا استعمال جائز ہے (تفصیل کے لیے دیکھئے: الفرق، الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات، وقاعدة المرققات، وقاعدة المفسدات ۱/۳۷۳، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ۱۹۱۸-۱۹۹۸م)۔

جبکہ ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ حشیش ناپاک ہے اور خواہ قلیل مقدار میں استعمال کرے یا کثیر مقدار میں، اور چاہے نشہ پیدا ہو یا نہ ہو ہر حال میں استعمال کرنے والے پر حد جاری ہوگی (تفصیل کے لیے دیکھئے ”الفتاویٰ الکبریٰ“ ۳/۳۲۳، ط: دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۸ھ، ۱۹۸۷م)۔ اور یہی حکم ان کے نزدیک انیم وغیرہ نشہ آور منشیات کا ہے، جبکہ بھانگ سے اگر نشہ نہ پیدا ہو بلکہ صرف عقل غائب ہو تو اس میں ان کے نزدیک تعزیر ہے۔

اور ابن حجر عسقلانی کے نزدیک الحشيشة والأفيون والشكران وجوزة الطيب فهذه كلها مسكرة“ (الزواجر عن الكبائر ۱/۱۵۲، ۱۵۳)۔ (حشیش، انیم، بھانگ اور جانفل یہ سب نشہ آور ہیں)۔

حاصل یہ کہ مخدرات و منشیات اگرچہ جامد ہیں لیکن نشہ آور ہیں اور سیال نشہ آور مادہ کی طرح بلکہ اس سے زیادہ استعمال کرنے والے پر اثر ڈالتی ہیں لہذا سیال نشہ آور مادہ کی طرح وہ بھی حرام ہیں، اسی لیے علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے لکھا ہے:

ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين نوع ونوع ككونه مأكولاً أو مشروباً (المكلمة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود كتاب الأشربة، باب ما جاء في السكر ۱۰/۱۱۱، ط: دار الفكر، بيروت ۱۳۲۲ھ، ۲۰۰۲م)۔

(اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور دوسری قسم کے درمیان جیسے کھائی جانے والی یا پی جانے والی چیز ہونے کے درمیان فرق نہیں کیا ہے)۔ ضرورت یا حاجت شدیدہ کی بنا پر علاج و معالجہ کے علاوہ میں نشہ آور اشیاء کا استعمال اور اس سے استفادہ حرام ہے، لہذا نشہ آور اشیاء کا جسم کے

اندر انجکشن وغیرہ کے ذریعہ پہنچانا حرام ہے، کیونکہ پیچھے ذکر کردہ احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ حرام ہونے کے لیے سیال مشروب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سیال ہو یا جامد، نچوڑا ہوا ہو یا پکا ہوا اگر نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے۔

خلاصہ یہ کہ نشہ آور اشیاء کی حرمت ”سکر و نشہ“ کی وجہ سے ہے، لہذا اس کا استعمال خواہ انجکشن کے ذریعہ ہو یا چبا کر ہو یا دھواں پہنچانے کے ذریعہ ہو، ہر حال میں حرام ہے، کیونکہ علت حرمت ہر حالت میں موجود ہے، اور ہر صورت میں اخلاقی گراؤ، صحت کو ضرر لاحق کرنے کا ذریعہ اور عقل کے لیے نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔

۳- بھانگ و انیم اور ان جیسی دیگر اشیاء جن کا غالب استعمال معصیت میں ہوتا ہے، ان کی کاشت اور خرید و فروخت ناجائز ہے، کیونکہ وہ حرام کا ذریعہ ہیں، نیز معصیت پر مدد ہونے کی بنا پر معصیت ہیں، اسی کے ساتھ حرام کے ذریعہ کی کاشت، کاشتکار کی طرف سے اس بات کی صریح رضامندی ہے کہ لوگ اس کا استعمال کریں، اور اس کی تجارت کریں، اور برائی یا معصیت پر راضی ہونا، برائی یا معصیت شمار ہوتی ہے، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: إن من حبس العنب أيام القطف حتى يبسه ممن يتخذ خمرًا، فقد تقحم النار“ (آخر جہ الطبرانی فی الأوسط رقم ۵۳۵۶، وهو حدیث منکر) (یقیناً کٹائی و توڑائی کے زمانہ میں جو انگور روک لے تاکہ وہ اسے اس شخص کے ہاتھ فروخت کرے جو اس سے شراب بنائے، سو اس نے خود کو جہنم میں داخل کر لیا)۔

عقلاً ذہن سے یہ بات قریب ہے کہ شراب پینے والا ملعون ہو، لیکن نبی کریم ﷺ نے مزید نواشخاص پر لغت بھیجی ہے، چنانچہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لعن الله الخمر، وشاربها وساقيتها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها“ (سنن أبي داود، حدیث نمبر ۳۶۵۶، والمستدرک للحاکم حدیث نمبر ۲۳۲۵، ومسند أحمد حدیث نمبر ۵۷۱۲، اور اس کی سند صحیح ہے)۔

(اللہ تعالیٰ نے شراب، اس کے پینے والے، اس کے پلانے والے، اسے فروخت کرنے والے، اس کے خریدار، اس کے نچوڑنے والے اور نچوڑانے والے، اس کے ڈھونے والے اور جس کے پاس ڈھوک لے جایا جائے اور اس کے دام کھانے والے پر لعنت کی ہے)۔

اور ”الدر المختار“ اور ”رد المحتار“ میں ہے: ”ویحرم أكل البنج والحشيشة، والبنج شکران یصدع ویسبت ویخلط العقل، والسبت: الذی لایتحرک، والأفیون لأنه مفسد للعقل، ویصدع عن ذکر اللہ وعن الصلاة وكذا تحرم جوزة الطيب ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بجل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع، بل قال نجم الدين الزاهدي إنه يكفر ويباح قتله ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب“ (رد المحتار مع الدر المختار، کتاب الأشربة ۱۰/۲۰۲۲)۔

(اور بھانگ اور حشیش کا کھانا حرام ہے اور بھانگ کو عربی میں ”شکران“ کہتے ہیں یہ درد میں مبتلا کرتی ہے اور بے حس و حرکت کر دیتی ہے اور عقل کو بگاڑ دیتی ہے، اور ”سبت“ اس شخص کو کہتے ہیں جو بے حس و حرکت ہو جائے، اور انیم کا استعمال بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ عقل میں خرابی پیدا کرتی ہے اور اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیتی ہے اور ایسے ہی جانفل بھی حرام ہے، اور ”جامع الفتاویٰ“ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو بھانگ اور حشیش کی حلت کی بات کرے، تو وہ بے دین اور بدعتی ہے بلکہ نجم الدین زاہدی نے فرمایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور اس کا قتل مباح ہوگا، اور حشیشہ کے مثل حرمت میں جانفل ہے)۔

اور جب ان اشیاء کا استعمال حرام ہے تو ان کی کاشت اور خرید و فروخت بھی ناجائز ہوگی، لیکن ”التنویز“ اور اس کی شرح ”الدر المختار“ میں ہے:

”وصح یبع غیر الخمر“ مما مر، ومفاده صحة بیع الحشيشة والأفیون قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بیع الحشيشة هل یجوز؟ فکتب لا یجوز، فیحمل علی أن مراده بعدم الجواز عدم الحل“ (الترتاشی محمد بن عبد اللہ الغزالی الحنفی ۱۰/۵۱۰۰۳، تنویز الابصار مع الدر المختار کتاب الأشربة ۱۰/۳۵، ط: ۱، دار الکتب العلمیة، بیروت ۱۳۱۵ھ، ۱۹۹۳م)۔

(گزرے ہوئے مشروب میں سے "خمر" کے علاوہ کی بیخ صحیح ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حشیش اور افیم کی بیخ صحیح ہو، میں کہتا ہوں کہ ابن نجیم سے حشیش کی بیخ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ جائز ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ جائز نہیں ہے، تو یہ اس بات پر محمول ہے کہ عدم جواز سے ان کی مراد (عدم صحت نہیں بلکہ عدم حلت ہے) اور اس کی شرح میں علامہ شامی رقم طراز ہیں: "قولہ: عدم الحل ای لقيام المعصية بعينها وذكر ابن الشحنة أنه يؤدب" (رد المحتار كتاب الأشربة ۱۰/۳۵)۔ (بخارج کا قول: عدم جواز سے عدم حلت مراد ہے کیونکہ اس کی ذات کے ساتھ معصیت قائم ہے) لہذا اس کی بیخ حلال نہ ہوگی اگرچہ حرام ہونے کے باوجود بیخ صحیح ہو جائے گی) اور ابن شحنے نے ذکر کیا ہے کہ بیچنے والے کی تعزیر کی جائے گی)۔

البحر میں ہے: وشمل أيضا من غاب عقله بأكل الحشيش فطلق، وهو المسمى بورق القنب، وقد اتفق على وقوع طلاقه فتوى مشائخ المذهبين الشافعية، والحنفية لفتواهر مجرمته وتأديب باعته، حتى قالوا: من قال بجله، فهو زنديق، كذا في المبتهنى بالمعجمة، وتبعه المحقق ابن الهمام في فتح القدير، وممن صرح بجرمة الحشيش، والبنج، والأفيون، الحدادی في الجوبة في آخر الأشربة، وصرح بتعزير آكله (زين الدين ابن ابراهيم بن نجيم، المعروف بابن نجيم المصري ۵۹۷۰، البحر الرائق، كتاب الطلاق ۳/۴۲۲، ط:)۔

(اور یہ طلاق واقع ہونے کا قول اس شخص کو بھی شامل ہے، جس کی عقل "حشیش" کھانے سے غائب ہو جائے، اور وہ طلاق دے بیٹھے، اور حشیش کا نام ورق قنب (سن کا پتہ بھی) ہے، اور دونوں مذہب کے مشائخ یعنی شافعیہ اور حنفیہ کا فتویٰ اس کی طلاق واقع ہونے پر مشتمل ہے، کیونکہ وہ اس کے حرام ہونے اور اس کے بیچنے والے کی تعزیر کا فتویٰ دیتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جو اس کے حلال ہونے کی بات کرے وہ بے دین ہے، ایسے ہی (مبتهنی میں ہے، اور جنہوں نے حشیش، بھاگ اور افیم کی حرمت کی صراحت کی ہے، ان ہی میں سے "حدادی" ہیں، جنہوں نے الجوهرة النيرة کی کتاب الأشربة کے اخیر میں اس کی صراحت کی ہے، اور اس کے کھانے والے کی تعزیر کی بھی صراحت کی ہے)۔

نیز "البحر" ہی میں ہے: وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء (سابق مرجع ۳/۴۲۲)۔

"(اس میں بھاگ اور افیم کی حرمت کی صراحت ہے، جبکہ دوا کے طور پر نہ ہو)۔"

اور علامہ شامی تحریر کرتے ہیں: بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليلة للتداوى وغوه، ومن صرح بجرمته أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الاسلام أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوى، وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام... إلخ۔ فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق، بجثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات، وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره: يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها، بل لضررها (رد المحتار، كتاب الأشربة ۱۰/۳۰)۔

(بلکہ درست بات یہ ہے کہ صاحب ہدایہ وغیرہ کی تھوڑی مقدار میں بھاگ کی اباحت سے مراد علاج و معالجہ وغیرہ کے طور پر ہے، اور جنہوں نے اس کی حرمت کی صراحت کی ہے، انہوں نے اس سے نشہ آور مقدار مراد لی ہے، اس پر وہ قول دال ہے جو غایۃ البیان میں شیخ الاسلام کی شرح سے منقول ہے کہ تھوڑی سقمونیا (ایک بوٹی جو مسہل) دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور بھاگ علاج کے لیے مباح ہے، اور جو اس پر زائد ہو، اگر مہلک ہو یا عقل کو ختم کر دے، تو وہ حرام ہے، اور یہ اس قول کے سلسلہ میں صریح ہے جو ہم نے کہی، اور اس بحث کی مؤید ہے جو ہم نے کی، یعنی اس تخصیص کی مؤید ہے جو گزری کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو، اس کی قلیل مقدار حرام ہے، یہ سیال مادے کے ساتھ خاص ہے، اور ایسے ہی اس کے علاوہ عقل وغیرہ کے لیے ضرر رساں جامد اشیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ضرر رساں مقدار کا استعمال حرام ہے نہ کہ نفع بخش قلیل مقدار کا، اس لیے کہ اس کی حرمت اس کی ذات کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کے ضرر کی وجہ سے ہے)۔

ان فقہی نقول سے واضح ہے کہ عام حالتوں میں بھاگ اور افیم وغیرہ کی کاشت اور خرید و فروخت جائز نہیں ہے، البتہ دوا کے لیے گنجائش ہے،

اسی لیے میری رائے ہے کہ حکومت کی اجازت سے علاج و معالجہ کے بقدر اگر انیم وغیرہ کی کھیتی کرے اور عطار اور دوا فروش کے علاوہ کسی سے فروخت نہ کرے، تو اتنی مقدار میں کاشت کی گنجائش ہوگی۔

بھانگ و افیم جیسی اشیاء سے تیار کردہ منشیات و مسکرات جیسے ہیروئن اور کوکین وغیرہ، ان کو تیار کرنا اور خرید و فروخت کرنا دونوں ناجائز ہیں، کیونکہ یہ حرام و معصیت کا ذریعہ ہونے کی بنا پر حرام و معصیت ہیں، جب منشیات کا استعمال حرام ہے کیونکہ انسان کو دینی، عقلی، جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے آہستہ آہستہ ناکارہ بنا دیتی ہے، اور عقل کو بگاڑ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز و عبادات سے غافل کر دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نشہ آور اشیاء سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اعضاء و جوارح میں فتور پیدا کرنے والی اشیاء اور ان کو سن اور بے حواس کرنے والی چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفسر (سنن ابی داؤد حدیث نمبر ۳۶۸۸، مسند احمد حدیث نمبر ۲۶۶۳۲، اور اس کی تخریج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ حدیث و مفسر کے لفظ کے علاوہ صحیح لغیرہ ہے)۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور اعضاء و جوارح میں فتور پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا۔

اور منشیات کی تجارت چونکہ اس کے روز افزوں رواج پذیر ہونے کا ذریعہ ہے، جس کی بنا پر نئی نسل تباہی و بربادی کے راستہ پر جا رہی ہے، اور اس کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں اور ان کے اندر روایات و اقدار سے روگردانی عام ہو رہی ہے، اور امت کا قیمتی سرمایہ ”نوجوان“ نسل کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے اس کی معیشت تباہی کی راہ پر گامزن ہے، اور وہ دوسری امتوں کے مقابلہ میں کمزور پڑ رہی ہے، اور اس کا وجود ٹکڑا کر رہ گیا ہے، اور اس کا بنیادی ڈھانچہ متزلزل ہو گیا ہے، جس کی بنا پر وہ پسماندگی کی راہ پر گامزن ہو گئی ہے، لہذا منشیات کی تیاری اور خرید و فروخت شرعاً حرام ہے، کیونکہ یہ ان اشیاء کے استعمال کے وسائل قریبہ میں سے ہے، جن کے لیے مقاصد کا حکم ہے، چنانچہ اس طرح کے وسائل کو ختم کرنا مختلف قوتوں کے ساتھ لازم ہے، اس لیے کہ تاجر منشیات اپنی تجارت کے ذریعہ منشیات کے رواج اور اس کے استعمال کو آسان بناتا ہے، لہذا اس کا ضمن حرام ہے، اور اس سے حاصل شدہ مال باطل مال ہے، اور اس کو تیار کرنا گمراہی ہے، اور اس کی تجارت معصیت پر تعاون ہے، اور اس کی خرید و فروخت باطل ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وتعاونوا علی البر والتقوی، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب (المائدہ: ۲)۔

تم نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون کرو، اور ظلم و زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سخت پاداش دینے والا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ شراب کی خرید و فروخت کی ممانعت اور اس کے باطل ہونے کا حکم منشیات کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ خباث میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

۵۔ اس قسم کی تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری اور کاروبار کی بنا پر منشیات کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، جس کی بنا پر نئی نسل کی ایک بڑی تعداد معاشرہ کا ناکارہ اور مفلوج و اپاہج جز بن کر رہ گئی ہے، جو ہر وقت اسی کے نشہ میں مست و دھت رہتی ہے، اور اپنی گرفت جسم، عقل اور قوی پر کھودتی ہے، اور اس طرح امت کا قیمتی سرمایہ نوجوان نسل کے کمزور پڑنے اور بگاڑ کا شکار ہونے کی بنا پر پوری امت کمزوری اور بگاڑ کا نشانہ بن کر رہ جاتی ہے، چنانچہ سیاست شرعیہ کے طور پر تعزیر اس طرح کے کاروبار پر موت کی سزا دینے کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش ہے۔

الدر المختار میں ہے: ویكون التعزیر بالقتل (الدر المختار کتاب الحدود، باب التعزیر ۱۰۷/۶)۔
(اور قتل کے ذریعہ بھی تعزیر ہوتی ہے)۔

اور علامہ شامی تحریر کرتے ہیں: وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل ای الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل فی جنسها (رد المختار، کتاب الحدود، باب التعزیر ۱۰۷/۶)۔

اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کو حق ہے کہ ان جرائم کے سلسلے میں قتل کے ذریعہ تعزیر کرے جو مکرر ہونے کے سبب سنگین ہوں، اور اس کی جنس کے سلسلہ میں قتل مشروع ہو۔

اور تنویر الأبصار اور الدر المختار میں ہے: للإمام قتل السارق سياسة لسعيه في الأرض بالفساد، ولهذا إن غاد، وأما قتله ابتداءً فليس من السياسة في شئ (التنوير مع الدر المختار، كتاب السرقة، قبيل باب كيفية القطع ۱۶/۱۶۹)۔

امام کو تعزیراً چور قتل کرنے کا حق ہے اس کے زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ بار بار چوری کرے، رہا ابتداءً اس کا قتل کرنا تو اس کا سیاست شرعیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے)۔

حاصل یہ کہ بار بار جرم کا ارتکاب کرنے، مسکرات اور منشیات کے عادی ہونے، جرائم کو پیشہ بنانے، لواطت کی حرکت میں مبتلا ہونے اور اینٹ یا پتھر یا ڈنڈے سے قتل کرنے کے خوگر ہونے کی حالت میں حکومت مصلحتاً قتل کی سزا دے سکتی ہے۔

۶۔ شراب اور نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو، حکومت تعزیراً موت کی سزا دے سکتی ہے، حدیث پاک میں حضرت عرفجہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

(صحیح مسلم، کتاب الإمارة، حدیث نمبر ۱۸۵۲)۔

جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ کسی ایک شخص پر مجتمع ہو، وہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا یا تمہاری جماعت کو منتشر کرنا چاہتا ہو، تو اسے قتل کر دو)۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه معها (سنن ابی داؤد حدیث نمبر ۴۳۶۶، اور اس کی سند عمدہ ہے)۔

جو جانور کے ساتھ حاجت پوری کرے، تو اسے قتل کر دو، اور اس کے ساتھ جانور کو بھی قتل کر دو۔

اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من وقع على ذات منحرم فاقتلوه (سنن ترمذی حدیث نمبر ۱۹۶۲، اور اس کی سند ضعیف ہے)۔

جو محرم عورت سے وطی کرے تو اسے قتل کر دو۔

اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فارجموا الأعلى والأسفل جميعاً (سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ۲۵۶۲، اور اس کی سند میں کلام ہے)

جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ، تو فاعل اور مفعول دونوں کو سنگسار کر دو۔

اور حضرت دہلم حمیری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ ٹھنڈے ملک میں رہتے

ہیں اور اس ٹھنڈک پر ایسے مشروب سے مدد حاصل کرتے ہیں جو گیہوں سے بنایا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

أيسكر؟ قال: نعم، قال: فلا تشربوه، فقال له رسول الله ﷺ: أيسكر؟ قال: نعم، قال: فلا تشربوه،

قال: فإهم لا يصبرون عنه قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم“ (مسند احمد حدیث نمبر ۱۸۰۳، اور اس کی سند صحیح ہے)۔

کیا وہ نشہ پیدا کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں! تو آپ ﷺ نے فرمایا، تو اسے مت پیو، تب انہوں نے دوبارہ سوال کیا، تو ان سے

رسول اللہ ﷺ نے پھر پوچھا کیا وہ نشہ پیدا کرتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں! سو آپ ﷺ نے فرمایا، تو اسے مت پیو، چنانچہ انہوں نے

تیسری بار سوال دہرایا، تب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر پوچھا، کیا وہ نشہ پیدا کرتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں! سو آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت پیو، تب انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس سے صبر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ صبر نہ کر سکیں، تو ان

کو قتل کر دو)۔

اور مالک بن عتیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

إِذَا لَقَيْتُمْ عَاشِرًا فَاقتلوه (مسند احمد حدیث نمبر ۱۸۰۵۷، اور اس کی سند ضعیف ہے)۔

اگر تم جاہلیت کے طریقہ پر دسواں وصول کرنے والے کو پاؤ، تو اسے قتل کر دو۔

اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے چچا سے اس حال میں ملا کہ ان کے ساتھ پرچم تھا، سو میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله (سنن ابی داؤد حدیث نمبر ۴۴۵۷، مسند احمد حدیث نمبر ۱۸۵۵۷، اور اس کی سند حسن درجہ کی ہے)۔

مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے لوں)۔

ان احادیث پاک کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو سپاٹا و تعزیر قتل کرنا جائز ہے، جو برائی کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو، چنانچہ ان احادیث میں قتل تعزیر پر ہی محمول ہے، اور مصلحت نہ قتل کرنے میں ہو تو قتل کو ترک بھی کیا جاسکتا ہے، لہذا قتل پر دلالت کرنے والی حدیث کو منسوخ قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بار شراب پینے والے کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا، کیونکہ تعزیر میں حاکم کو اختیار ہوتا ہے، چنانچہ علامہ ابن القیم تحریر کرتے ہیں:

والذی یقتضیہ الدلیل أن الأمر بقتله لیس حتما، ولكنه تعزیر بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم یزجروا بالحد، فرأى الإمام أن یقتل فیہ، قتل، ولهذا كان عمر رضی اللہ عنہ ینفی فیہ مرة، ویحلق فیہ الرأس مرة، وجلد فیہ ثمانین، وقد جلد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بکر رضی اللہ عنہ أربعین فقتله فی الرابعة لیس جدا، وإنما هو تعزیر بحسب المصلحة (تہذیب السنن ۲/۲۳۸، ط: الشاملة)۔

اور دلیل جس بات کی متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا حکم لازم نہیں ہے، لیکن یہ مصلحت کے اعتبار سے تعزیر ہے، چنانچہ اگر لوگ بکثرت شراب نوشی کریں، اور حد کے ذریعہ باز نہ آئیں، اور امام کی رائے ہو کہ اس سلسلہ میں قتل کیا جائے، تو وہ قتل کر سکتا ہے، اسی وجہ سے حضرت عمر اس سلسلہ میں کبھی جلاوطن کرتے اور کبھی اس بارے میں سر مونڈتے، اور حضرت عمر نے اس سلسلہ میں اسی کوڑے لگائے، جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چالیس کوڑے لگائے، سو شرابی کو چوتھی بار قتل کرنا حد کے طور پر نہیں ہے، وہ تو بس مصلحت کے لحاظ سے تعزیر ہے)۔

خلاصہ یہ کہ شر و فساد اور معصیت کے فروغ کا ذریعہ بننے والے کو حکومت موت کی سزا دے سکتی ہے۔

۷- نشیات اور اس قسم کے مروجہ نشہ کے عادی و مریض کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرنا، جن کے ذریعہ ان کی اس قبیح عادت کو چھڑایا جائے، اور اس مرض و ہلاکت سے ان کو بچایا جائے، واجب ہے، کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إنالانضیح أجز المصلحین (۴/الأعراف: ۱۰۰)۔

(بے شک ہم اصلاح کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے اور فساد و بگاڑ کا خاتمہ اور بنی نوع انسان کو ہلاکت و تباہی سے بچانا، یہی شریعت کا مقصد ہے)۔

اور یہ وجوب درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے لے کر ہر اس شخص پر ہے جو معاشرہ کو پاک رکھنے کی کسی درجہ طاقت رکھتے ہوں۔

۸- انسان کو ناکارہ اور مفلوج و اپاہج بننے سے روکنے کے لیے اگر نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے، اس طور پر کہ بتدریج ان کی عادت کو کم کر کے نفی و مکمل احتراز تک لایا جائے تو علاج کی اس حاجت کی بنا پر اس کا استعمال درست ہے، بشرطیکہ متبادل دیگر طرق مؤثر نہ ہوں، اس لیے کہ فقہی قاعدہ ہے:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (الأشباه/۱/۱۱۹)۔

حاجت ضرورت کا درجہ لے لیتی ہے، خواہ حاجت عام ہو یا خاص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت خاصہ کو ضرورت کا درجہ دیتے ہوئے حکم میں تخفیف کی ہے: چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارش کی بنا پر بعض صحابہ کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے (صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب الحریر فی الحرب، حدیث نمبر ۲۹۱۹، وصحیح مسلم، کتاب اللباس، باب إباحة لبس الحریر حدیث نمبر ۲۰۷۶)۔

اور علامہ شامی تحریر کرتے ہیں: سئل ابن حجر المکی عن ابنتی بأکل نحو الأفیون، و صار إن لم یأکل منه بملک، فأجاب: إن علم ذلك قطعاً حل له، بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه کالمیتة للمضطر ویجب علیه التدریج فی تنقیصه شیئاً فشیئاً، حتی یزول تولع المعدة من غیر أن تشعر، فإن ترک ذلك فهو آثم فاسق، اه مخلصاً، قال الرملى، قواعدنا لا تخالفه (رد المحتار فی آخر کتاب الأشربة ۳۵/۱۰)۔

ابن حجر کی شافعی رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارہ میں پوچھا گیا، جو افیم وغیرہ کھانے میں مبتلا ہو، اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اگر اس سے نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس بات کا یقین ہو تو اس کے لیے حلال ہے، بلکہ اپنی روح کو باقی رکھنے پر مجبور ہونے کی وجہ سے واجب ہے، جیسے مجبور کے لیے مردار، اور اس پر اس عادت کو بتدریج کم کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ معدہ کی وابستگی و حرص زائل ہو جائے، بغیر اس کے کہ اسے احساس ہو، تو اگر اس نے ایسا کرنا ترک کر دیا، تو وہ گنہگار اور فاسق ہوگا، ان کی بات خلاصہ کے طور پر ختم ہوئی، رملى کا قول ہے کہ ہمارے قواعد اس کے مخالف نہیں)۔

اور بہتر یہ ہے کہ علاج کے لیے جس نشہ آور شے کا استعمال ہو، وہ شراب نہ ہو، جیسا کہ علامہ شامی نے تحریر کیا ہے:

أقول: ینبغی تقییدہ بغیر الخمر، وظاہرہ أنه لا یتقید بنحو بنج من غیر المائع، وقیدہ به الشافیة (سابق مرجع ۳۵/۱۰) میں کہتا ہوں کہ شراب کے علاوہ کے ساتھ اس کو مقید کرنا بہتر و مناسب ہے، اور بظاہر وہ سیال کے علاوہ بھانگ وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں ہے، جبکہ شافعی نے اس کے ساتھ یعنی غیر سیال کے ساتھ اسے مقید کیا ہے۔

خلاصہ بحث:

- ۱- ہر نشہ آور مادہ خواہ سیال ہو یا جامد حرام ہے۔
- ۲- نشہ آور اشیاء کا جسم کے اندر انجکشن وغیرہ کے ذریعہ پہنچانا حرام ہے۔
- ۳- بھانگ و افیم اور ان جیسی دیگر اشیاء جن کا غالب استعمال معصیت میں ہوتا ہے، عام حالتوں میں ان کی کاشت اور خرید و فروخت ناجائز ہے۔
- ۴- ہیر و دن اور کوکین وغیرہ منشیات کو تیار کرنا اور خرید و فروخت کرنا دونوں ناجائز ہیں۔
- ۵- منشیات کے کاروبار پر تعزیرِ اموت کی سزا درست ہے۔
- ۶- منشیات کے فروغ کا ذریعہ بننے والے شخص کو تعزیرِ اموت کی سزا جائز ہے۔
- ۷- منشیات کی قبیح عادت چھڑانا درجہ بدرجہ واجب ہے۔
- ۸- منشیات کی عادت بتدریج کم کرنے کے لیے دیگر نشہ آور مادہ کے استعمال کی گنجائش ہے۔

نشہ اور اشیاء کا شرعی حکم

مفتی راشد حسین ندوی مدظلہ

اسلام نے صالح معاشرہ کی تعمیر پر بہت زور دیا ہے، اور صالح معاشرہ کا وجود عقل و ادراک کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی لئے عقل و ادراک کی حفاظت کا شمار شریعت نے اسلام کے مقاصد خمسہ میں کیا، اور ایسا کیوں نہ کیا جاتا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ انسان کی صحت کتنی بھی اچھی ہو، اگر وہ عقل و خرد سے عاری ہے تو اس کی حیثیت جانور سے بھی بدتر ہوتی ہے، پھر بھلا صالح معاشرہ کیونکر وجود میں آ سکتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب بھی شراب کے خوگر تھے، لیکن اسلام بھلا اس ام الخبائث کی اجازت کیسے دے سکتا تھا، چنانچہ بتدریج اس کی ممانعت نازل ہوئی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ اس لعنت سے بالکل پاک ہو گیا، اس گئی گزری حالت میں بھی بحیثیت ایک قوم آج بھی مسلمان اس لعنت سے سب سے زیادہ دور ہیں، البتہ اب مغرب نے انسانی معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے مختلف خوبصورت لیبل اور عنوانات سے انواع و اقسام کی مسکرات بازار میں اتار دی ہیں، اور دھوکا دیا جاتا ہے کہ یہ شراب نہیں ہیں، نہ اس کے اندر شراب کی خرابیاں ہیں، یہ تو ایک طرح کی ٹانک ہیں جن سے صحت اچھی رہتی ہے۔

ان سے بھی زیادہ خطرناک اور جان لیوا مسکرات وہ ڈرگس ہیں جن کو افیون و حشیش وغیرہ میں مختلف کیمیکل ڈال کر تیار کیا جاتا ہے، ان کا استعمال کرنے والا اپنی الگ دنیا میں مست ہو جاتا ہے، اور ان کے جان لیوا نقصانات سے واقف ہونے کے باوجود کبھی بھی ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پاتا، پھر ان کا میٹھا زہر اس کو مکمل مفلوج اور پانچ بنا کر چھوڑتا ہے۔

ان اشیاء کے واضح نقصانات سامنے آنے کے بعد ان کی حرمت میں کوئی شبہ نہ ہونا چاہئے تھا، لیکن بعض فقہی عبارات سے بعض اوقات کچھ لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے، اور وہ ان اشیاء کو جائز سمجھ لیتے ہیں، لیکن مکمل تحقیق اور غور و فکر سے کام لیا جائے تو ان اشیاء کی حرمت صاف ہو جاتی ہے، اور پورے یقین اور اعتماد سے کہا جاسکتا ہے کہ شرعاً ان اشیاء کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس مختصر تمہید کے بعد ہم سوالات کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں:

۱- ہر نشہ آور حرام ہے:

نشہ پیدا کرنے والی ہر چیز کا استعمال حرام ہے، خواہ اس کا استعمال سیال مشروب کی شکل میں ہو، یا کسی اور طریقہ سے، اس کے دلائل بے شمار ہیں، بطور نمونہ چند کا ذکر کیا جاتا ہے:

۱- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (سورة المائدہ/۹۰، ۹۱)

(اے ایمان والو! یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پانسے، سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر بدزریعہ شراب اور جوئے کے اور رو کے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سوا ب بھی تم باز آؤ گے)۔

معلوم ہوا کہ خمر سے ممانعت کا سبب اور علت یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے غافل کر دیتی ہے، یہ کیفیت کسی بھی چیز کے استعمال سے پیدا ہو سکتی ہے، ہوگا اور

مدظلہ فضلاء العلوم، میدیا پور، بنگلہ کلاں، رائے بریلی

اس چیز کا استعمال بھی ممنوع ہوگا۔

۲- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”کل شراب أسکر فهو حرام“ (بخاری: کتاب الأشربة؛ باب الخمر من العسل، نمبر: ۵۵۸۶، مسلم: اشربة؛ باب بیان ان کل مسکر حرام، نمبر: ۲۰۰۱)۔ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔

۳- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”کل مسکر حرام، وما أسکر الفرق منه، فمء الکف منه حرام“

(ترمذی: کتاب الاشربة؛ باب ماجاء ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، نمبر: ۱۸۶۵)۔

(ہر نشہ آور حرام ہے، اور جس کا ایک فرق نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے)۔

۴- عن ابن عمر قال: خطب عمر علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل“ (بخاری: کتاب الاشربة؛ باب ماجاء ان الخمر ما خامر العقل)۔

۵- امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ”خمر“ صرف اس کو کہتے ہیں جس کو خاص انداز سے انگور سے حاصل کیا جائے، لیکن امام محمد اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دوسری نشہ آور چیزیں بھی خمر ہیں، بعد میں اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ دوسری نشہ آور چیزیں بھی خمر ہوں یا نہ ہوں، حرمت میں سب خمر کے حکم میں ہیں:

”وحرر محمد الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما، قاله المصنف مطلقا قليلا وكثيرا وبه يفتي، وكره الزيلى وغيره واختاره شارح الوبانية وذكر أنه مروى عن الكل“ (قوله وبه يفتي) ای بقول محمد وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه السلام... الخ)۔

(قوله غيره) كصاحب الملتقى والمواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد بخلبة الفساد“ (شامی ۵/۲۲۳)۔

(امام محمد نے شہد اور انجیر وغیرہ سے بنائی ہوئی شرابوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے خواہ کم ہوں یا زیادہ، فتویٰ اسی پر ہے، اس کا ذکر زیلی وغیرہ نے کیا ہے، اور شارح الوہابیہ نے اسی کو راجح قرار دیکر بیان کیا ہے کہ یہی سب سے مروی ہے)۔

(مصنف کا قول: فتویٰ اسی پر ہے) یعنی امام محمد کے قول پر، اور یہی ائمہ ثلاثہ کا بھی قول ہے، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے الخ۔

(مصنف کا قول وغیرہ سے) جیسے صاحب الملتقى، صاحب الكفاية، النهاية، المعراج، شرح المجمع، شرح درر البحار، القهستاني اور العيني، ان سب حضرات نے فرمایا: غلبہ فساد کی وجہ سے ہمارے زمانہ میں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہوگا)۔

اور جصاص رازی احکام القرآن میں فرماتے ہیں:

”والخمر هي عصير العنب النبي المشتد وذلك متفق عليه انه خمر، وقد سمي بعض الأشربة المحرمة باسم الخمر تشبيهاً بها“ (احکام القرآن ۲/۳۶۱، باب تحريم الخمر)۔

(خمر انگور کے جوش مارے ہوئے کچے شیرے کا نام ہے، اس کے خمر ہونے پر اتفاق ہے، اور بعض حرام شرابوں کو بھی اسی سے تشبیہ دے کر بعض اوقات خمر کہہ دیا جاتا ہے)۔

اور شیخ محمد علی صابونی فرماتے ہیں:

”الخمر اسم لما خامر العقل وغطاه من الأشربة، لهذا رأى جمهور الفقهاء، وقال الحنفية: الخمر خاص بما كان

من ماء العنب النبیح إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، فالخمر عندها اسم لهذا النوع فقط، وما وجد فيه مخامرة للعقل من غير هذا النوع لا يسمى خمرًا، وإن كان حرامًا... والجميع متفقون على حرمة كل مسكر“ (تفسیر آیات الاحکام ۱/۵۶۱، المحاضرة الرابعة والثلاثون)۔

(خمر عقل میں خمار پیدا کرنے والی اور اس پر پردہ ڈال دینے والی مشروبات کو کہتے ہیں، یہ رائے جمہور کی ہے، اور احناف کہتے ہیں: خمر انکور کے کچے پانی کے ساتھ مخصوص ہے جب اس میں شدت و غلیان پیدا ہو جائے اور اس میں جھاگ آجائے تو ان کے نزدیک خمر صرف اس قسم کا نام ہے، اور اس قسم کے علاوہ جس چیز سے عقل میں خمار پیدا ہو اس کو خمر نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ حرام ہوگی..... تو سب کے سب ہر طرح کی نشہ آور چیز کی حرمت پر متفق ہیں)۔

ان تفصیلات ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ سوال میں ذکر کردہ تمام اشیاء کو شرعاً حرام ہونا چاہئے، لیکن فقہاء نے صراحتاً ان اشیاء کا نام لیکر بھی ان کو حرام قرار دیا

ہے۔

مخدرات کے معنی:

کن اشیاء کو عربی زبان میں ”مخدرات“ کہا جاتا ہے، ہم پہلے مخدرات کے معنی بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس معنی کے لئے یہ لفظ نیا ہے، لیکن قدیم اہل لغت نے بھی اس کے مشتقات کے اسی سے ملتے جلتے معانی کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن منظور فرماتے ہیں:

”والخدر من الشراب والدواء: فتور يعتري الشارب، ابن الاعرابي: الخدر: ثقل الرجل وامتناعها من المشي خدر خدرًا فهو خدر“ (لسان العرب، مادة: خدر)۔

(مشروب اور دوا سے خدر کا مطلب وہ فتور اور سستی ہے جو پینے والے کو لاحق ہو جاتی ہے، خدر: بے ہوشی اور چلنے سے اس کے گریز کو کہتے ہیں)۔

اور المعجم الوسيط میں ہے: ”مادة تسبب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة كالخشيش والافيون مخدرات (محدثة) (المعجم الوسيط)۔

(مخدر گانجا اور افیون جیسے اس مادہ کا نام ہے جو انسان اور حیوان میں مختلف درجات سے شعور کے فقدان کا سبب بنتا ہے مخدرات (یہ نیا لفظ ہے)۔

غور کر لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”الخمر ما خامر العقل“ سے خمر کا جو تعارف کرایا تھا وہ اس پر صادق آ رہا ہے، اسی لئے فقہاء کرام نے صراحتاً افیون اور گانجا وغیرہ کی حرمت بیان کی ہے، چنانچہ الدر المختار اور اس کی شرح رد المحتار میں ہے:

”ويحرم أكل البنج والحشيشة بي ورق القنب والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئاً من ذلك لاحد عليه“۔

(قولہ ويحرم أكل البنج) ... بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره بإباحة قليله للتداوى ونحوه، ومن صرح حرمة أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الاسلام: ”أكل السقمونيا والبنج مباح للتداوى، وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام... وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامة المضرة في العقل أو غيره يحرم القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها... والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقاً كما يدل عليه كلام الغاية، وأما القليل فإن كان للهو حرم... الخ“ (شامی: کتاب الاشرية ۵/۲۴۵)۔

(بھانگ، گانجا اور افیون کا کھانا حرام ہے، اس لئے کہ یہ چیزیں مفسد عقل ہیں اور اللہ کے ذکر اور نماز سے (شراب ہی کی طرح) روکتی ہیں، لیکن شراب سے کم درجہ کی حرمت ہوگی، تو اگر ان میں سے کوئی چیز کھالے تو اس پر حد نہیں ہوگی (قولہ ويحرم البنج)..... بلکہ یہ بات یہ ہے کہ صاحب ہدایہ وغیرہ کی مراد علان وغیرہ کے لئے اس کے قلیل کی اباحت ہے، اور جس نے اس کی حرمت کی تصریح کی ہے اس نے اس کی نشہ پیدا کرنے والی مقدار مراد لی ہے، اس کی دلیل شیخ الاسلام کی شرح کے حوالہ سے غایۃ البیان کی عبارت ہے: سقمونیا اور بھانگ کا علاج کے لئے کھانا مباح ہے، اور اس سے زیادہ جو جان لے لے یا عقل سے بیگانہ

کردے حرام ہے..... اسی طرح عقل وغیرہ کو ضرر پہنچانے والی جامد اشیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ضرر پہنچانے والی مقدار؛ حرام ہوگی نہ کہ کم اور نافع مقدار اس لئے کہ اس کی حرمت لعینہ نہیں ہے بلکہ اس کے ضرر کی وجہ سے ہے..... خلاصہ کلام یہ کہ اس کی زیادہ اور مسکر مقدار کا استعمال مطلقاً حرام ہے، جس پر الغایہ کی بحث دلالت کر رہی ہے، رہی کم مقدار تو اگر وہ ہو و لعب کے لئے ہو تو حرام ہوگی الخ۔

اس بحث میں اس دور میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں ان کی حرمت کی صراحت ہے، اور آج کل ہیروئن اور مختلف پاؤڈر انجکشن اور سگریٹ وغیرہ پر لگا کر نشہ کرنے کا جو رواج چل نکلا ہے وہ تو ایفون وغیرہ سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے، پھر اس کی حرمت کیوں نہ ہوگی۔

اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ علامہ شامی نے صرف کثیر کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، اس لئے کہ قلیل کی اجازت بھی صرف علاج معالجہ کے لئے دی ہے اور صاف فرمایا:

”وما زاد علی ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام“ اور فرمایا: ”وأما القليل فإن كان للمهو حرام“

اور ان جدید اشیاء کے سلو پوائزن یا دھیماز ہر ہونے میں جدید تحقیقات کے بعد اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، البتہ ڈاکٹر اگر کسی کو کوئی ایسی دوا تجویز کرتا ہے جس میں ایفون وغیرہ ملی ہوئی ہے، جیسا کہ اکثر بے خوابی کے شکار مریضوں اور اختلاج، ٹینشن اور دائمی امراض میں مبتلا مریضوں کو ضرورت پڑتی ہے تو اس عبارت کے مطابق اس کو اس دوا کے استعمال میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

اور سید سابق نے ”فقدانۃ“ میں مصر کے مفتی شیخ عبدالحمید کے حوالہ سے بڑی تفصیلی عبارت نقل کی ہے، اس میں علامہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے یہ عبارت بھی ہے:

”هذه الخبيثة الملعونة هي وأكلوها“... الخ (یہ بھانگ اس پر، اس کے کھانے والوں اور حلال سمجھنے والوں پر لعنت ہو..... اس میں اتنے مفسد ہیں جو شراب میں بھی نہیں ہیں، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے نشہ حاصل کرنا حرام ہے، جو اس کو حلال جانے اور سمجھے کہ وہ حلال ہے اس سے توبہ کرائی جائے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ ارتداد کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اس کی کم مقدار بھی شراب اور ہر طرح کی نشا آور چیز کی حرمت پر دلالت کرنے والی نصوص کی وجہ سے حرام ہے“ (فقدانۃ ۳/۵۳۵)۔

آگے فتویٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فتعاطى هذه المخدرات على أى وجه من وجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام، والأمر فى ذلك ظاهر جلی“

(ان مخدرات کا استعمال، استعمال کے کسی بھی طریقہ سے ہو جیسے کھانا، پینا، سوگھنا اور انجکشن لینا یہ سب حرام ہیں، اور اس کا معاملہ بالکل واضح ہے)۔
راقم کو بھی اس فتویٰ سے مکمل اتفاق ہے کہ ان تمام نشا آور اشیاء کا استعمال شرعاً ناجائز ہے، طریقہ استعمال کچھ بھی ہو، اور مقدار کم ہو یا زیادہ، البتہ ایفون یا ایفون ملی ہوئی دوا کسی ماہر ڈاکٹر نے تجویز کی ہو تو نسخہ کے بقدر اس کا استعمال جائز ہوگا (دواء استعمال کی بحث آگے سوال کے تحت مزید آئے گی)۔

۲۔ مسکر کا بشکل انجکشن استعمال:

نمبر ایک کی بحث سے واضح ہو گیا کہ انجکشن کے ذریعہ بھی کسی مسکر کے استعمال کی اجازت نہیں۔

۳۔ مسکرات کی خرید و فروخت کا حکم:

خمر کوثر آن مجید میں صراحت سے ”رجس“ کہا گیا ہے، حدیث شریف میں بھی خمر کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ بخاری میں ہے:

”عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: حرمت التجارة فى الخمر“

(بخاری: بیوع، باب تحريم التجارة، نمبر: ۲۲۲۶)۔

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا: خمر کی تجارت حرام کر دی گئی ہے)۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً روایت ہے:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام“

(بخاری: بیوع؛ ۶؛ باب بیع الميتة والأصنام، نمبر: ۲۲۳۶)۔

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے خمر، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام کر دیا ہے)۔

لہذا ان نصوص کی وجہ سے خمر کی تجارت یا خرید و فروخت تو بالاتفاق ناجائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی حکم دوسری مسکرات کا بھی ہوگا؟ اس کا جواب بھی اثبات میں ہے، یعنی سکر کے مقاصد کے تحت ان اشیاء میں سے کسی بھی چیز کی خرید و فروخت یا کاشت جائز نہیں ہوگی، اس کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول حضرت ابن عباس کی یہ روایت ہے:

”إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه“ (اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کے ثمن کو بھی حرام قرار دیتا ہے)۔

پھر قرآن مجید میں ”اکل بالباطل“ سے منع کیا گیا:

”يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل“ (سورۃ النساء: ۲۹)۔

(اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق)۔

اور اس میں شبہ نہیں کہ جس طرح کسی کا حق مار لینا اکل بالباطل ہے، اسی طرح مال حاصل کرنے کا غلط طریقہ اختیار کرنا بھی اکل بالباطل ہے، اسی لئے صاحب رد المحتار کا رجحان ان اشیاء کی بیع کے عدم جواز کا ہے، فرماتے ہیں:

”وصح بيع غير الخمر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون، قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب: لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل قاله المصنف (عدم الحل) أي لقيام المعصية بعينها، وذكر ابن الشحنة: انه يؤدب بائعها“ (شامی ۵/۲۲۲)۔

(خمر کے علاوہ کی بیع جائز ہے، اور اس کا مفاد بھانگ اور افیون کی بیع کا صحیح ہو جانا ہے، میں کہتا ہوں: ابن نجیم سے بھانگ کی بیع کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا جائز ہے؟ تو لکھا کہ: جائز نہیں ہے، تو محمول کیا جائے گا کہ عدم جواز سے ان کی مراد حلال نہ ہونا ہے (حلال نہ ہونا) یعنی خود اسی سے معصیت ہونے کی وجہ سے، اور ابن الشحنة نے بیان کیا ہے کہ: اس کے بائع کی تادیب کی جائے گی)۔

اور سید سابق فرماتے ہیں: ”إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلاشك“ (فقہ السنہ ۳/۵۲۹، ۵۲۸)۔

(بھانگ اور افیون کی کاشت اس کے نشہ آور مادہ کو حاصل کرنے کے لیے کرنا تاکہ اس کو استعمال کرے یا اس میں تجارت کرے بلاشک و شبہ حرام ہے)۔

اور اس فتویٰ کی تین دلیلیں بیان کی ہیں:

۱- اوپر مذکور حدیث۔

۲- اس میں اعانت علی المعصیت ہے، جس سے قرآن میں روکا گیا ہے۔

۳- اس مقصد سے زراعت ایک طرح سے اس کے پھیلانے اور پروان چڑھانے سے رضامندی ہے۔

خلاصہ یہ کہ افیون، اس سے بنائے گئے پاؤڈر، ہیروئن اور اس جیسی دوسری نشہ آور اشیاء کی تجارت، زراعت یا کسی بھی مرحلہ میں اس کی تیاری کرنا حرام ہے، اور اس برے کام میں تعاون ہے۔

البتہ ان میں سے جو چیزیں دواؤں میں کام آتی ہیں جیسے مثلاً افیون۔ اگر حکومتی قانون کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو تو بین اور بے عزتی سے بچاتے ہوئے دوا کمپنیوں کو سپلائی کرنے کے لئے کاشت کرے، یا ان کی بیع کرے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، اور اس کی دلیل مذکورہ بالا نصوص ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ سکر کے مقصد سے ان کا استعمال حرام ہے، لہذا اس مقصد سے تجارت اور زراعت بھی حرام ہے، اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ چونکہ دوا کے مقصد

سے ان کا استعمال جائز ہے تو اس مقصد سے ان کی زراعت و تجارت بھی جائز ہوگی۔ واللہ اعلم۔

۴- ہیر و نون وغیرہ کی صنعت و تجارت کا حکم:

میری معلومات کے مطابق دوا کے طور پر ہیر و نون وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لہذا ان اشیاء کو تیار کرنا یا ان کی تجارت کرنا مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، مکمل بحث ۳ پر گزر چکی ہے۔

۵- ہیر و نون وغیرہ کی تیاری اور کاروبار پر موت کی سزا کا شرعی حکم:

اسلام میں موت کی سزا صرف ناگزیر حالات ہی میں دی جاسکتی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے:

”عن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یجل دم امرئ مسلم یشہد أن لا إله إلا اللہ وأنی رسول اللہ إلا یأحدی ثلاث: الثیب الزانی، والنفس بالنفس، والتارک لدينه المفارق للجماعة“

(مسلم قسامہ، باب ما یباح بہ دم المسلم، ۱۶۶، والبخاری: الدیات، باب قول اللہ تعالیٰ: النفس بالنفس، نمبر: ۶۸۶۸)۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کلمہ گو مسلمان کا خون صرف تین چیزوں میں سے کسی چیز سے حلال ہوتا ہے: جیب زانی، جان کے بدلہ میں جان، دین سے ارتداد کر کے جماعت کو چھوڑ دینے والا)۔

اور جو شخص ہیر و نون اور اس قسم کی تیز نشہ والی اشیاء کے کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، وہ اگرچہ شمشیر و سنان یا بندوق و پستول سے کسی کی جان نہیں لیتا، لیکن درحقیقت وہ پورے معاشرہ میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اور نوجوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتا ہے، اس طرح کے جرم میں مبتلا شخص کے لئے اسلام میں تعزیر کا نظام ہے، اور اس کے لئے کوئی ایک سزا مقرر نہیں ہے، احوال اور اشخاص کے اختلاف سے سزا بدل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چارہ کار نہ ہو، اور جرم کرنے پر ہلکی سزاؤں سے عبرت نہ حاصل کر رہے ہوں تو بدرجہ مجبوری موت کی بھی سزا دی جاسکتی ہے، ہندیہ میں ہے:

التعزیر قد یکون بالحبس، وقد یکون بالصفع وتحریک الأذن، وقد یکون بالكلام العنیف، وقد یکون بالضرب، وقد یکون بنظر القاضی إلیہ بنظر عنیف، کذا فی النہایة (بندیہ ۲/۱۶۷، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر) (تعزیر کبھی قید کر کے ہوتی ہے، کبھی طمانچہ لگا کر اور کان اینٹھ کر، کبھی سخت کہہ کر، کبھی ضرب لگا کر اور کبھی قاضی کے غصیل نگاہ سے دیکھ کر)۔ مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

”ولیس فیہ (التعزیر) تقدیر بل ہو مفوض إلی رأی القاضی وعلیہ مشائخنا زیلی، لأب المقصود منه الزجر وأحوال الناس فیہ مختلفة (بجر) ویکون التعزیر بالقتل (ویکون التعزیر بالقتل) ... وکان حاصلہ أن له أن یعزر بالقتل فی الجرائم التي تعظمت بالتکرار وشرع القتل فی جنسها (وجمیع الکبائر) ... فشمکل کل من کان من أهل الفساد کالساحر وقاطع الطریق واللص واللوٹی والخناق ونحوهم ممن عرّ ضرره ولا ینزجر بنعید القتل“ ... الخ (بندیہ ۲/۱۶۷، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر)۔

(اور تعزیر میں کوئی سزا مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کو قاضی کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے، ہمارے مشائخ اسی پر ہیں (زیلی) اس لئے کہ اس کا مقصد زجر ہے اور اس میں لوگوں کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں (بجر) اور تعزیر قتل سے بھی ہوتی ہے (تعزیر قتل سے بھی ہوتی ہے)۔

خلاصہ یہ کہ قاضی کو اختیار ہے کہ ان جرائم میں قتل سے تعزیر کرے جو تکرار سے بڑھ گئے ہوں اور ان کی جنس میں قتل مشروع ہو (وجمع الکبائر)۔

یہ تمام اہل فساد کو محیط ہے جیسے ساحر، بہرن، چور، بلوٹی اور گلا گھونٹ کر مارنے والا وغیرہ، جس کا ضرر عمومی ہو اور قتل کے بغیر بائنا تاہو)۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان تیز نشہ آور چیزوں کی تیاری اور کاروبار پر شرعاً اس صورت میں قتل کی سزا بھی دی جاسکتی ہے، جبکہ کوئی اور طریقہ کار گرنہ ہو رہا ہو۔ واللہ اعلم

۶- مسکرات کے استعمال کی سزا:

ہیروئن اور اس جیسی چیزوں کے کاروبار کرنے والوں سے متعلق جواب (۵) میں بحث ہو چکی ہے، اس لئے اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان مسکرات کا معاملہ بہت سخت ہے، اس میں مبتلا جلد ہی موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، شراب بھی بہت سی مضر توں پر مشتمل ہے، صحت کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہیروئن جیسی مسکرات سے اس کا زہر کم درجہ کا ہوتا ہے، اس لئے شراب کا کاروبار کرنے والے کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور اس کے دو اسباب ہیں:

۱- ایک تو یہی کہ ان مخدرات اور نشا اور اشیاء کی سنگینی بہت بڑھی ہوئی ہے۔

۲- دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں شراب کو ”رجس“ کہا گیا، احادیث میں اس کی بیخ سے منع کیا گیا (دیکھئے سوال ۳)۔ کتب قدیمہ میں بھی اس کی تجارت کو حرام قرار دیا گیا، اس کے باوجود یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ اس کے کاروبار کرنے والے کو موت کی سزا دی جائے گی، بلکہ اسلامی حکومت میں رہنے والے ذمیوں کو اس کے کاروبار کی اجازت دی گئی، لہذا راقم کے نزدیک موت کے بجائے اس کو قید و بند جیسی دوسری سزائیں دینی چاہئیں، بقیہ خاص حالات میں قاضی کو تعزیر باقتل کی اجازت حاصل ہے جس کی بحث اوپر گزر چکی ہے۔

جہاں تک ان اشیاء کے استعمال کرنے والوں کی سزا کا مسئلہ ہے، تو شراب کی سزا شریعت نے ”حد“ مقرر کی ہے، اور جن جنایات کی شریعت میں کوئی حد مقرر کر دی گئی ہو، اس میں کمی زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتا، یہ بات حد کی تعریف ہی سے ظاہر ہے، صاحب بدائع علامہ کا سائی فرماتے ہیں:

”وفی الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى عز شأنه“ (بدائع الصنائع: اول كتاب الحدود ۵/۲۸۶)۔
(اور شرعاً حد سے مراد وہ مقررہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ عز شانہ کے حق کے طور پر واجب ہو)۔

اور حد شرب کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وفی حد الشرب والسكر والقذف ثمانون فی الحر وأربعون فی العبد (ایضاً فصل وأما بیات مقدار الواجب منها: ۵۲۲)
(اور شرب، نشا اور قذف میں آزاد کو اسی کوڑے اور غلام کو چالیس کوڑے لگیں گے)۔

دوسری نشا اور چیزوں کے استعمال سے بھی محقق قول کے مطابق حد ہی لازم ہے، لہذا اس میں بھی موت کی سزا نہیں دنی جاسکتی، چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی البحر الرائق پر اپنے فاضلانہ حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”وجدت بخط شیخی فی زماننا الفتوی علی من سکر من البنج یحد ومثله فی القهستانی عن النہایة“

(منحة الخالق علی البحر الرائق: کتاب الحدود؛ باب حد الشرب ۵/۲۰۱)۔

(میں نے اپنے استاذ کی لکھی ہوئی عبارت میں پایا: ہمارے زمانہ میں فتویٰ اس پر ہے کہ جو بھانگ سے مست ہو جائے اس پر حد لگے گی، قہستانی میں النہایة کے حوالہ سے اسی جیسی عبارت ہے)۔

اور رد المحتار میں ہے: (لا یحد بل یعزر) ... ولکن فیہ ایضا عن القهستانی عن متن البزدوی أنه یحد بالسكر من البنج فی زماننا علی المفتی بہ“ (شامی: کتاب الحدود؛ باب حد الشرب مطلب فی البنج والافیون ۲/۱۸۲)۔

(مفتی بقول کے مطابق ہمارے زمانہ میں جو بھانگ سے مست ہو جائے اس پر حد جاری ہوگی)۔

۷، ۸- نشہ میں مبتلا اشخاص کا علاج:

اگر کوئی شخص ان جان لیوا مسکرات کا عادی ہے، تو اس کو ان مسکرات کے چنگل سے آزاد کرانا، ان کی یہ عادت بد چھڑانا، اس سلسلہ میں تنگ و دو کرنا بلاشبہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈوبنے والے یا آگ میں جلنے والے کو بچانے کی کوشش کی جائے، یا کسی شخص کو بھیڑیے، شیر یا کسی ظالم رندے کے حملہ سے بچانے کی کوشش کی جائے، یہ بلاشبہ کار خیر اور تعاون علی البر اور ”ومن أحيها فکأنما أحيیا الناس جمیعاً“ کی ایک جیتی جاگتی اور عملی مثال ہے، خاص طور سے

حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے محکمہ بنائیں اور لوگوں کو ان زہریلی مسکرات سے بچائیں، جو مبتلا ہو گئے ہوں ان کو مزادینے کے ساتھ ساتھ معاشرہ کا ذمہ دار فرد بنانے کی کوشش کریں، انفرادی طور پر بھی اس سلسلہ میں کام کرنا باعث اجر و ثواب اور ایک طرح کا واجب کفایہ ہے۔

اور اگر ان عادی نشہ بازوں کا علاج نشلی اشیاء کے استعمال کے بغیر ممکن نہ ہو تو مجوز انشآ در چیزوں کا استعمال بھی علاج کے طور پر کیا جاسکتا ہے:

”يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاؤه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاء لث، فيه وجهان، هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوى إذا لم يجد شيئاً يقوم مقامه فيه وجهان كذا في التمرقاشى ... وأكل الترياق يكره إذا كان فيه شيء من الحيات ... وإن لم يعلم أن فيه شيئاً من الحيات لأبأس شربه كذا في الخلاصة“ (ہندیہ ۵/۲۵۵، کتاب الکراپیۃ، الباب الثامن عشر فی التداوی والمعالجات)۔

(بیمار کے لئے اس صورت میں خون اور پیشاب پینا نیز علاجاً دار کھانا جائز ہے جب اسے کوئی مسلمان ڈاکٹر بتائے کہ اس کی شفا اسی میں ہے، اور مباح میں اس کے قائم مقام کوئی چیز نہ پائے، اور اگر ڈاکٹر کہے کہ اس سے جلد شفاء ہوگی تو اس میں دو قول ہیں، کیا علاج کے لئے تھوڑی شراب پینا اس وقت جائز ہوگا جب اس کے قائم مقام کوئی چیز نہ پائے؟ اس میں دو قول ہیں، کذافی التمرقاشی..... تریاق کھانا اس صورت میں مکروہ ہے جب اس میں ساینوں کا کوئی جز ہو، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں ساینوں کا کوئی جز ہے تو اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کذافی الخلاصۃ)۔

اور مفتی نظام الدین صاحب فرماتے ہیں:

”آج کل جو انگریزی دواؤں میں اسپرٹ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے وہ عموماً شراب نہیں ہوتی بلکہ ایسی اسپرٹ ہوتی ہے جو آلو، گیہوں وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے؛ کیونکہ یہاں تک کہ اس میں ساینوں کا کوئی جز نہیں ہوتی۔“

اگر تحقیق سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس دوا میں جو اسپرٹ و شراب استعمال کی گئی ہے، وہ ضرور راجحہ انگور، کھجور، منقاس سے بنائی گئی ہے تو اس کو استعمال نہ کرے؛ کیونکہ اس کا ایک قطرہ بھی متفق علیہ طور پر حرام اور نجس ہے، ہاں اگر دیانت دار ماہر اطباء سے یہ معلوم ہو کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتا، اور موت کا قوی خوف ہو تو ایسی دواؤں کا استعمال کرنا بھی بقدر ضرورت جائز رہے گا۔

(منتخب نظام الفتاویٰ ۱/۲۵۳، نیز دیکھئے: امداد الفتاویٰ ۳/۲۰۹)۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب کوئی چارہ کار نہ ہو تو بقدر ضرورت دوا کے طور پر ان مسکرات کا استعمال جائز ہوگا۔ واللہ اعلم۔

نشیات اور مخدرات کے شرعی احکام

مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی

انسان کے پاس اس کے تمام اعضاء و جوارح، جسم جان، عقل، شعور، ادراک اسکی اپنی ملکیت نہیں، اللہ کی امانت ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کے استعمال کا پابند ہے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ان اعضاء کی خدمات متاثر ہوں، یا کلیتہً ختم ہو جائیں، اسی بنیاد پر خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، یعنی اپنی مرضی سے موت کو گلے لگانا بھی، قابل مؤاخذہ جرم قرار پایا۔ ارشاد باری ہے:

”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ (البقرہ: ۱۹۵)۔ (اور اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو)۔

انسان جن چیزوں کی وجہ سے دوسرے حیوان سے ممتاز اور شرعی احکام کا مکلف قرار پاتا ہے، عقل و شعور کا کامل ہونا ان میں سے ایک ہے، اسی لیے شریعت نے نابالغ اور مجنون کو شرعی احکام کا مکلف قرار نہیں دیا، بلکہ بعض وہ حالتیں جن میں انسان کا عقل و شعور یک گونہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اسے بھی موجب احکام شرعی سے الگ رکھا، مثال میں سونے والے اور بیہوش کو پیش کیا جاسکتا ہے، ایسے میں شریعت کس طرح ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دے سکتی ہے، جو عقل و خرد سے انسان کو بے گانہ کر دے۔ بعض مرویات سے تو پتہ چلتا ہے کہ نشہ کرنا، قتل، زنا اور چوری سے بھی بدتر ہے، (ذم اسکر، رقم: بحوالہ مکتبہ شاملہ) یہ وہ ام الخبائث ہے جس کے استعمال کے بعد کوئی بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور رب کی معرفت بھی جاتی رہتی ہے۔

”لَا تَأْتِي السُّكْرَانَ يَأْتِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ لَا يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ“ (شعب الایمان باب الطاعن والسارِب، ذم السكر: ۲)۔
(اس لئے نشہ خور پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا ہے)۔

واقعہ یہ ہے کہ آج ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نشہ کے ذریعہ اپنی عقل کو ناکارہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، شراب کی مضرت ہی کیا کہ تھی کہ اب عقل و خرد سے بیگانہ کرنے والی بہت سی اشیاء وجود میں آ گئی ہیں، انیم، کوکین، گانجا، بھانگ، ہیروئن، اسمیک اور نہ جانے کس کس نام سے پوری دنیا میں یہ کام غیر معمولی منافع کی امید میں کیا جا رہا ہے، اور نسل در نسل ایک گونہ بے خودی دن رات چاہیے کے چکر، اور نشہ فری ہونے کے ناقابل عمل تصور کے نتیجے میں اپنے کو ناکارہ کرتی جا رہی ہے، اور ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں ضرورت ہے کہ اس سلسلے کے شرعی احکام کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے اور جو لوگ اس ملعون عادت اور کاروبار میں مبتلا ہیں، ان کو اس سے باز رکھنے اور اس بری لت کو چھڑانے کے لیے مہم چھیڑی جائے تاکہ شرعی و سماجی ہر سطح پر رائے عامہ بیدار ہو۔

جہاں تک شرعی نقطہ نظر کا معاملہ ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ شراب کی حرمت نشہ کی وجہ سے ہی ہے، اسی لیے نشہ کے استعمال کی اجازت دی گئی، جس میں نشہ کا کوئی وجود نہ ہو۔

عن زید بن أسلم عن أبيه: قال: كان النبي الذي يشرب عمر رضي الله عنه كان ينقع له الزبيب غدوة؛ فيشربه عشية وينقع له عشية فيشربه غدوة ولا يجعل فيها دردى (البیهقی: باب ماجاء في صفة نبيهم الذي كانوا يشربون)۔
(زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: جو نبی حضرت عمرؓ نوش فرماتے تھے، وہ نبیذ تھا جس کے لیے کشمش کو صبح میں پانی میں ڈالا جاتا تھا، وہ اسے شام میں پیتے تھے اور شام میں ڈالا جاتا تھا اس کو صبح میں پیتے تھے اور اس میں نشہ نہیں ہوتا تھا)۔

معاون ناظم ادارت شرعیہ پبلواری شریف، پٹنہ

وہ اشیاء جو نشہ آور ہیں وہ خبائث کے قبیل سے ہیں اور خبائث کا استعمال حرام ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

”وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ الْخَبَائِثَ“ (اعراف: ۱۵۷)۔ (اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے)۔

نیز حضرت ام سلمہؓ کی ایک روایت ہے:

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتقر (فتح الباری ۱۰/۲۳ اسنادہ حسن بحوالہ روضة السحدثین ۵/۲۸۱، رقم: ۲۰۵۵)۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور عقل میں فتور پیدا کرنے والی چیزوں سے منع فرمایا)۔

اسی طرح دیلمی نے روایت کیا ہے کہ ان مصنوعات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا جو خورد و نوش کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیا وہ نشہ آور ہیں، بتایا گیا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اور یہ کہنے پر کہ وہ لوگ ان سے باز نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا:

فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه (المعجم الكبير للطبرانی: رقم ۱۵۲۳۲)۔ (جو اس سے باز نہ رہے اس کی گردن مار دو)۔

۱-۲۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں ہر وہ چیز حرام ہے جس کے استعمال سے نشہ و مسکر پیدا ہوتا ہے خواہ وہ سیال مشروب ہو، جس کو پانی کی طرح پیا جائے یا بجکشن کے ذریعہ جسم میں پہنچایا جائے، کسی چیز میں لگا کر اور بل کر استعمال کیا جائے یا کھانے کی صورت میں لیا جائے، وہ نشہ آور اشیاء جامد ہوں یا نباتات، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ البتہ ان کے استعمال پر شرعی حد کا اجراء نہیں ہوگا۔ درمختار میں ہے:

ويحرم اكل البنج والحشيشة و ورق القنب والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة لكن دون حرمة الخمر فان اكل شيئاً من ذلك لا حد عليه (الدر المختار علی هامش الرد ۵/۲۲۵)۔

(بھانگ، حشیش جو قب کا پتہ ہوتا ہے اور اُنیم کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ وہ عقل کو مختل کرنے والی، اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والی ہے، لیکن اس کا درجہ شراب کی حرمت سے کم ہے، اگر کسی نے ان چیزوں میں سے کچھ کھالیا تو اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی)۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فقہاء نے حشیش افیون اور تمام مخدرات جو ان کے زمانے میں متعارف تھے، حرام قرار دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ نص کا عموم ہے جس میں ہر نشہ آور اور عقل میں فتور پیدا کرنے والی چیز کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، البتہ اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ:

ایسی چیزیں جو نشہ آور اور سیال ہیں ان کا قلیل و کثیر سب حرام ہے، سنن ابوداؤد کی روایت ہے:

”ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام“ (سنن ابی داؤد عن جابر رضی اللہ عنہما حدیث ۳۶۸۱ باب ماجاء فی السكر)۔

(جن چیزوں کی کثیر مقدار کا استعمال نشہ آور ہے، ان چیزوں کا قلیل استعمال بھی حرام ہے)۔

شامی نے طویل بحث کرنے کے بعد بتایا ہے کہ ”بما أسکر کثیرہ“ سے مراد مشروبات ہی ہیں، جامد چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس شکل میں تمام ایسی جامد چیزیں جن کے زیادہ استعمال سے نشہ ہوتا ہے، جیسے زعفران، عنبر وغیرہ ان کا تھوڑا استعمال بھی ممنوع ہوگا، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔

علامہ شامی اپنا فیصلہ سناتے ہیں: وبہ علم ان المراد الاشربة المائعة وان البنج ونحوه من الجامدات انما يحرم اذا اراد به السكر وهو الكثیر منه دون القلیل (رد المحتار ۶/۷۸، ۷۹)۔

(اس سے معلوم ہوا کہ مشروبات سے مراد سیال چیزیں ہیں بھانگ اور اس جیسی دوسری جامد چیزیں حرام ہوں گی جب اس کے استعمال سے مقصود نشہ ہو۔ اور وہ مقدار کثیر سے ہوتا ہے قلیل سے نہیں)۔

یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جامد اشیاء میں ”کثیر“ سے کیا مراد ہے؟ عموماً ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب ان چیزوں کا استعمال شروع کرتا ہے تو تھوڑی مقدار ہی نشہ آور ہوتی ہے پھر جب اس کا استعمال کثرت سے کرنے لگتا ہے اور عادی ہو جاتا ہے تو جتنی مقدار پر اسے شروع میں نشہ آتا تھا، اب نہیں آتا تو کیا جس مقدار پر شروع میں نشہ آتا تھا وہی کثیر کہا جائے گا؟ یا عادت کے بعد جس مقدار پر نشہ آتا ہے، اعتبار اس کا ہوگا اور حرمت کا حکم لگانے میں اس کا خیال رکھا جائے گا، اور عادت سے قبل کی مقدار کو طاہر اور مباح مان کر حرام نہیں قرار دیا جائے گا؛ کیونکہ علت حرمت اصلاً نشہ ہے اور عادی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پایا جا

رہا ہے، شامی نے ایک جزئیہ یہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جس نے اتنی مقدار میں زہر کھالیا جو عادتہ ہلاک کرتا ہے، لیکن اس شخص کی اپنی عادت اس کے استعمال کی تھی اس لیے اس پر زہر کا اثر نہیں ہوا، تو کیا زہر کی اس مقدار کا کھانا حرام قرار پائے گا؟ یہ غور و فکر کا موضوع ہے، جس پر شامی نے فلیتا معل کہہ کر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور شوافع کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے یہاں اس مقدار کا اعتبار ہے جو عام انسانوں میں بغیر عادت کے بھی استعمال کرنے پر فتور عقل کا سبب نہیں بنتا، اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول ضعیف میں بھانگ کو مباح لکھا ہے، البتہ امام محمد کے یہاں نشہ آور جامد اشیاء کا استعمال قلیل و کثیر سب حرام ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

”اب البنجہ مباح، قيل: هذا عندهما، وعند محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى“ (رد المحتار ۶/۸۸، ۷۷) (بھانگ مباح ہے، یہ قول ضعیف شیخین کا ہے اور امام محمد کے نزدیک جن اشیاء کی کثیر مقدار کا استعمال موجب نشہ ہے اس کی قلیل مقدار کا استعمال بھی حرام ہے اور اسی پر فتویٰ ہے)۔

۸۔۷۔ لیکن بھانگ اور مخدرات کا ایسا قلیل حصہ جو دوا کے لیے استعمال ہو اور جسم کے لیے نفع بخش ثابت ہو اس کا استعمال حلال ہوگا، اس لیے کہ ان جامد اشیاء اور نباتات میں حرمت لعینہ نہیں ہے۔ ضرر کی وجہ سے ہے، اس لیے ایسی مقدار جو دوا کے لیے ضروری ہے اور جسم کے لیے نفع بخش ہے، اس کا استعمال درست ہوگا۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے:

ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوى ونحوه، لأن حرمة ليست لعينه، وإنما لضرره (۵۰۵/۷)۔ (دوا اور دوسری ضرورتوں کے لیے بھانگ اور تمام مخدرات کا تھوڑا (بقدر ضرورت) استعمال حلال ہے، اس لیے کہ اس کی حرمت لعینہ نہیں ہے، ضرر کی وجہ سے ہے)۔

شامی میں ہے: عن شرح شيخ الاسلام: اكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوى وما زاد على ذلك اذا كان يقتل او يذهب العقل حرام... وهكذا يقال في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع (رد المحتار ۱۰/۳۸)۔ (شرح شیخ الاسلام میں ہے کہ سقمونیا اور بھانگ کا تھوڑا استعمال مباح ہے، اس سے زیادہ کا استعمال جو ہلاک کر دے یا عقل کو زائل کر دے، حرام ہے۔ دوسری جامد اشیاء جو عقل وغیرہ کے لئے مضر ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے ضرر رساں مقدار کا استعمال حرام ہے اور قلیل نفع بخش کے استعمال کی گنجائش ہے)۔ مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

ولا يحرم استعمالها للتداوى ولأغراض مباحة اخرى ما لم تبلغ حد الإسكار (تكملة فتح الملهم كتاب الأشربة ۲/ ۲۰۲ دار احیاء التراث العربی بیروت) (دوا اور دوسرے جائز مقاصد کے لیے اس کا استعمال حرام نہیں ہے، جب تک نشہ آور نہ ہو)۔ جو لوگ حرام اشیاء کے ذریعہ علاج کو درست نہیں قرار دیتے ان کی دلیل حضرت ابوالدرداء کی وہ مشہور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے اس لیے دوا علاج کراؤ؛ لیکن حرام سے نہیں۔

(السنن الکبری للبیہقی باب النہی عن التداوی بما یکون حرام فی غیر حال الضرورة)

اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی موقوف روایت بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی جن کو تمہارے لیے حرام کیا گیا (السنن الصغری للبیہقی: باب ما یحل من الأدوية)

ہدایہ میں بھی شراب اور دوسرے محرّمات کے ذریعہ علاج کو نامناسب اور حرام اشیاء سے طلب شفا کو حرام لکھا ہے (ہدایہ مع فتح القدر ۱۰/۸۰)۔

لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ حاجت کے وقت حرمت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ان اشیاء مجرمہ سے علاج حرام کے ذریعہ نہیں بلکہ حکماً حلال کے ذریعہ ہے، البتہ جن امراض کا علاج حلال اشیاء سے معروف ہے، اس میں انسان حلال کی موجودگی کی وجہ سے حرام چیزوں سے بے نیاز ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دوا علاج کی اجازت دی اور ہر مرض کی دوا پیدا کی تو اگر اس دوا میں حرام اشیاء شامل ہیں اور طبیب حاذق اس کے ذریعہ شفا پاتا ہے تو اس کی حرمت حکم دوا کی

حد تک ختم ہو جائے گا، اسی بنیاد پر پیشاب اور خون کے پینے اور مردار کے ذریعہ دوا کرنا جائز ہے، اگر طبیب حاذق مسلم تجویز کرے اور مباح اشیاء میں کوئی اس کی قائم مقامی نہ کر سکے:

وجوزه فی النہایة بمحرم إذا أخبره طبیب مسلم أن فیہ شفاء ولم یجد مباحا یقوم مقامه (الدر المختار، فصل فی البیع من کتاب الحظر والاباحۃ ۶/۳۸۹)۔

(اور نہیہ میں حرام اشیاء سے علاج کو جائز قرار دیا ہے جب طبیب مسلم تشخیص کرے کہ اس میں شفاء ہے اور اس کے قائم مقام کوئی مباح چیز نہ پائی جائے)۔
حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نے لکھا ہے:

”ا فیم اتی مقدار میں کہ اس سے نشہ ہوا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس سے کم مقدار میں دوا گنجائش ہے، آدمی کے لیے بھی، جانور کے لیے بھی۔ فقط (فتاویٰ محمودیہ ۱۸/۱۷۹، ۱۷۸)۔

احقر کی رائے بھی قطع نظر اس سے کہ قلیل کی مقدار کیا ہے اور کثیر سے کیا مراد ہے، یہی ہے کہ جن اشیاء کا استعمال مفضی الی السكر ہے، اس سے کلیتہً اجتناب کرایا جائے، ممکن ہے، بہت قلیل مقدار پر حرمت کا فتویٰ دینا درست نہ ہو اور جائز مقاصد کے لئے استعمال کی گنجائش ہو، لیکن اجتناب ہی احوط اور ادنیٰ ہے، اس لیے کہ مقدار قلیل کا استعمال کثیر تک لے جاتا ہے، جس سے انسان بہت جلدنا کارہ، مفلوج اور اپانج بن جاتا ہے، اور ایک گونہ بے خودی کی طلب میں ہر وقت نشہ میں مست و دھت رہتا ہے۔

۳-۳- یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اشیاء براہ راست نشہ و سکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی کاشت اور خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟
اس سلسلے میں فقہاء نے اصول یہ ذکر کیا ہے کہ جن اشیاء کا استعمال گناہ کے لیے بلا واسطہ ہوتا ہے ان کی خرید و فروخت حرام ہے اور جن اشیاء کا استعمال تبدیلی کے بعد ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت مکروہ ہے، درمختار میں ہے:

إن ما قامت به المعصیۃ بعینہ یکرہ بیعہ تحریمًا والا تنزیہًا (در مختار علی هامش الرد ۵/۲۷۷)
(براہ راست معصیت میں استعمال ہونے والی اشیاء کی بیع مکروہ تحریمی ہے ورنہ مکروہ تنزیہی)۔

اسی بنیاد پر تمباکو کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع لکھا ہے۔

وبیئع من بیع الدخان وشربه (رد المحتار ۵/۲۹۵)۔ (تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال ممنوع ہے)۔

زاد المعاد میں بیع خمر کی حرمت میں تمام ان چیزوں کو شامل مانا ہے، جو سیال ہوں یا کشید کیے گئے ہوں، یا ان کو پکا کر نشہ آور بنایا گیا ہو۔

أما تحريم بیع الخمر فیدخل فیہ تحريم بیع کل مسکر مائعا کأن او جامدا عصیرا مطبوخا (۳/۳۲۹)۔

(بیع خمر کی حرمت میں تمام نشہ آور اشیاء داخل ہیں خواہ وہ جامد ہوں یا سیال، انہیں نچوڑا گیا ہو یا پکا یا گیا ہو)۔

اس کی مثال ربو کے باب میں ”لا تبیعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة... الخ“ والی روایت کی ہے، جس کے ذیل میں سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی تمام انواع کو داخل مانا جاتا ہے، اور کسی قسم کو اس سے الگ نہیں سمجھا جاتا، ویسے ہی نشہ آور تمام اشیاء کی حرمت بیع خمر میں شامل ہیں۔ زاد المعاد میں تفصیلی بحث کے بعد لکھا ہے کہ:

فہکذا لا یجوز إخراج صنف من أصناف المسکر عن اسم الخمر (زاد المعاد فی ہدی خیر العباد فصل ذکر احکامہ فی البیوع ۵۰/۳۲۹)۔ (ایسے ہی نشہ آور اشیاء کی کسی بھی قسم کا ”خمر“ کے حکم سے نکالنا جائز نہیں ہوگا)۔

درمختار میں ہے: وقد سئل بن نجیم عن بیع الحشیة هل یجوز؟ فکتب لا یجوز، فیحمل علی أن مراده بعدم الجواز

عدم الحل (الدر المختار مع رد المحتار ۱۰/۳۳)۔

(ابن نجیم سے حشیش کی تجارت کے جواز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اسے جائز نہیں لکھا، سمجھا گیا کہ عدم جواز سے ان کی مراد عدم حلت ہے)۔

سد ذرائع کے طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان چیزوں کی خرید و فروخت اور کاشت کو ممنوع اور حرام قرار دیا جائے، کیونکہ ان میں سے بعض تو مفسد فی نفسہ ہیں اور بعض فساد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور ذریعہ کے طور پر جو اشیاء بلا واسطہ حرام تک پہنچاتے ہیں وہ احناف، شوافع اور مالکیہ کے یہاں حرام ہیں:

قال ابن الرفعة: الذریعة ثلاثة اقسام؛ احدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم يعني عند الشافعية والمالكية (ارشاد الفحول ۱۹۶/۲)۔

(ابن رفعتہ نے کہا کہ ذریعہ کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو حرام تک پہنچا کر دم لیتا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک اور شوافع و مالکیہ کے نزدیک حرام ہے)۔

ایسی اشیاء جو بلا واسطہ نشہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کی کاشت اور خرید و فروخت اعانت علی المعصیۃ کی وجہ سے بھی حرام ہونی چاہیے، امام ابو یوسف اور محمدؒ کے نزدیک بلا واسطہ نشہ کے لیے استعمال کی جانے والی چیزوں کی خرید و فروخت بھی استحکاماً مکروہ ہے۔

وکره ذلك ابو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا لأن بيع العصير والعنب من يتخذ خمرًا إعانة على المعصية وتمكين منها وذلك حرام (المبسوط: کتاب الاشربة ۲۸۴)۔

(امام ابو یوسف اور محمدؒ نے استحکاماً مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ انگور وغیرہ کی فروخت اس شخص سے جو اس سے شراب بنائے گا اعانتہ علی المعصیۃ اور اس پر قدرت بخشنا ہے اور یہ حرام ہے)۔

۵۔ درج بالا تفصیلات سے معلوم ہوا کہ نشہ حرام ہے اور ان تمام اشیاء کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہے جو نشہ آور ہیں، اس معاملہ میں اسلامی بلکہ غیر اسلامی ممالک کا بھی موقف بہت سخت ہے، بعض ملکوں میں تو اس کی سزائیں اور موت ہے، اور بعض کے یہاں قید یا مشقت، اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا کے سلسلے میں شریعت اسلامی کا کیا موقف ہے اور احادیث سے اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔

ابن تیمیہ، ابن حجر، پیشی اور ابن حزم کے علاوہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ افیم، بھانگ اور اس قبیل کی دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال پر شراب والی حد نہیں جاری کی جائے گی، بلکہ تعزیر کیا جائے گا، اور تعزیر کی مقدار اس قسم کے جرائم میں حدود سے متجاوز نہیں ہوگی، اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ تعزیر میں چالیس سے زائد کوڑے نہیں مارے جائیں گے، ابن ابی لیلیٰ اور امام مالکؒ اور امام ابو یوسفؒ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ پچھتر کوڑوں سے زیادہ نہیں مارنا چاہئے، حضرت عمرؓ سے ۸۰ سے کم اور ابن ابی لیلیٰ کی ایک روایت ۱۰۰ سے کم کی بھی ہے۔ حضرات شوافع غلام کے لیے بیس سے کم اور آزاد کے لیے چالیس کوڑوں سے کم کی مار تعزیر کے لئے درست سمجھتے ہیں، اس سلسلے میں دس کوڑوں سے لے کر پچانوے کوڑوں تک مارنے کے اقوال تعزیر فقہاء کے یہاں ملتے ہیں۔

فقہاء اور ارباب افتاء کے اجتہادات کی دل سے قدر کرتے ہوئے احقر کے نزدیک راجح یہ ہے کہ تعزیر کی کوئی مخصوص صورت اور مخصوص تعداد شریعت میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ امیر اور امام کی صواب دید پر ہے وہ چاہے تو قید کرے، چاہے تو کوڑے لگائے۔ شریعت میں سب کی نظیر موجود ہے:

إن التعزیر غیر مقدر فإن رأى الإمام أن يجسه حبسه وإن رأى أن يجلده جلدده (کتاب المجموع ۲۲/۲۱۲)۔

(تعزیر غیر متعین ہے، امام سمجھتا ہے کہ قید کرنا چاہیے تو قید کرے اور اگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے لگوائے، تو کوڑے لگائے)۔

اگر فیصلہ کوڑے مارنے کا ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام محمدؒ کا قول ہے کہ آزاد کو چالیس سے کم کوڑے مارے جائیں۔ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں فتویٰ امام مالکؒ اور اوزاعیؒ کے قول پر زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر امیر نے تعزیر کے لیے کوڑے کی سزائیں کی تو تعداد کا تعین بھی اس کی صواب دید پر ہوگا:

وقال مالك والاوزاعي: له أن يضرب في التعزير أي عدد شاء على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده

(کتاب المجموع، شرح المہذب ۲۲/۲۱۳-۱۲)۔

(امام مالکؒ اور اوزاعیؒ کا قول ہے کہ امیر کے لیے جائز ہے کہ وہ تعزیر میں جتنے کوڑے چاہے مارے جو اس کی صواب دید کے مطابق ہو)۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ کوڑے مارنے کی تعزیر میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، نہ تو قلیل کی اور نہ کثیر کی؛ بلکہ یہ سارا معاملہ امیر و امام کی صواب دید پر ہے جو وہ غور و فکر کے بعد جنابیت کے اعتبار سے مقرر کرے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حد کے لیے مقررہ تعداد سے کم سزادے اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ قتل کی

حد تک پہنچادے، سارا معاملہ جرائم کی نوعیت اور امام کے اجتہاد پر موقوف ہوگا۔

وأما قدره فلا حد له فلا يقدر أقله ولا أكثره بل بحسب اجتهاد الامام على قدر الجنابة ولا يلزمه الاقتصار على مادون الحد ولا له النهاية الى حد القتل (الذخيرة في فروع المالكية ۴/۳۰۰)۔

(تعزیر کے لیے کوئی حد اقل اور اکثر کی نہیں بلکہ وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے امام کے اجتہاد کے مطابق ہوگا، نہ تو اس پر لازم ہے کہ حد سے کم کی تعیین کرے اور نہ ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ قتل کی حد تک پہنچادے)۔

۶۔ لیکن اگر امام دامیر کی رائے یہ ہے کہ یہ جرم اتنا سخت ہے کہ قتل کی سزا دی جانی چاہیے تو امیر ایسا کر سکتا ہے، اس سلسلے میں المعجم الکبیر للطبری کے حوالہ سے شروع میں یہ روایت ذکر کی جا چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کی گردن مار دو (فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه) حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت بھی ترمذی میں ہے کہ اقتلوا الفاعل والمفعول به (باب حد اللوطی: ۱/۱۷۶) اسی بنیاد پر امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور اسحاقؒ کے یہاں لوطی کی سزا جرم ہے، حضرت ابن عباسؓ اونچی جگہ سے گرا کر پتھر مارنے کو کہتے ہیں۔ حضرت علیؓ نے ایک مجلس میں جو تعزیر کے سلسلے میں ہی بلائی گئی تھی آگ میں جلانے کا فیصلہ سنایا، صحابہؓ کا اس پر اجماع ہوا، اور حضرت ابو بکرؓ نے جلانے کا حکم دیدیا:

فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به أمة إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم أرى ان تحرقه بالنار؛ فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه ان يحرق بالنار (شعب الایمان باب تحريم الفروج رقم: ۵۰۵)۔

(حضرت علیؓ نے فرمایا: یہ ایسا گناہ ہے جسے ایک امت کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، اور اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تم لوگ جانتے ہو، میری رائے ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلادیا جائے، صحابہ کرام نے اس رائے سے اتفاق کیا، حضرت ابو بکرؓ نے آگ میں جلانے کا حکم دے دیا)۔

اسی طرح حضرت جنابؓ سے موقوفاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساحر کی حد قتل ہے (حد الساحر ضریعہ السیف) صحابہ کرامؓ کے یہاں اس حدیث پر عمل ہوا کرتا تھا اور یہی قول حضرت مالک بن انسؒ کا ہے، حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ساحر کو اس وقت قتل کیا جائے گا جب وہ سحر میں ایسے اعمال کرے جو موجب کفر ہے، اگر معاملہ کفر سے نیچے کا ہے تو نہیں قتل کیا جائے گا (ترمذی ۱/۱۷۶)۔

ان روایتوں کی روشنی میں منشیات و مخدرات کے ”عادی مجرم“ اور پیشہ ورتا جروں کو مصلحت کے تحت قتل کرنا جائز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری زندگیوں کے تباہ بلکہ موت تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، اس مسئلہ میں فقہاء کے ان اقوال کو بھی سامنے رکھا جاسکتا ہے جس میں ”عادی لوطی“، ساحر، شاتم رسول، زندیق داعی کے لیے تعزیر، سیارہ اور مصلحتی قتل کی سزا تجویز کی گئی ہے۔

لهذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

نشا اور اشیاء

مفتی سلمان پالنپوری قاسمی ؒ

اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے تمام خبیث اور ضرر رساں چیزوں کو مخلوق پر شفقت کے پیش نظر حرام قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَيَجْعَل لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُهُمُ الخَبَائِثِ (سورہ اعراف: ۱۵۷) (اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیزوں کو)۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا جو عقل اور صحت کو بر باد کرتی ہیں، ان سے واضح لفظوں میں منع کر دیا، چنانچہ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور ہر بگاڑ (فتور) پیدا کرنے والی چیز سے منع کر دیا ہے

نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر (رواہ ابو داؤد)۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: ”ما أسکر کثیره فقلیله حرام“ (رواہ احمد ابن ماجہ)۔
(جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے)۔

امام قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: اللہ نے شراب کو محض اس کے نام کے پیش نظر نہیں حرام کیا ہے، بلکہ اس کو اس کے انجام (مفاسد) کے پیش نظر حرام کیا ہے، اس لئے ہر وہ مشروب جس کا انجام، شراب کے انجام جیسا، ہو وہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے (۱۱۸/۱۰)، اس طرح ہر وہ مادہ خواہ سیال ہو یا جامد جو جسم اور عقل کے لئے خود کو مسکر یا مفتر ثابت کر دے، تو اس پر بھی حرمت کا حکم لاگو ہوگا۔
مسکرات کی دو قسمیں ہیں:

(۱) جن کی نجاست اور حرمت پر اتفاق ہے، اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) انگور کی کچی شراب (۲) انگور کی پختہ شراب (۳) رطب کی شراب (۴) زریب کی شراب۔ ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اگرچہ اس سے نشہ نہ ہوتا ہو، اس کا دوام استعمال کرنا بھی اکل و خا رجاً عام حالات میں ممنوع ہے، خواہ اپنی اصلی حالت پر رہیں یا کسی قسم کے تصرف سے دوسری ہیئت میں ہو جائیں۔

(۲) وہ اشربہ جن میں اختلاف ہے، یعنی اشربہ اربعہ مذکورہ کے سوا باقی تمام اشربہ، یہ شیخین کے ہاں طہر ہیں اور مقدار مسکر سے کم بلا ہو بغرض تداوی وغیرہ حلال ہیں، جمہور اور امام محمدؒ کے ہاں نجس اور حرام ہیں اگرچہ قلیل ہوں۔ بلا غرض تداوی وغیرہ محض ابو کے لئے بالاتفاق حرام ہیں اور قدر مسکر پر بالاتفاق حد ہے۔

جامد مسکرات کا حکم:

جامد مسکرات جیسے ایون وغیرہ کی اتنی مقدار جو بالفعل نشہ کرے یا اس میں ضرر شدید ہو حرام ہے، اسی طرح مقدار نشہ سے کم صرف ابو کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے، البتہ مقدار قلیل جو حد نشہ سے کم ہو دوائی استعمال کرنا جائز ہے۔ جامد مسکرات میں مقدار مسکر پر بھی حد نہیں، تعزیر ہے۔

علامہ حاکم نے تحریر فرماتے ہیں: ويحرم أكل البنج والحشيشة وهي ورق القنب والافيون لانه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة لكن دون حرمة الخمر فان أكل شيئا من ذلك لاحد عليه وان سكر منه بل يعذر بما

ملہ شمالی گجرات

دون الحد كذا في الجوهره۔

(بھنگ، حشیش اور ایون کھانا حرام ہے، اس لئے کہ یہ عقل کو فاسد کر دیتی ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہے، لیکن اس کی حرمت شراب کی حرمت سے کم ہے لہذا اگر کسی نے اس میں سے کچھ کھایا تو اس پر حد نہیں ہے، اگرچہ اس کے کھانے سے نشہ آجائے بلکہ اس کی حد سے کم کے ذریعہ تعزیر کی جائے گی، ایسا ہی جوہرہ میں ہے) (در مختار ص ۱۰/۳۹، کتاب الحدود)۔

دکتور وہب زحیلی تحریر فرماتے ہیں:

ويحرم كل ما يزيل العقل من غير الاشربة المائة كالبنج والحشيشة والافيون لما فيها ضرر محقق، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام، ولكن لاحد فيها، لأنها ليست فيها لذة وطرب، ولا يدعو قليلها الى كثيرها، وإنما فيها التعزير لضررها ولما رواه ابوداؤد عن امر سلمة قالت: ”فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر“ ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوى ونحوه، لأن حرمة ليست لعينه وإنما لضرره۔“

(سیال شرابوں کے علاوہ سے ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے حرام ہے جیسے بھنگ، حشیش اور ایون، کیونکہ ان میں ثابت شدہ ضرر ہے اور نقصان اٹھانا اور نقصان پہنچانا اسلام میں درست نہیں ہے، لیکن ان میں حد نہیں ہے، کیونکہ ان میں لذت اور مستی نہیں ہے، اور ان کا قلیل کثیر کی دعوت نہیں دیتا ہے، اور بلاشبہ ان کے ضرر کی وجہ سے ان میں تعزیر ہے، اس روایت کی وجہ سے جس کو امام ابوداؤد نے حضرت ام سلمہؓ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے ہر نشہ آور اور فتور پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے، اور ایون اور تمام نشہ آور اشیاء کی دوا وغیرہ کے لئے تھوڑی مفید مقدار جائز ہے، اس لئے کہ اس کی حرمت لعینہ نہیں، بلکہ اس کے ضرر کی وجہ سے ہے) (الفقه الاسلامی وادلتہ ۷/۵۵۰۵)۔

قال الصنعاني في سبل السلام:

”انه يحرم ما أسكر من اى شئ، وإن لم يكن مشروباً كالحشيشة“ (الفقه الاسلامی ۷/۵۵۱۵)۔

(علامہ صنعانی سبل السلام نے (شرح بلوغ المرام) میں لکھا ہے کہ جو شئی بھی نشہ آور ہو وہ حرام ہے خواہ اسے بھنگ کی طرح نہ بیاجاتا ہو)۔

علامہ ابن عابدین شامی تحریر فرماتے ہیں:

فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مروى يأتي يعني لما كان الغالب في هذه الازمنة قصد اللهو لا التقوى على الطاعة منحوا من ذلك اصلاً، تأمل۔

(بس ابو کے قصد کے وقت حرام ہونا محل اختلاف نہیں، بلکہ متفق علیہ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور آئندہ آ رہا ہے، چونکہ عصر حاضر میں قصد لہو غالب ہے کہ عبادت پر قدرت حاصل کرنا، لہذا لوگوں کو اس سے بالکل روک دیا جائے گا، خوب سمجھ لو) (شامی ۱۰/۳۵، کتاب الاشریہ)۔

• علامہ شامی دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي أقول المراد بما أسكر كثيره الخ من الاشرية وبه عبر بعضهم ولا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكراً كالزعفران والعنبر ولم أر من قال بجرمتها ... وبه علم أن المراد الاشرية المائة وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوى ونحوه ... فان استعمال القليل منها جائز، بخلاف القدر المضرفانه يحرم فافهم واغتنم لهذا التحرير۔

(امام محمدؒ کے نزدیک جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ آ رہا ہے، میں کہتا ہوں: ”بما أسكر كثيره“ سے مراد شرابوں میں سے ہے (نہ کہ جامدات میں سے) اور بعض نے اسی سے تعبیر کیا ہے، ورنہ ہر جامد شئی کی مقدار قلیل کا بھی حرام ہونا لازم آئے گا جبکہ اس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو جیسے زعفران اور عنبر، حالانکہ میں نے کسی کو اس کی حرمت کا قائل نہیں دیکھا، اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ مراد ”بما أسكر كثيره“ سے

سیال شرابیں ہیں، اور بھنگ وغیرہ جامد اشیاء اس وقت حرام ہیں جبکہ اس سے نشہ مقصود ہو اور وہ اس کی زیادہ مقدار ہے نہ کہ وہ تھوڑی مقدار جس سے تداوی وغیرہ مقصود ہو، پس بیشک ان کی تھوڑی مقدار کا استعمال جائز ہے، برخلاف نقصان دہ مقدار کے، کیونکہ وہ حرام ہے، خوب سمجھ لو اور اس تحریر کو غنیمت سمجھو (شامی ۶/۵۳، کتاب الحدود، مکتبہ دارالکتب)۔

دکتور وہیڈز جلیلی تحریر فرماتے ہیں:

ومن أشهر أنواع المخدرات: الحشيشة والأفيون والكوكايين والمورفين والبنج ... والحكم الشرعي للمخدرات إنما حرام في غير حالة التداوي للضرورة أو الحاجة (مسکرات کی مشہور قسموں میں سے حشیش، افيون، کوکین، مورفین اور بھنگ ہے، اور مسکرات کا حکم شرعی یہ ہے کہ وہ ضرورت یا حاجت کے لئے تداوی کی حالت کے علاوہ میں حرام ہیں) (فقہ الاسلامی وادلتہ ۷/۵۵۱۲)۔

علامہ عبدالرحمن الجزیری نے محقق ابن القیم کے کلام کا خلاصہ اپنی کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں نقل کیا ہے:

اب الخمر يدخل فيها كل مسكر، مانعًا كان أو جامدًا، عصيرًا أو مطبوخًا... الخ (لفظ خمر میں تمام نشہ آور اشیاء داخل ہیں خواہ وہ سیال ہوں یا جامد ہوں، شیرہ نکال کر تیار کی جائیں یا پکا کر) (کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ ۷/۳، کتاب الحدود)

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام نشہ آور اشیاء خواہ سیال ہوں یا جامد ہوں، ان کا استعمال بطور سکرولہو کے ناجائز ہے۔

انجکشن وغیرہ کے ذریعہ منشیات کا استعمال:

نشہ آور اشیاء کا استعمال بطور سکرولہو کے جس طرح کھانے پینے کی شکل میں ناجائز ہے، اسی طرح انجکشن وغیرہ کے ذریعہ ان کو جسم کے اندر پہنچانا بھی ناجائز ہے، البتہ خمر کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال حد سکر سے کم علاج کے لئے جائز ہے۔

علامہ حصکفی تحریر فرماتے ہیں:

والرابع المثلث العنبي وإن اشتد وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمرار الطعام والتداوي والتقوى على طاعة الله تعالى، ولو للهو لا يحل إجماعًا، حقائق۔

(اور چوتھی قسم مثلث عنبی ہے اگرچہ شدت پیدا ہوگی، اور یہ وہ انگور کا پانی ہے جسے پکایا گیا ہو یہاں تک کہ اس کا دو تھائی جل جائے اور ایک تھائی باقی رہ جائے، جبکہ اس سے استمرار طعام، تداوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنا مقصود ہو، اور اگر لہو کے لئے ہو تو بالاتفاق جائز نہیں، حقائق) (در مختار مع الشامی ۱۰/۳۳، وکذافی الھندیہ ۵/۴۱۲)۔

علامہ عبدالرحمن الجزیری تحریر فرماتے ہیں:

فتعاطى هذه المخدرات على أي وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام باجماع الأمة۔ (پس ان تمام منشیات کا استعمال اجماع امت سے حرام ہے، خواہ اس کا استعمال کسی طرح بھی کیا جائے یعنی اس کا کھانا، پینا، سونگھنا یا انجکشن لینا سب حرام ہے) (کتاب الفقہ علی مذاہب الأربعة ۵/۳۸، کتاب الحدود)۔

نشہ آور چیزوں کی کاشت اور خرید و فروخت:

وہ اشیاء جو براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ اشیاء جو براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں صرف نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں، دو اور جائز کاموں میں استعمال نہیں ہوتی ہیں، ان اشیاء

کی کاشت اور خرید و فروخت تعاون علی المعصیت کی وجہ سے ناجائز ہے۔

شیخ عبدالرحمن الجزیری تحریر فرماتے ہیں:

فلاشك في حرمة الاتجار بها ولأها تعين على معصية، والله تعالى قد نهانا عن التعاون على الاثم والعدوان فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فالتجارة في هذه الاشياء لاشبهة في حرمتها لدلالة القرآن الكريم... الخ۔

(پس اس میں کوئی شک نہیں کہ منشیات کی تجارت (اسی طرح زراعت) حرام ہے اور گناہ کی اعانت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصیت اور نافرمانی میں باہم اعانت کرنے سے منع فرمایا ہے: "تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" (یعنی نیکی اور پرہیزگاری میں باہم تعاون کرو اور گناہ و نافرمانی میں باہم تعاون نہ کرو) پس ان (منشیات) کی تجارت کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ان کا حرام ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے) (کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ ۳۹/۵، کتاب الحدود)۔

۲- وہ اشیاء جو براہ راست نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور دوا اور جائز مقاصد کے لئے بھی استعمال ہوتی ہیں، ان اشیاء کی کاشت اور تجارت جائز ہے، کیونکہ کاشت اور بیج کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جس شے کا کوئی جائز استعمال موجود ہو اس کی کاشت اور خرید و فروخت جائز ہے، چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"بیج کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جس شے کا کوئی جائز استعمال ممکن ہو اس کی بیج جائز ہے چاہے وہ چیز عام طور سے ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو یعنی اب یہ مشتری کا کام ہے کہ اس کو جائز مقصد کے لئے استعمال کرے" (اسلام اور جدید معاشی مسائل ۱۷/۴)۔

دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

"افیون کو لے لیجئے نشہ آور ہے اور عام حالات میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن اس کی بیج جائز ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ فیون کا جائز استعمال بھی ممکن ہے یعنی دواؤں کے اندر علاج میں بیرونی استعمال میں لیپ وغیرہ کرنے کے لئے اس کا استعمال ممکن ہے، لہذا اس کی بیج بھی جائز ہے"۔

(اسلام اور جدید معاشی مسائل ۱۳/۴)۔

حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں:

"زمان سابق میں افیون تداوی میں بکثرت استعمال نہیں ہوتی تھی، بلکہ عموماً تلہی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اس لئے بعض فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کی بیج کو مکروہ تحریر فرمایا ہے، مگر آج کل افیون دوا کے طور پر کثرت سے استعمال ہونے لگی ہے اور علاج میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل کر چکی ہے، بلکہ ضرورت شدیدہ کی حد تک بیج کٹی ہے لہذا اس کی بیج بلا کراہت جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ تلہی کے طور پر استعمال کرے گا اس کے ہاتھ پینا مکروہ تحریمی ہے" (حسن الفتاویٰ ۶/۹۳۴)۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی امداد الفتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں: "افیون کی کاشت کرنا جائز ہے" (امداد الفتاویٰ ۳/۵۲۴)۔

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"افیون، چرس، بھنگ، کوکین یہ تمام چیزیں پاک ہیں اور ان کا دوا میں خارجی استعمال جائز ہے، نشہ کی غرض سے ان کو استعمال کرنا ناجائز ہے، مگر ان سب کی تجارت بوجہ فی الجملہ مباح استعمال ہونے کے مباح ہے" (کفایت المفتی ۹/۹۰)۔

ان نشہ اور اشیاء کی کاشت اور تجارت ناجائز مقصد (یعنی ان سے نشہ آور مادہ نکال کر استعمال کیا جائے یا اس کی تجارت کی جائے) کے لئے ناجائز ہے، چنانچہ شیخ عبدالرحمن الجزیری بھنگ کی کاشت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

اتفق الأئمة على تحريم زراعة الحشيش والحشاش، لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها او الاتجار فيها وحرمة زراعتها من وجوه:

أولاً: ماروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبسه ممن يتخذ خمراً فقد تقحم النار، فهذا دليل على حرمة زراعتها بطريق دلالة النص۔

ثانياً: إن زراعة هذه المخدرات إعانة على المعصية، وهي تعاطي المخدرات والاتجار فيها والإعانة على المعصية معصية ثالثاً: إن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزراع بتعاطي الناس لها، واتجارهم فيها والرضا بالمعصية معصية... الخ۔ (تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بھنگ اور پوسٹ کی کاشت اس غرض سے کرنا حرام ہے کہ اس سے نشہ آور مادہ نکال کر استعمال کیا جائے گا یا اس کی تجارت کی جائے گی۔ اس کی کاشت کئی وجہوں سے حرام ہے:

ایک وجہ تو وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے انگور اتارنے کے دنوں میں روک رکھا تا کہ اس کے ہاتھ فروخت کرے جو اس سے شراب بنائے تو وہ شخص اوندھا ہو کر جہنم میں پڑا“

اس حدیث سے بطور دلالت النص کے یعنی مفہوم عبارت کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ اس غرض سے انگور کی کاشت حرام ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ منشیات کی کاشت کرنا، اس کے استعمال اور اس کی تجارت میں اعانت کرنا ہے اور گناہ کی اعانت بھی گناہ ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس غرض سے منشیات کی کاشت کرنا، کاشت کار کا اس کے استعمال اور اس کی تجارت پر راضی ہونا ہے۔ اور گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ

ہے..... الخ“ (کتاب الفقہ علی مذاہب الأربعة ۳۹/۵، کتاب الحدود، وکذا فی الفقہ الاسلامی وادلته ۷/۵۵۱)۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”ایون کا استعمال جس صورت میں ناجائز ہے اس کے اعتبار سے تو اس کا حکم مثل شراب کے ہے اور جس صورت میں استعمال جائز ہے اس کے اعتبار سے اس کی بیخ سے روکنا دوسروں پر ظلم ہے“ (امداد الفتاویٰ ۳/۳۷۸)۔

حاصل یہ کہ جائز مقصد کے لئے ان کی کاشت اور تجارت جائز ہے اور ناجائز مقصد کے لئے ناجائز ہے۔

اگر حکومت ان اشیاء کی کاشت اور خرید و فروخت پر پابندی لگا دے جو براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو جب تک حکومت کی طرف سے عائد کردہ پابندی باقی رہے اس وقت تک ان کی کاشت اور خرید و فروخت بھی شرعاً ناجائز ہو جائے گی، چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں: ”اسلامی شریعت نے حکومت وقت کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ کسی عمومی مصلحت کے تحت کسی ایسی چیز یا ایسے فعل پر پابندی عائد کر سکتی ہے، جو بذات خود حرام نہیں، بلکہ مباحات کے دائرے میں آتی ہے، لیکن اس سے کوئی اجتماعی خرابی لازم آتی ہے، یہ پابندی ابدی نوعیت کی نہیں ہوتی، جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہو، بلکہ اس کی حیثیت وقتی حکم کی ہوتی ہے جو وقتی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہیضہ کی وبا پھوٹ رہی ہو تو حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ خرید و فروخت اور اس کا کھانا ممنوع ہے جب حکومت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس جائز کام کو بھی ممنوع قرار دیدے..... اس قسم کی ریاستی پابندیوں کے واجب ہونے کا آخذ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“

(اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے بااختیار لوگوں کی اطاعت کرو)۔ اس آیت میں اولو الامر کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت سے الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جن چیزوں میں قرآن و سنت نے کوئی متعین حکم نہیں دیا ان میں اولی الامر کے احکام واجب التعمیل ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہنا ضروری ہے کہ حکومت کو مباحات پر پابندی عائد کرنے کا یہ اختیار غیر محدود نہیں ہے، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں: ایک یہ ہے کہ حکومت کا وہی حکم واجب التعمیل ہے جو قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو اور دوسرے یہ کہ حکومت کو اس قسم کی پابندی عائد کرنے کا اختیار صرف اس وقت ملتا ہے جب کوئی اجتماعی مصلحت اس کی داعی ہو، چنانچہ ایک مشہور فقہی قاعدے میں اس بات کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ تصرف الامام بالرعية منوط بالمصلحة عوام پر حکومت کے اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لہذا اگر کوئی حکومت کسی اجتماعی مصلحت کے بغیر کوئی پابندی عائد کرے تو یہ پابندی جائز نہیں (اسلام اور جدید معاشی مسائل ۷/۵۱-۵۲)۔

منشیات تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت:

ناجائز مقاصد کے لئے بھنگ و افیون جیسی اشیاء سے منشیات و مسکرات تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت ناجائز ہے، کیونکہ یہ تعاون علی المعصیت میں داخل ہے، چنانچہ دکتور وہبہ زحیلی تحریر فرماتے ہیں:

ان كل ما يؤدى الى الحرام فهو حرام، وكل ما يعين على المعصية فهو معصية، فتكون زراعة الحشيش وغيرها واستخراج المواد المخدرة والعناية بها حفظا وتعليقا وتكريبا ونقلها من مكان الى آخر محرما في شرع الله ودينه للأسباب التالية... الخ-

(ہر وہ کام جو حرام تک پہنچائے وہ بھی حرام ہے اور ہر وہ کام جو معصیت پر معین ہو وہ بھی معصیت ہے، لہذا بھنگ وغیرہ کی کاشت اور نشہ آور مادہ کا نکالنا اور ان کی حفاظت، پیکنگ، اسمگلنگ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام شرعاً حرام ہے آنے والے اسباب کی وجہ سے) (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۷ / ۵۵۱۷)

دکتور وہبہ زحیلی دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

إن الاتجار بالمخدرات يباعا وشراء وتسيقا أمر حرام كحرمه تناول المخدرات، لأن الوسائل في الشريعة تاخذ حكم المقاصد ويجب سد الذرائع إلى المحرمات بمختلف الامكانيات والطاقت... الخ

(الفقہ الاسلامی ۷ / ۵۵۱۷)

”پیشک منشیات کی خرید و فروخت، اسمگلنگ اور بازار میں لانا منشیات کے تناول کرنے کی طرح حرام ہے، اس لئے کہ شریعت میں وسائل مقاصد کا حکم رکھتے ہیں، اور مختلف امکانات اور طاقت سے محرمت کے ذرائع کا سدباب واجب ہے۔“

تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری و خرید و فروخت پر شریعت کا موقف:

تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری اور کاروبار کرنے والوں کی پہلی بار جس طویل یا ضرب شدید سے تعزیر کی جائے گی پھر اگر دوبارہ وہ اس جرم کے مرتکب پائے جائیں اور ملک و قوم کو ان کے شر سے بچانے کے لئے ان کو قتل کرنا ناگزیر ہو جائے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک امام وقت سیاست و تعزیر ان کو قتل بھی کر سکتا ہے، چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رقمطراز ہیں:

ان من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل- (جس شخص سے گلا گھونٹ کر مارنے کا جرم شہر میں مکرر پایا جائے تو اس کو سیاست قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ فساد پھیلانے کی سعی کر رہا ہے، اور جو بھی ایسا ہو اس کے شر کو قتل سے ختم کیا جائے گا) (شامی ۶ / ۷۸، کتاب الحدود، مکتبہ دارالکتب)

علامہ شامی دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

تنبيه: ... أشار كلام الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزنا وهو ما عزاها الشارع اليه في القهستاني السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جنابة والرأى فيها إلى الإمام على ما في الكافي كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره-

تنبیہ:..... (فتح کے کلام سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیاست قتل کرنا زنا کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ وہی ہے جس کو شارع نے نہر کی طرف منسوب کیا ہے، اور قہستانی میں ہے کہ سیاست قتل کرنا زنا کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر جنایت میں جائز ہے اور اس میں رائے امام کے سپرد ہے جیسا کہ کافی میں ہے، جیسے ایسے بدعتی کو قتل کرنا جس سے اس کی بدعت کے پھیلنے کا خدشہ ہو اگرچہ اس کے کفر کا فیصلہ نہ کیا گیا ہو) (شامی ۶ / ۲۰، کتاب الحدود)

دکتور وہبہ زحیلی تحریر فرماتے ہیں:

وأجاز فقهاء الحنفية والمالكية أن تكون عقوبة التعزير هي القتل ويسمونه القتل سياسة. أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك، وكان جنس الجريمة يوجب القتل كما في حال التكرار أو إدمان المسكرات والمخدرات واعتياد الاجرام... الخ (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۱۹)۔

(فقہاء حنفیہ اور مالکیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تعزیر کی سزا قتل ہو اور وہ اس کا سبب قتل نام رکھتے ہیں یعنی جب حاکم اس میں مصلحت دیکھے اور جرم کی جنس قتل کو واجب کرتی ہو، جیسے تکرار یا مسکرات و منشیات کے دائمی استعمال اور جرائم کے عادی ہونے کی حالت میں)۔
دکتور وہب زحیلی دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

ومثله كل من لا يدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۹۳)۔
(اسی کے مثل ہے ہر وہ شخص جس کا شر دفع نہ کیا جاسکتا ہو مگر قتل سے تو اس کو سبب قتل کر دیا جائے گا)۔

منشیات کے فروغ کا ذریعہ بننے والے کا حکم:

شراب و نشا اور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو اور ملک و قوم کو اس کے شر و فساد سے بچانے کے لئے اس کو قتل کرنا ناگزیر ہو تو اس کو تعزیراً اسی سبب موت کی سزا دی جاسکتی ہے، کیونکہ تعزیراً قتل کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ دکتور وہب زحیلی تحریر فرماتے ہیں:

”جس شخص کا فساد فی الارض دفع نہ ہو مگر قتل سے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، جیسے جماعت مسلمین کے درمیان تفرقہ بازی کرنے والا اور دین میں بدعت کا داعی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کر دیا یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے قتل کا حکم دیا جس نے آپ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اس روایت کے مطابق جس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، و سلم حمیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جو چوتھی مرتبہ شراب پینے سے باز نہیں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ شراب نہ چھوڑیں تو ان کو قتل کر دو، حاصل یہ کہ سبب قتل کرنا جائز ہے جرائم پیشہ لوگوں اور دائمی شراب پینے والوں اور فساد کے داعیوں اور ملک کے امن کو برباد کرنے والوں اور ان جیسوں کو“ (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۹۵)۔

نشہ کے مریضوں کو نشہ کے مرض سے بچانے کا حکم:

اسلام نے نشا اور اشیاء کو حرام قرار دیا ہے، اس لئے کہ ان میں زبردست نقصانات اور تباہیاں ہیں، پینے والے کا دینی، جسمانی، عقلی اور اخلاقی ہر اعتبار سے نقصان ہے، اسی طرح اس کے نتائج معاشرتی وجود کی خودکشی، بد امنی اور انتشار کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں، عبادات ضائع اور حقوق واجبہ برباد ہوتے ہیں، الغرض نشا اور اشیاء کا استعمال صرف ایک منکر نہیں، بلکہ کئی منکرات کا مجموعہ ہے، چنانچہ دکتور وہب زحیلی رقمطراز ہیں:

ومن المعلوم ان الضرر الناجم عن تعاطي المسكرات والمخدرات متعدد الجوانب ففيها ضرر بالشخص ذاته وبأسرته وأولاده وبمجتمعه وأمته... الخ (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۱۱)۔

(یہ تو معلوم ہے کہ مسکرات اور منشیات کے استعمال سے پیدا ہونے والا ضرر ہمہ گیر ہے، پس اس میں خود پینے والے، اور اس کے خاندان، اولاد، معاشرے اور امت کا نقصان ہے)۔

اسلام ایک ایسا ہمہ گیر اور آفاقی مذہب ہے جو مسلمانوں کو پوری انسانیت کی خدمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ معروف کا حکم کرتے ہوئے منکرات سے عالم انسانیت کو بچانا ہے تاکہ یہ انسان انسانیت کے حقیقی جوہر سے آشنا ہو سکے، ارشاد باری ہے:

”كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله“ (آل عمران: ۱۱۰)۔

(تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو)۔

امت مسلمہ کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا منصبی فریضہ انسانوں کی روحانی و اخلاقی اصلاح کی فکر کرنا ہے، اگرچہ پچھلی امتوں کے فرائض

میں بھی ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ داخل تھا، لیکن اس فریضہ کی تکمیل سب سے زیادہ اس امت محمدیہ کے ذریعہ ہوئی اور تا قیامت انشاء اللہ ہوتی رہے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ پر قائم رہے گی، گویا اس امت کا نشان یہ ٹھہرا کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے روکے، یعنی دوسروں کی خیر خواہی کرے جیسا کہ فرمان نبوی ہے:

الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (بخاری ومسلم کتاب الایمان)

یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لئے، ائمہ کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔ جب تک کسی کے اندر پوری انسانیت کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ نہ ہوگا وہ مکمل طور پر دین دار نہیں ہو سکتا اور خیر خواہی کا اعلیٰ معیار یہ ہوگا کہ جس طرح ممکن ہوا نہیں جنت کے دروازے پر لاکھڑا کرے اور یہی اسی وقت ممکن ہے جب معروف کا حکم کر کے منکرات سے روکا جائے، اگر قوم کا ہر فرد یہ کام انجام نہیں دے سکتا تو کم از کم ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہئے جو اس کام کو مستعدی کے ساتھ انجام دیتی رہے، ورنہ اخلاقی گراؤٹ کے ایسے گڑھے میں گر جائے گی، جہاں سے واپسی مشکل ہے، بنی اسرائیل بتلانے لعنت اسی وجہ سے ہوئی جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے:

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون (المائدہ: ۹)

یعنی وہ ایک دوسرے کو ان بری باتوں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے اور ان کا عمل بہت برا تھا۔ اس آیت شریفہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا:

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتطرنه على الحق اطراء وليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم (ابوداؤد: ۴۷۸۴، ترمذی، ۲۹۸۳، ابن ماجہ: ۳۹۹۶)۔

اس سے پتہ چلا کہ بیہ عالم گیر انسانی خدمت جو امت محمدیہ کے حصہ میں آئی ہے، صرف محبت انسانی کا پاکیزہ جذبہ ہی نہیں، بلکہ نظام تمدن اور معاشرہ کو شرف و فساد سے محفوظ کر کے پوری دنیا میں امن و سکون قائم کرنے اور شرافت و بزرگی کے جذبہ سے آشنا کرنے کا بہترین ذریعہ اور ناگزیر تدبیر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے پر سختی کے ساتھ عذاب الہی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نبی عن المنکر نظر انداز کرنے کی صورت میں خدائی تہر صرف بدکاروں کے لئے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی پیٹ میں ہر کوئی آجائے گا، مسند احمد کی روایت ہے:

إن الله عزوجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرائهم وبع قادرين على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة (مسند احمد: ۱۷۰۵۷)۔

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل کی سزا عام لوگوں کو اس وقت تک نہیں دیتا، جب تک ان میں غلط رواداری نہ پیدا ہو جائے کہ بدی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روکنے کی قدرت کے باوجود نہ روکیں، پھر اللہ تعالیٰ عوام و خواص سبھی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ منکر کو روکنا مسلمانوں کی قدرت و استطاعت پر موقوف ہے، یہ فریضہ قوت اور زبان و قلم سے بھی انجام دیا جاسکتا ہے، اس کی درجہ بندی حدیث پاک میں اس طرح ہے:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (مسلم: ۷۰، بخاری ۹۰۳، ترمذی: ۲۰۹۸)۔

یعنی تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ (قوت) سے روک دے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا، تو زبان سے اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

احکام القرآن للتھانوی میں ہے:

وبالجملة ففرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا شبهة فيه، ثبت ذلك بالآيات والأحاديث وعليه انعقد الإجماع (احکام القرآن للتھانوی ۸/۲)۔

(حاصل یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی فرضیت آیات و احادیث سے ثابت ہے اور اس پر اجماع منعقد ہوا ہے)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نشہ کے عادی اشخاص کو ان کی عادت چھڑانے اور اس مرض کے مفاسد سے ملک و قوم کو بچانے کے لئے جدوجہد کرنا اور مناسب تدابیر اختیار کرنا حسب مراتب و قدرت امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔

منشیات سے علاج:

نشہ کی عادت ایک مرض، بلکہ کئی امراض کا مجموعہ ہے، بسا اوقات نشہ آور اشیاء کا استعمال انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس سے ہونے والی تباہی و بربادی کو جدید علمی تحقیقات نے بھی ثابت کر دیا ہے اور پیش آمدہ واقعات اس کے گواہ ہیں، امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک خمر کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء کو بطور دوا یا حصول طاقت کے لئے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہو (فتح القدیر ۸/ ۱۶۰)

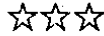
اور علاج کی ضرورت کے لئے ان دونوں اماموں کے مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔

نشہ کی عادت چھڑانے کے لئے اگر حلال اور مفید ثابت نہ ہوں اور نشہ آور اشیاء کا استعمال ناگزیر ہو تو اتنی مقدار کے استعمال کی گنجائش ہو سکتی ہے جس سے تدریجی طور پر مریض کو مرض نشہ بازی سے چھٹکارا دلانا ممکن ہو، چونکہ الضرورات تبيح المحظورات ضرورتیں ممنوعات کو بھی مباح کر دیتی ہیں، نیز اخف المفسداتین کو اختیار کرنا واجب ہے، اس لئے جن چیزوں میں نشہ ہو یا عقل کو زائل کرنے والی ہوں ان میں شدید بدستی نہ ہو اور نہ ان میں کوئی لذت ہو نیز اس کی تاثیر بھی وقتی ہو تو ان کو علاج کی غرض سے استعمال کرنا حرام نہیں، اس پابندی کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے اس کو استعمال نہ کیا جائے، تاکہ نشہ باز لوگ اس کو مسکرات کے بدل کے طور پر استعمال نہ کریں۔

ويجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاؤه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤه فيه وجهات (الفتاوى الهندية ۵/ ۳۵۵، كتاب الكراية)۔

(اور بیمار کے لئے خون اور پیشاب پینا اور مردار کھانا دوا کے لئے جائز ہے جبکہ اس کو کسی مسلمان ڈاکٹر نے بتلایا ہو کہ اس کی شفاء اس میں ہے اور مباح میں سے ایسی چیز نہ پائے جو اس کے قائم مقام ہو اور اگر ڈاکٹر نے کہا کہ تجھے جلدی شفاء ہوگی تو اس میں دو قول ہیں)۔

هَذَا مَا ظَهَرَ لِي إِلَى الْآنَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

نشہ اور اشیاء کی کاشت کا شرعی حکم

مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی

۱- اسلامی شریعت نے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ جو نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں چاہے وہ سیال صورت میں ہوں جو شراب اور خمر کے عنوان سے جانی جاتی ہیں، یا کسی اور شکل میں ہوں، ہر وہ چیز جس میں نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو وہ حرام ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مسکر خمر وکل مسکر حرام (بخاری، راوی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، مسلم ۱۶۲ / ۳، بدایۃ المجتہد ابن رشد ۱ / ۲۸۲، احکام القرآن للجصاص ۱ / ۲۲۳)۔

اور مزید فرمایا: کل شراب اُسکر فہو حرام۔ ”ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔“
 وَاَنَا أَهْمَىٰ عَنْ كُلِّ مَسْكَرٍ۔ ”اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔“
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر جب شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا:
 ”شراب بذات خود حرام ہے اور وہ تمام پینے کی چیزیں جن سے نشہ ہو۔“

امام مالکؒ نے ابن شہاب زہری سے اور انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن کے واسطے سے حضرت عائشہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تیج اور نبیذ غسل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا: ”ہر وہ مشروب جو نشہ دے حرام ہے۔“
 (تیج اس شراب کو کہتے ہیں جو گندم اور جو سے بنائی جاتی ہے)۔

حدیث میں ہے: عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام (نسائی، ابن ماجہ، مصنف عبدالرزاق)۔

اور اسی قسم کی ایک اور روایت ابوداؤد اور ابن ماجہ میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے۔ ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔

ایک حدیث سعد بن ابی وقاصؓ سے نسائی میں مروی ہے: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ما أسکر کثیرہ۔

اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے اور حافظ عبدالعظیم منذری نے مختصر سنن ابوداؤد میں تحریر فرمایا ہے:

أجود أحاديث الباب حديث سعد۔

حضرت علیؓ سے روایت ہے: قال رسول الله ﷺ كل مسکر حرام وما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام (دارقطنی)۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے: قال عليه السلام كل مسکر حرام إن على الله لمن يشرب المسکر۔

عینی شارح کنز فرماتے ہیں: قال محمد رحمه الله والثلاثة كل ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام من أي نوع كان۔

حضرت عمرؓ نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے شراب کی یہ تعریف بیان کی:

الخمر ما خامر العقل۔ ”خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔“

معلوم ہوا کہ نشہ آور چیز خواہ سیال صورت میں ہو یا کھانے کی صورت میں یا کسی چیز میں لگا کر یا نباتات وغیرہ کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں ہو، اگر وہ نشہ آور ہے تو اسلامی شریعت میں وہ حرام ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمادیا کہ:

ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ ”جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔“

نیز فرمایا:

ما أسکر الفرقا منه فملاء الکف منه حرام (ابوداؤد، مسند احمد، صحیح ابن حبان، ترمذی، راوی حضرت عائشہ، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے)۔

”جس چیز کا ایک پورا قراہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا چلو پینا بھی حرام ہے۔“

(فرق ناپنے کا برتن جس میں سولہ رطل آتا ہے)۔

۲- جب اصولاً ہر نشہ آور چیز کا استعمال اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے تو اگر نشہ آور چیز انجکشن کے ذریعے جسم کے اندر پہنچائی جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو منہ اور حلق کے ذریعے جسم کے اندر پہنچانے کا ہے۔

حدیث میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر مفتر

(مسند احمد، ابوداؤد، راوی ام سلمہ، کتاب الاشریہ، باب النهی عن المسکر، حدیث نمبر: ۳۶۸۶، سبل السلام: ۲۸/۳)۔

اب یہ چیز چاہے انجکشن کے ذریعے جسم میں داخل کی جائے یا کسی اور طریقے پر اس کا حکم یکساں ہوگا۔

۳- بھانگ اور انیم دونوں چیزیں حلال نہیں ہیں، مگر ان کی بیج صحیح ہے اور نافذ ہوگی۔ جیسا کہ درمختار میں ہے:

وصح بیع الخمر مما مر ومفاده صحة بیع الحشيشة والأفیون، قلت وقد سئل ابن نجيم عن بیع الحشيش هل

بیوز، فکتب لایجوز فیحمل علی أن مرادهم بعدم الجواز عدم الخل قاله المصنف۔

حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے (ملاحظہ ہو: فتاویٰ عبدالحی، صفحہ: ۲۸۵، مطبوعہ ملک پبلیشرز دیوبند)۔

مگر چونکہ یہ چیزیں حرام ہیں اس لئے ان کی کاشت جائز نہ ہوگی۔

۴- بھانگ، انیم وغیرہ سے جو منشیات، ہیروئن وغیرہ تیار کی جاتی ہیں ان کو تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت سب حرام ہے۔

۵- اسلام میں شراب اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ مگر جہاں تک اس کی سزا کا تعلق ہے قرآن کریم میں اس کے لئے کوئی مقررہ سزا بیان نہیں ہوئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ نے شراب کی سزا میں کوئی حد مقرر نہیں فرمائی؛ لیکن آپ شراب نوش کو کسی خاص سزا کے تعین کے بغیر جوتوں، کپڑے کی سوٹیوں اور جھوڑ کی شاخوں سے پٹواتے تھے۔

سنن ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپ نے فرمایا: اسے پیٹو۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے مارتا تھا، کوئی جوتوں سے مارتا تھا اور کوئی اپنے کسی کپڑے سے مارتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے ملامت کرو۔

چنانچہ لوگ اسے کہنے لگے، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تجھے اللہ کا خوف نہیں۔ تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیانتہ آئی۔

اس کے بارے میں ابن فرحون کہتے ہیں کہ یہ زبان سے تعزیر ہے۔ نیز اس سے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ حد کے ساتھ تعزیر جمع ہو سکتی ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہؓ کے اندازے کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مارنے کی تعداد چالیس ضرب تھی۔ نیل الاوطار میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوش کو کھجور کی دو شاخوں کے ساتھ تقریباً چالیس ضربات لگوائیں۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی سزا میں جوتوں سے چالیس دفعہ پتوایا۔ پھر حضرت عمرؓ نے جوتے کی جگہ کوڑے کر دیئے۔

ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کے جرم میں چالیس ضربات لگوائیں۔ سائب نے بیان کیا کہ شراب نوش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی عہد میں ہاتھوں، چادروں اور جوتوں سے مارا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عمرؓ نے چالیس کوڑے کر دیئے۔ اور جب لوگ زیادہ فسق و فجور کرنے لگے تو اسی کر دیئے۔ ان روایات کی بنا پر شراب نوشی کی سزا میں جمہور فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی سزا اسی کوڑے ہیں۔ اور امام شافعیؒ، ابو ثور اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ حد چالیس کوڑے ہیں۔

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب لوگ شراب نوشی کا جرم زیادہ کرنے لگے تو آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے اس جرم کی سزا کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہؓ نے یہ رائے دی کہ اس کی سزا اسی کوڑے کر دی جائے، اور اسے حد قذف پر قیاس کر لیا جائے۔ اس موقع پر حضرت علیؓ کا یہ قول روایات میں آیا ہے کہ: ”جب وہ شراب پیتا ہے تو آپؐ میں نہیں رہتا اور جب آپؐ میں نہیں رہتا تو ہڈیاں بکتا ہے اور جب ہڈیاں بکتا ہے تو آخرت پر دازی کرنے لگتا ہے۔“

اس مشاورت کے بعد حضرت عمرؓ نے اس کی حد اسی کوڑے مقرر کر دی۔ جب کہ وہ پہلے اس جرم میں چالیس کوڑے لگوا کر تے تھے۔ دوسرے فریق کا استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی میں کوئی خاص حد مقرر نہیں کی۔ بلکہ اس پر بلا تعین مار پیٹ ہوتی تھی جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ صحابہؓ نے حضورؐ کی مار کو اندازاً چالیس سمجھا اور ایک روایت میں بھی ہے کہ آپؐ نے چالیس کوڑے مارے۔

(معین الحکام صفحہ: ۱۸۰/۱۷۹، بدایۃ المجتہد لابن رشد ۳۷۱/۲، تبصرۃ الحکام لابن فرحون، بر حاشیہ فتح العلی المالک ۳۶۶/۲، طبع اول، مطبع امیرہ بولاق مصر، ۱۳۵۰ھ، الاحکام السلطانیہ، للماوردی، صفحہ: ۲۱۶، الاحکام السلطانیہ لابی یعلیٰ ۲۵۳، نیل الاوطار، للشوکانی ۱۹/۷)۔

مندرجہ بالا بحث کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شراب نوشی کی سزا کو چالیس کوڑوں سے اسی کوڑے کرنا حضرت عمرؓ کا فعل ہے جو آپؐ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرامؓ کے مشورے سے کیا۔

موجودہ زمانے کے قانونی طرز بیان کے مطابق یہ گویا ایکٹ آف پارلیمنٹ (Act of Parliament) تھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کو اسی کوڑے حد مقرر کرنے کا مشورہ دیا تو فرمایا: ”یہ وہ حد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہؓ کی رائے سے تجویز ہوئی۔“

اب اگر ان روایات کا اعتبار کیا جائے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس جرم پر کوئی معین سزا نہیں دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پر کوئی حد مقرر نہ تھی بلکہ صرف تعزیر تھی؛ کیوں کہ شرعی اصطلاح میں غیر معین سزا کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان روایات کا اعتبار کیا جائے جن میں کہا گیا ہے کہ حضورؐ کے زمانے میں یہ سزا چالیس کوڑے مقرر تھی جیسا کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں تو پھر یہ سزا حد قرار پائے گی نہ کہ تعزیر۔

پھر جب صحابہ کے زمانے میں چالیس سے زیادہ ضربات تجویز کی گئیں تو یہ سزا حد نہیں بلکہ تعزیر ہوں گی۔ اور امام کو شرعی اختیار حاصل ہے کہ اگر حد کے ذریعے سے لوگوں کو جرائم کے ارتکاب سے باز نہ رکھا جاسکے تو وہ حدود پر تعزیر کا اضافہ کر سکتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے: **إِنَّمَا جَزَاؤُ الذَّالِمِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ** (سورہ مائدہ، آیت: ۳۲)۔

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لئے تک دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کئے جائیں یا

سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیئے جائیں۔“

قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کر معاشرے کو فساد سے بچانے کے لئے اور اس لئے کہ لوگ عبرت حاصل کریں موت کی سزا تجویز کی جاسکتی ہے۔
جزا اور سزا کے قانون، حدود و تعزیرات کے نفاذ میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ جرم کی تمام تر غیبات کے سد باب کا انتظام کرے اور وہ نظام تعلیم و تربیت جاری کرے جس میں انسان کی اخلاقی حس کو ابھارا جائے۔

اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی فضا بنائے جس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ پروان چڑھیں اور برائیاں دبی رہیں۔ وہ سوسائٹی کے پورے نظام کو اس طرز پر ڈھالے کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ایک ایک بھائی اپنی پوری صورت پر قائم ہو، ہر طرف سے اس کو پروان چڑھنے میں مدد ملے اور ہر وہ رکاوٹ جو کسی طرح اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے دور کی جائے۔

اسی طرح اسلامی ریاست کا فریضہ ہے کہ وہ ایسا نظام تعلیم و تربیت بنائے جس میں فطرت انسانی کے خلاف ایک ایک برائی کو چن چن کر زندگی سے نکالا جائے۔ اس کی پیدائش اور نشوونما کے اسباب دور کئے جائیں۔ برائی کے داخل ہونے کے راستے بند کئے جائیں۔ اور اس کے باوجود اگر وہ سر اٹھائیں تو اس کو سختی سے دبا دیا جائے۔

اسلام میں جرائم کی سزائیں اس بنیاد پر تجویز کی گئی ہیں کہ اسلامی ریاست جرم کی تمام تر غیبات کے سد باب کا انتظام کرے گی اور اس کے بعد بھی کوئی شخص قانون شکنی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں فساد ہے۔

اسلامی شریعت مجرم کو اس بات کا موقع دینا نہیں چاہتی کہ وہ سماج میں فتنہ و فساد پھیلائے اور عام آدمیوں کے امن و چین کو غارت کرے۔

اسلامی قوانین اگر چہ اپنی جگہ معقول ہیں مگر ان کا نفاذ ایک خالص اسلامی معاشرے کے لئے ہے جس میں جرم اور اس کی ترغیبات کے سارے راستے بند کر دیئے جائیں، لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لئے مناسب ماحول تیار کر لیا جائے، اور ان انتظامات کے باوجود کوئی شخص قانون توڑتا ہے تو عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو جانے پر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔

۶- برائی میں تعاون کرنے والا بھی برائی میں شریک سمجھا جاتا ہے، اور جو جرم میں شریک ہوگا وہ سزا میں بھی شریک ہوگا، البتہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے جرم کی نوعیت کیا ہے اور اس پر اس کے جرم کے مطابق کیا سزا دی جاسکتی ہے۔

۷- نشے کے عادی مریضوں کی عادت چھڑانے کے لئے مناسب تدبیریں کرنا اور اس کو مرض و بلاکت سے بچانے کی کوشش کرنا جائز ہے۔

۸- اگر علاج کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہ ہو کہ نشہ اور اشیاء کا استعمال کر کے اس کو بتدریج کم کرتے ہوئے عادت کو چھڑایا جائے تو بدرجہ مجبوری اس کی اجازت ہوگی جیسا کہ مولانا عبدالحی نے اپنے فتاویٰ میں ”نصاب الاحتساب“ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر یقین ہو جائے کہ کسی حلال دوا سے شفا یاب نہ ہوگا اور ایفون سے آرام ہو جائے گا تو بلا کراہت کھانا جائز ہے، اور اگر دوسری شفا بخش دوائیں بھی موجود ہیں تو پھر مکروہ ہے؛ لیکن اگر ایفون سے شفا پانے کا یقین نہیں تو جائز نہیں۔

نصاب الاحتساب میں ہے:

التداوی بالخمر أو مجرام آخر إن لم یثیقن فیہ بالشفاء فلا یجوز بلا خلاف، لأن الحرمة یتیقن لا تترك بالثبوت وإن یتیقن بالشفاء فیہ وله دواء سواہ أيضًا لایجوز أيضًا لعدم تحقق الضرورة، وإن یتیقن بالشفاء فیہ ولا دواء له سواہ قیل لایجوز لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ إن اللہ تعالیٰ ما جعل شفاءکم فیما حرم علیکم، وقیل یجوز قیاسًا علی شرب الخمر حالۃ العطش، والجواب عن الأثر إنہ لم یبق محرماً فلا یكون الشفاء فی الحرام

(فتاویٰ عبدالحی، صفحہ: ۴۱۵۔ مطبوعہ ملک پبلشرز دیوبند)۔

نشہ اور اشیاء کا شرعی حکم

مولانا خورشید انور اعظمی علیہ

شراب، ام الخبائث ہے، اس کے استعمال سے انسانی زندگی پر بیکرد مضراثرات مرتب ہوتے ہیں، مال و دولت ضائع، صحت و تندرستی برباد، عزت و ناموس غائب اور عقل و خرد کی ساری توانائیاں زائل ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے شریعت اسلامی نے شراب نوشی سے بہت سختی سے منع فرمایا۔ قرآن کریم میں اس کو حرام کہا گیا اور اس کے اثرات بد کی وضاحت کرتے ہوئے اس سے اجتناب کی سخت تاکید کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" (سورہ مائدہ ۱۵-۱۱، ۹۰)۔

(اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور بت اور جوئے کے تیر، سب گندی باتیں ہیں، شیطان کام میں، سوساں سے بالکل الگ الگ رہو، تاکہ تم فلاح یاب ہو، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض و عداوت واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟)

شراب کی اسی شاعت و قباحت کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ شراب سے جڑے ہوئے تمام افراد پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"لعن الله الخمر وشاربها وساقبها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها" (ابوداؤد ۵۱۷/۲)۔
(اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، شراب کیلئے نچوڑنے والے پر، اپنے لئے نچوڑنے والے پر، اس کے ڈھونڈنے والے پر اور اس شخص پر جس کے پاس لیجا یا جا رہا ہے)۔

اسی طرح شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے بھی انسان گونا گوں برائیوں اور نوع نوع کے نقصانات سے دوچار ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ان اشیاء کے استعمال میں حد درجہ غلو کرنے والا ایک دم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشہ آور اشیاء کو حرام کہا اور فرمایا:

الألوان كل مسكر حرام وكل مخدر حرام وما أسكر كثيره حرام قليله، وما خمر العقل فهو حرام (کنز العمال ۳۶۸/۵)
(یاد رکھو ہر مسکر حرام ہے اور ہر نشہ آور شے حرام ہے، جس شے کا کثیر مسکر ہے اس کا قلیل حرام ہے، جو چیز عقل کو ڈھانپ لے وہ حرام ہے)۔

آج کے دور ترقی میں حصول نشہ و سرور کیلئے نئی شکلیں موجود ہیں، اور لابیال قسم کے افراد انجام سے بے پرواہ ہو کر چند لمحے کے عیش و نشاط کیلئے انہیں استعمال کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو تباہی و بربادی کے حوالے کر کے مطمئن رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آیا آئے گا کہ لوگ نئے نئے نام سے شراب نوشی کا ارتکاب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"إن امتي يشربون الخمر في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها" (کنز العمال ۳۶۷/۵)۔

میری امت اخیر زمانے میں شراب نوشی کرے گی اور اس کو دوسرا نام دے گی۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی اسی طرح کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے اشعة اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں:

"و ظاہر عبارت آنست کہ خمری خورد و لیکن آل رانا سے از پیش خودی نهند و بنام خمری خوانند تا مردم ندانند کہ خمر

می خورد و این نام نہادون بیچ فائدہ نمی کند معتبر کسی است نہ اسم“ (۳۵۰/۳)۔

ظاہر عبارت یہ ہے کہ لوگ شراب پیتے ہیں، لیکن اس کا نام اپنی طرف سے رکھتے ہیں، اسے شراب نہیں کہتے تاکہ لوگ نہ جانیں کہ یہ شراب پی رہے ہیں، یہ نام رکھنا کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا، اس وجہ سے کہ معتبر کسی ہے نہ کہ اسم۔

اس صورت حال میں نہایت ضروری ہے کہ نشاء اور اشیاء کا شرعی حکم واضح طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ امت اس پر عمل کر کے اپنے کو دنیا کے بہت سارے نقصانات اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ سکے۔

۱- نشاء اور اشیاء کا حکم

جمہور علماء کے نزدیک تمام نشاء اور اشیاء حرام ہیں خواہ وہ قلیل ہوں یا کثیر، سیال ہوں یا جامد، علامہ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں:

”أما قلیل الحشیة المسکرة فحرام عند جماہیر العلماء کسائر القلیل من المسکرات وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام وکل خمر حرام یتناول مایسکر ولا فرق بین أن یکون المسکر ما کولا أو مشروبا أو جامدا أو مائعا“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۳/۲۰۲)۔

نشاء اور بھنگ کی قلیل مقدار، دیگر کی قلیل مقدار کی طرح جمہور علماء کے نزدیک حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: کل مسکر حرام وکل خمر حرام، ہر مسکر شے کو شامل ہے، اس کے ماکول ہونے، مشروب ہونے اور سیال و جامد ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

علمائے احناف نشاء اور اشیاء کی اتنی مقدار کو بالاتفاق حرام قرار دیتے ہیں، جس سے نشاء پیدا ہوتا ہے، امام طحاوی نے ”اختلاف العلماء“ میں امام ابوحنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”الخمر حرام قلیلها وکثیرها ولسکتہ من غیرها حرام ولسکتہ الخمر“ (فتح الباری ۱۰/۵۶)۔

شراب حرام ہے، اس کا قلیل بھی اور اس کا کثیر بھی اور اس کے ماسوا میں سکر حرام ہے، البتہ اس کی حرمت، شراب کی حرمت جیسی نہیں ہے۔

مولانا ظفر احمد عثمانی اپنی مشہور زمانہ کتاب ”اعلاء السنن“ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: ”کل مسکر حرام“ کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”إن کل مسکر حرام کان أو غیرها حرام، أما الخمر فحرام قلیلها وکثیرها، أما غیرها فحرام القدر المسکر منه“ (اعلاء السنن ۱۸/۲۸)۔

بیشک ہر مسکر شراب ہو یا غیر شراب، حرام ہے شراب کی قلیل و کثیر ہر مقدار حرام ہے اور اس کے ماسوا میں وہ مقدار حرام ہے جس سے سکر پیدا ہوتا ہے۔ سیال کے علاوہ جامد اشیاء کی اتنی مقدار کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جو بغرض نشاء و سرور استعمال کی جائے، اس سے علاج وغیرہ مقصود نہ ہو، رد المحتار میں ہے:

”وان البتہ ونحوہ من الجامدات إنما یحرم إذا أراد به السکر وهو الکثیر منه دون القلیل المراد به التداوی ونحوہ“ (رد المحتار ۶/۷۸)۔

بھانگ وغیرہ جامد اشیاء سے اگر سکر مقصود ہو تو وہ حرام ہیں، یہ اس کی کثیر مقدار ہوگی نہ کہ قلیل جس سے مقصود علاج و معالجہ ہوتا ہے۔

یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ ان اشیاء کا استعمال دواؤں میں بقدر ضرورت ایک صالح مقصد کے پیش نظر کیا جاتا ہے جو درست ہوگا، لیکن آج کل عام طور پر اس کا استعمال فسق و فجور، لہو و لعب اور نشاء و سرور کے عادی لوگ ہی کیا کرتے ہیں، اور جب یہ صورت حال ہو تو ان کا استعمال بہر حال حرام ہوگا، علامہ ابن عابدین شامی نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

”والحاصل أن استعمال الکثیر المسکر منه حرام مطلقا کما يدل علیہ کلام الغایة وأما القلیل فإن کان للهو حرام، وإن سکر منه یقع طلاقه لأن مبدأ استعماله کان محظورا وإن کان للتداوی وحصل منه إسکار فلا“ (رد المحتار ۱۰/۲۰)

خلاصہ یہ کہ بھانگ کی نشہ لانے والی کثیر مقدار کا استعمال مطلقاً حرام ہے، جیسا کہ غایۃ البیان کے کلام سے واضح ہوتا ہے، رہی قلیل مقدار تو اگر لہو کیلئے ہو تو حرام ہے، اور اگر اس سے نشہ آجائے تو اسکی طلاق ہو جائے گی اس وجہ سے کہ اس کے استعمال کی بنیاد ممنوع شئی ہے، اور اگر بغرض علاج ہو اور اس سے نشہ پیدا ہو جائے تو نہیں۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات پورے طور پر واضح ہوتی ہے کہ شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء حد نشہ تک پہنچنے کی صورت میں یا بغرض نشہ و سرور استعمال کرنے کی صورت میں حرام ہیں، خواہ سیال ہوں یا جامد، البتہ علاج اس سے مستثنیٰ ہے، پھر سیال نشہ آور اشیاء کے استعمال کو فقہاء احناف نے بصراحت حرام کہا ہے خواہ قلیل ہوں یا کثیر، امام محمد کا یہی قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، رد المحتار میں ہے:

”وعند محمد ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام وعلیہ الفتویٰ“ (رد المحتار ۶/۷۸)۔

امام محمد کے نزدیک جس کا کثیر مسکر ہے، اس کا قلیل حرام ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔

علماء نے امام محمد کے اس قول کی وجہ زمانے کا فساد بتایا ہے کہ ان اشیاء کا استعمال حصول نشہ کیلئے کیا جائے گا اور ہوا ہوس کے بندے ان کے ذریعہ کیف و سرور حاصل کریں گے، رد المحتار ہے:

”الفتویٰ فی زماننا بقول محمد لغلبة الفساد وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق یجتمعون علی هذه الأشریة ویقصدون اللہو والسكر بشریہا“ (رد المحتار ۱۰/۳۶)۔

ہمارے زمانے میں غلبہ فساد کے سبب فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے، بعض لوگوں نے امام محمد کے قول کی وجہ یہ بتائی ہے کہ فاسق لوگ ان مشروبات پر یکجا ہوں گے اور لہو و نشہ کے مقصد سے انہیں پیئیں گے۔

آج کے دور پر فتن میں جبکہ نفسانی خواہشات کا حد درجہ غلبہ ہے، نہایت لازم و ضروری ہے کہ تمام نشہ آور اشیاء کو علت سکر کی بنیاد پر باستثناء علاج و معالجہ علی الاطلاق حرام کہا جائے، خواہ سیال ہوں یا جامد، قلیل ہوں یا کثیر، اس وجہ سے کہ اس میں جہاں تقویٰ اور ظاہر نصوص کی رعایت ملحوظ ہے وہیں لہو و لعب اور فسق و فجور سے اجتناب کی صورت بھی بدرجہ اتم موجود ہے، اسی وجہ سے شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی نے اشعة اللمعات (۳۰۰/۳) میں قول جمہور کو برحق، محتاط اور مبنی برسد ذریعہ بتایا ہے۔

۲- انجکشن کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کے استعمال کا مسئلہ

آج کل بہت سے نشہ کے عادی لوگ، نشہ آور اشیاء کو اپنے جسم میں بذریعہ انجکشن پہنچاتے ہیں اور نفسانی حظ حاصل کرتے ہیں، یہ عمل بھی از روئے شریعت حرام و ممنوع ہے، اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے مسکرات سے منع فرمایا ہے:

”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر“ (مشکوٰۃ ۲/۳۱۸)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ پیدا کرنے والی اور بدن میں ضعف و سستی پیدا کرنے والی شئی سے منع فرمایا ہے۔

علامہ خطابی نے ”مفتر“ کی شرح کرتے ہوئے فرمایا: ”المفتر کل شراب یورث الفتور والحذر فی الأطراف وهو مقدمة السكر، نہی عن شربہ لئلا یكون ذریعۃ إلی السكر“ (بذل المجهود ۱۶/۲۲)۔

مفتر ہر وہ شراب ہے جو ہاتھ پیر کو سست اور سن کر دے یہ سکر کا پیش خیمہ ہے، اس کے پینے سے اس وجہ سے منع فرمایا تاکہ وہ سکر کا ذریعہ نہ بن جائے۔

۳- جن چیزوں سے شراب بنتی ہے ان کی کاشت اور خرید و فروخت کا مسئلہ

جن چیزوں سے شراب تیار کی جاتی ہے وہ عموماً نائلہ جات اور پھل وغیرہ کے قبیل سے ہوتی ہیں، چونکہ ان کا عمومی استعمال غذا کیلئے ہوتا ہے اس لئے ان کی کاشت اور خرید و فروخت درست ہوگی، البتہ اگر ان کی کاشت میں شراب کا حصول مقصود ہو تو درست نہیں ہوگی جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں انکو رکابودہ لگانے کے سلسلے میں ایک جزئیہ موجود ہے:

”اذا كان يغرس الكرم بنية تحصيل الخمر يكره وإن كان لتحصيل العنب لا يكره“ (فتاویٰ عالمگیری ۱۴/۵)

اگر انگور کی بیل، شراب حاصل کرنے کے لئے لگائی جائے تو مکروہ ہے، اور انگور کی غرض سے لگائی جائے تو مکروہ نہیں ہے۔
یہی حال اس کی خرید و فروخت کا بھی ہے، اگر انگور کے فروخت کرنے کا مقصد تحویلِ ثمن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تحویلِ خمر مقصود ہو تو مکروہ ہے، جیسا کہ عالمگیری میں ہے:

”لوباع الكرم وهو يعلم ان المشتري يتخذ العنب خمرا لا بأس به إذا كان قصد من البیع تحصيل الثمن وإن كان قصد تحصيل الخمر يكره“ (فتاویٰ عالمگیری ۱۴/۵)۔

اگر کسی نے انگور دانستہ طور پر ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جو انگور سے شراب بناتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ اس کا مقصد تحویلِ ثمن ہے، اور اگر اس کا مقصد تحویلِ شراب ہو تو مکروہ ہے۔

لیکن افضل یہ ہے کہ انگور یا اس کا رس ایسے شخص کے ہاتھ نہ فروخت کرے جو اس سے شراب بناتا ہے، فتاویٰ قاضی خان کے حوالے سے عالمگیری میں موجود ہے: ”والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذ خمرا“ (فتاویٰ عالمگیری ۱۴/۵)۔

افضل یہ ہے کہ انگور کا رس اس شخص کے ہاتھ نہ فروخت کرے جو اس سے شراب بنائے گا۔

باقی رہا بھانگ، افیون اور ان جیسی اشیاء کی کاشت اور ان کی خرید و فروخت کا مسئلہ تو اس کے دو پہلو ہیں، اگر ان کی کاشت نشہ خوری کی غرض سے ہے تو حرام ہے اور دوا میں ڈالنے کیلئے ہے تو جائز، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعة اللمعات میں ”بھانگ“ پر سیر حاصل گفتگو فرماتے ہوئے لکھا ہے:

”زراعت وے از برائے غرض استعمال و اسکار حرام ست و جائز ست بغرض تداوی“ (اشعة اللمعات ۳/۳۰۰)۔

بھانگ کی کاشت استعمال اور نشہ آوری کی غرض سے حرام ہے، اور بغرض علاج جائز ہے۔

یہی حکم اس کی خرید و فروخت کا بھی ہے، تحریر فرماتے ہیں:

”جائز ست بیع وے زیراً کہ نفع سمندر ادویہ چنانکہ سقمونیا و افیون بشرط آنکہ اندک باشد، نعم بیع وے بکسے

کہ مشقین ست کہ برائے خوردن مجزدر حرام ست“ (اشعة اللمعات ۳/۳۰۰)۔

بھانگ کی بیع جائز ہے، اس وجہ سے کہ وہ دواؤں میں مفید ہے، جیسا کہ سقمونیا اور افیون، بشرطیکہ قلیل ہوں، البتہ اس کی بیع ایسے شخص سے کرنی حرام ہے جس کے بارے میں ہو کہ وہ اس کے کھانے کیلئے خرید رہا ہے۔

اسی طرح مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی ”احسن الفتاویٰ“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”زمان سابق میں افیون تداوی میں بکثرت استعمال نہیں ہوتی تھی بلکہ عموماً تلہی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی اس لئے بعض فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کی بیع کو مکروہ تحریر فرمایا ہے، مگر آج کل افیون دوا کے طور پر کثرت سے استعمال ہونے لگی ہے اور علاج میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل کر چکی ہے بلکہ ضرورت شدیدہ کی حد تک پہنچ گئی ہے، لہذا اس کی بیع بلا کراہت جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ تلہی کے طور پر استعمال کرے گا اس کے ہاتھ بیچنا مکروہ تحریمی ہے“ (احسن الفتاویٰ ۶/۳۹۵)۔

لیکن آج کی موجودہ صورت حال یہ ہے کہ بھانگ وغیرہ کا استعمال نشہ بازی کے لئے بہت کثرت سے ہوتا ہے، اس لئے اس کو صرف حکماء و اطباء اور عطار جیسے لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت دینی چاہئے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔

۴- ہیر و سن وغیرہ کی تیاری اور ان کی خرید و فروخت کا مسئلہ

آج ہیر و سن وغیرہ جیسی نشیات کا بے حد رواج ہے اور نئی نسل ان کے استعمال سے ذہنی، فکری، مالی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر مفلوج ہو رہی ہے، شریعت مطہرہ نے ایسی چیزوں کو حرام و ممنوع قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

و یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث (الاعراف/۱۰۴)۔ اور حلال کرتا ہے ان کیلئے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں۔ چونکہ ہیروئن وغیرہ کی تیاری کا براہ راست مقصد اعانت علی المعصیت ہے، اور اس کی خرید و فروخت کے ذریعہ معصیت کا ارتکاب ہی مقصود ہوتا ہے، اس لئے نہ اس کی تیاری جائز ہوگی اور نہ اس کی خرید و فروخت۔ درمختار میں ہے:

”إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً ولا افتتريها“ (رد المحتار ۹/۵۶۱)۔

جس چیز سے معصیت کا قیام براہ راست ہو اس کی بیع مکروہ تحریمی ہے، ورنہ تنزیہی۔

مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نے ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ میں ایفون کے کاروبار کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ہیروئن کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

”ایفون کا استعمال دوا میں جائز ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اسی مقصد کے لئے ہو مثلاً اگر کسی خاص آدمی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے ہیروئن بناتا ہے تو پھر اس کو نہیں فروخت کرنا چاہئے“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ۶/۱۳۴)۔

۵- ہیروئن وغیرہ کی تیاری اور ان کے کاروبار کی سزا

اگر کوئی شخص ہیروئن وغیرہ جیسی تیز قسم کی نشہ آور اشیاء کی تیاری اور ان کا کاروبار کرتا ہے، جس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اور بہت سی گندگیوں کے عام ہونے کا موقع ملتا ہے تو حکومت اس کے سدباب کے لئے کوئی بھی مناسب تعزیر کر سکتی ہے، اگر وہ دیکھتی ہے کہ بار بار منع کرنے کے باوجود ہیروئن وغیرہ کی تیاری اور ان کے کاروبار سے باز نہیں آ رہا ہے تو نظام مملکت کو درست رکھنے اور جرائم کے سدباب کیلئے مفاد عامہ کے پیش نظر سخت سے سخت قدم اٹھا سکتی ہے حتیٰ کہ اگر ضروری سمجھے تو قتل کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ رد المحتار علی الدر المختار میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ چوری، لواطت اور گلا گھونٹنے کے عادی مجرم کو امام وقت سیاق قیاس سے قتل کر سکتا ہے۔

علامہ شامی نے اسی ذیل میں تحریر فرمایا ہے:

”وکل من کان كذلك يدفع شره بالقتل“ (رد المحتار ۶/۱۰۷)۔ جو شخص بھی ایسا ہو، اس کا شتر قتل سے دفع کیا جائے گا۔

فتاویٰ ابن تیمیہ میں ہے: ”وممن يجوز التعزير بالقتل في الذنوب الكبار أصحاب أبي حنيفة في مواضع يسمون القتل فيها سياسة، كقتل من تكرر لواطه أو قتله بالمشقل، فافهم يجوزون قتله سياسة وتعزيراً“ (۴۰۶/۲۵)۔ اصحاب ابوحنیفہ بھی چند مواقع پر بڑے جرائم میں تعزیر بالقتل کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کو سیاست قتل کہتے ہیں، جیسے ایسے شخص کا قتل جو بار بار لواطت کرتا ہو یا بار بار بھاری چیز سے قتل کرتا ہو، وہ لوگ اس قتل کو سیاستاً تعزیراً جائز قرار دیتے ہیں۔

البتہ اس طرح کی سخت سزا اسی صورت میں ہونی چاہئے جبکہ پوری تحقیق ہو چکی ہو کہ مجرم عادی اور شرفساد کا باعث ہے اور اس پر ڈانٹ پھٹکار، مار پیٹ، قید و بند اور جلا وطنی وغیرہ کی سزائیں بے اثر ہو چکی ہیں۔

۶- شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال اور ان کے کاروبار کی سزا

شریعت میں شراب نوشی کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حالات زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی (۸۰) کوڑے طے ہو چکی ہے، جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، لہذا کسی شرابی کو پوری تحقیق کے بعد مقررہ حد لگائی جائے گی، اور دیگر نشہ آور اشیاء کے بارے میں مقررہ حد نہ ہونے کے سبب امام و قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ ان کے استعمال کرنے والوں کو اپنی صوابدید کے مطابق سزادیں، یہ ایک تادیبی سزا ہے، جو مقررہ حدود سے کم ہوگی، تعزیر کی تعریف ہے:

”هو تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاثة ولو بالضرب“ (رد المحتار ۶/۱۰۲)۔

یہ حضرات طرفین کی رائے ہے، امام ابو یوسف کا خیال ہے کہ اس طرح کے مسائل میں غلام کو تیس کوڑے اور آزاد کو پچھتر کوڑے لگائے جائیں، حاصل یہ کہ اگر قاضی کو مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقررہ حدود سے زیادہ مارنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، رد المحتار میں ہے:

”ولو رأى القاضي تعزيره بالضرب فليس له الزيادة على الاكثر“ (رد المحتار ۱/۱۰۳)۔

اگر قاضی دیکھتا ہے کہ اس کو مار کر تعزیر کرے تو اس سے زیادہ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قاضی کا دائرہ اختیار یہیں تک محدود ہو گیا، بلکہ اگر ضرورت ہو تو اس کے ساتھ دوسری سزاؤں کا اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، چنانچہ علامہ شامی نے وضاحت کی ہے:

”قلت: نعم له الزيادة من نوع آخر بأن يضرب إلى الضرب الحبس كما يذكره المصنف وذلك يختلف باختلاف الجنایة والجانی“ (رد المحتار ۱/۱۰۶)۔

میں نے کہا: البتہ اس کو دوسری قسم کی سزا کے اضافے کا حق ہوگا، اس طرح کہ مار کے ساتھ قید کو بھی شامل کر لے، جیسا کہ مصنف اس کا ذکر کریں گے، یہ تعزیری سزا جرم اور مجرم کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔

مذکورہ تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ عادی شرابی پر بھی شریعت کی جانب سے مقررہ حد جاری ہوگی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار شراب پینے کے جرم میں قتل کا حکم فرمایا ہے لیکن اسی روایت میں آپ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شرابی کو آپ نے مارا ہے، قتل نہیں کیا ہے، اس لئے یہ سزائے قتل اگر ابتداء اسلام میں رہی ہے تو بعد میں منسوخ ہو چکی ہے جیسا کہ امام ترمذی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے:

”وانما كان في أول الأمر ثم نسخ بعد“ (سنن ترمذی ۱/۳۶۷)۔ ایسا ابتدائی زمانے میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔

اسی طرح شراب کی بیع حرام اور اس کا کاروبار ممنوع ہے، اگر کوئی شراب فروش کا کاروبار کرتا ہے تو اس کو اس سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (۵/۳۵۳) میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب فروش کے گھر کو جلا دیا، فتاویٰ نسفی کے حوالے سے ہے کہ شراب کے منگنے تو زدینے جائیں، اور امام ابو یوسف نے مشک میں اگر کسی مسلم یا نصرانی کی شراب ہو تو اس کو پھاڑ دینے کا حکم فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اس طرح کے کاروبار کو ختم کرنے کیلئے کوئی بھی مناسب تعزیری کارروائی کر سکتی ہے، مار پیٹ، جس دوام اور جلا وطنی وغیرہ کے اقدامات کے ذریعہ اس کے سدباب کی کامیاب کوشش کی جاسکتی ہے، لیکن اگر کوئی شاطر دماغ ان سب موانع سے متاثر ہوئے بغیر اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور معاشرے کا ایک قابل لحاظ حصہ اس کے دام میں گرفتار ہو کر نکلا اور تباہ حال ہو جاتا ہے تو حکومت اس سلسلے میں کوئی بھی کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔

اسی طرح شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء کا کاروبار اگر صالح مقصد کے لئے نہیں بلکہ نشہ و سرور کو عام کرنے کا ذریعہ ہو تو قطعاً درست نہیں ہوگا، بلکہ حکومت کا فرض ہوگا کہ اس کو روک کر عوام الناس کو اس کی مضرتوں سے محفوظ رکھے، اور سخت سے سخت تادیبی کارروائی کر کے اس طرح کے کاروبار کی بھرپور حوصلہ شکنی کرے۔ البتہ اگر ان اشیاء کا استعمال بغرض دوا ہو تو اس کے کاروبار کی اجازت دے مگر اس کے لئے بھی راقم حطور کی ناقص رائے یہ ہے کہ یہ اجازت صرف حکماء، اطباء اور عطار وغیرہ جیسے لوگوں کو دی جائے جو اس کی مضرت و منفعت سے بخوبی واقف ہیں؛ تا کہ ان کے غلط استعمال کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ اور نشہ کے عادی لوگ اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکیں۔

۷۔ کسی تدبیر کے ذریعہ نشہ کے عادی شخص کی عادت کے چھڑانے کا مسئلہ

اگر کوئی شخص نشہ کا عادی ہے تو اس کی اس عادت کے ازالے کیلئے کوئی بھی مناسب اور کارگر تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے، اس وجہ سے کہ نشہ کی عادت بھی دیگر امراض کی طرح ایک مرض ہے لہذا اس کو زائل کرنے کی کوئی بھی داخلی و خارجی تدبیر کرنا درست ہوگا، اس لئے کہ جب دوا مرض کے موافق مل جاتی ہے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ خواہ بظاہر لا علاج ہی مرض کیوں نہ ہو، چنانچہ علامہ ابن القیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: ”لکل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ باذن الله“ کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے:

ويجوز أن يكون قوله لكل داء دواء على عمومه حتى يتناول الأدوية القاتلة والأدواء التي لا يمكن طيب أن يبرئها ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم إليه سبيلاً

(زاد المعاد ۳/۶۷)۔

یہ درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول: ”لکل داء دواء“ اپنے عموم پر ہو، یہاں تک کہ وہ جان لیوا امراض اور ان امراض کو بھی ہو جن کا علاج طبیب کے بس میں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شفا بخش دوا میں بنا رکھی ہوں لیکن انسان پر ان کا علم مخفی اور اسکی دست رس سے باہر ہو۔

۸- نشاء کی عادت کو بتدریج چھڑانے کیلئے نشاء وراشیاء کے استعمال کی اجازت کا مسئلہ

شریعت نے نشاء وراشیاء کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے لیکن علاج کی غرض سے اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، چنانچہ رد المحتار میں ہے:

”جوزہ فی النہایۃ بمحرم إذا أخبره طبیب مسلم أن فیہ شفاغًا أو لم یجد مباحًا یقوم مقامہ“ (رد المحتار ۹/۵۵۸)۔

نہایہ میں تداوی بالمحرم کو جائز قرار دیا ہے، بشرطیکہ کسی مسلم طبیب نے بتایا ہو کہ اس میں شفاء ہے یا اس کی جائز دوا موجود نہیں ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے:

”ویحل القلیل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوی ونحوہ لأن حرمتہ لیست لعینہ وإنما الضررہ (۵۰۵/۷)“

بھانگ اور تمام نشاء وراشیاء کی نفع کرنے والی قلیل مقدار علاج وغیرہ کیلئے حلال ہے، اس وجہ سے کہ اس کی حرمت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس

کے ضرر کے سبب ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص نشاء کا اس درجہ عادی ہے کہ اگر ایک بیک اسے ترک کر دے تو اسے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں فقہاء نے اس کو

ضرورت کے بقدر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ رفتہ رفتہ کم کرتا رہے جس سے اس کی برسوں کی عادت بتدریج ختم ہو سکے، علامہ ابن عابدین شامی نے

رد المحتار میں اس سلسلے میں ابن حجر مکی کا ایک واضح فتویٰ نقل کیا ہے:

”سئل ابن حجر المکی عن ابنتی بأکل نحو الأفیون وصار إن لم یأکل منه ہلک فأجاب: إن علم ذلك

قطعاً حل له بل وجب لاضطرارہ إلى إبقاء روحہ کالمیتة للمضطر ویجب علیہ التدریج فی تنقیصہ شیئاً فشیئاً حتی یزول

تولع المعدة من غیر أن یشعر، فإن ترک ذلك فهو آثر وفاسق“ (رد المحتار ۱۰/۳۵)۔

ابن حجر مکی سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو افیون وغیرہ کھانے میں مبتلا ہے، اور ایسا ہو گیا ہے کہ اگر اس کو نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا،

انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو تو اس کے لئے اس کا کھانا حلال ہی نہیں بلکہ واجب ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنی جان بچانے پر مجبور ہے،

جیسے مردار مضطر کیلئے حلال ہوتا ہے اور اس پر واجب ہوگا کہ اس کو رفتہ رفتہ کم کرتا جائے، یہاں تک کہ معدے کی طلب غیر شعوری طور پر ختم ہو جائے، اور اگر اس

نے ایسا نہیں کیا تو وہ گنہگار اور فاسق ہوگا۔

مذکورہ فتویٰ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اضطراری کیفیت ہے جس میں عادت نشاء کو ختم کرنے کے لئے بدرجہ مجبوری کچھ نشاء وراشیاء کے استعمال کی بھی اجازت

درست ہے، فقہ کا مشہور قاعدہ ہے: ”الضرورات تبیح المحظورات“، لیکن اسی کے ساتھ ”الضرورات تقدر بقدرها“، ”ما أیبح للضرورة یقدر

بقدرها“، ”ما جاز لعذر بطل بزوالہ“ جیسے قواعد سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ زیر بحث مسئلے میں عادت چھڑانے کیلئے ضرورت کے بقدر ہی نشاء وراشیاء کے

استعمال کی اجازت ہے، تاکہ مبتلی بہ بتدریج اپنی جڑ گرفتہ عادت سے نجات پاسکے۔

هذا ما عندی واللہ أعلم بالصواب۔

☆☆☆

نشاء اور اشیاء کے استعمال کا شرعی حکم

مولانا عبدالسبحان ندوی

۱- کتاب و سنت میں غور کرنے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں نشاء کی بنیاد پر جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے انہیں صرف سیال مادے میں منحصر کرنا بظاہر درست نہیں ہے، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی شراب کی حرمت یا اس کی ناپسندیدگی کا تذکرہ ہے وہاں اس کے مشروب ہونے کی کوئی صراحت نہیں کی گئی ہے، اس زمانے میں چونکہ نشاء اور چیزیں سیال و مائع چیزوں کا ذہن میں آنا ایک فطری امر تھا، اسی لئے حرمت کو واضح کرنے کے لئے مثالیں بھی مشروبات ہی کی دی گئیں، اس لئے ان چیزوں کو بالخصوص ذکر کر کے ان کا حکم بیان کرنے کی طرف ابتدائی صدیوں میں کسی کا ذہن نہیں گیا، لیکن اگر کسی کی نگاہ مقاصد شریعت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پر اور الفاظ کی کیفیات پر گہری ہو تو اسے ایک لمحہ کیلئے تاہل نہیں ہو سکتا کہ نشاء کی بنیاد پر جس طرح مشروبات حرام ہیں ویسے ہی ماکولات بھی حرام ہیں، قرآن کریم نے ”خمر“ کو حرام قرار دیا ہے، رسول اکرم ﷺ نے ہر نشاء اور چیز کو خمر قرار دیا ہے، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ نشاء اور ہونے کے لئے مائع یا سیال ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اس بنیاد پر بڑی آسانی سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ حرام ہونے کے لحاظ سے مسکریال اور مسکر جامد میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطابؓ نے خمر کی جو تشریح کی ہے اسے پیش نظر رکھا جائے تو خمر کے مفہوم میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جو سیال اور جامد دونوں طرح کی نشاء اور چیزوں کیلئے بولا جاسکتا ہے، ”الخمر ما خامر العقل“ (بخاری: کتاب الاشراب، رقم: ۵۵۸۱، باب الخمر من العنب وغیرہ)۔ حضرت عمر کی یہ تشریح نہایت صحیح اور بے غبار سند سے ثابت ہے۔

یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شراب بتدریج حرام ہوئی ہے، اس میں ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ نشاء کی حالت میں نماز کے قریب جایا نہ جائے، تاکہ اللہ کی عبادت پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہو اور عبادت ایک تماشہ نہ بن جائے، اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اس حکم کو یوں بھی بیان کر سکتا تھا کہ شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں بھی جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، اس میں شراب پینے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ شراب کے نتیجہ کا تذکرہ ہے وہ ہے نشاء کی حالت میں ہونا۔ ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون (النساء: ۴۳)۔ لے لو گو جو ایمان لائے ہونماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشاء میں رہو یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے تم جاننے لگ جاؤ، اس آیت میں غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نماز کے قریب نہ جانے کیلئے اصل بنیاد نشاء کی حالت میں ہونا ہے، اس سے زیادہ بحث نہیں ہے کہ وہ نشاء کی حالت کی نشاء اور چیز کے پینے سے پیدا ہوئی یا کھانے سے پیدا ہوئی، اسی وجہ سے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نشاء کی حالت میں نماز کے قریب جانا ممنوع ہے، کسی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی چیز کے کھانے سے نشاء پیدا ہو تو نماز کے قریب جانا جائز ہے، نہ یہ کہا ہے کہ ماکول سے پیدا شدہ نشاء اصل نشاء نہیں، جو مشروب سے پیدا ہو وہ نشاء اصل ہے۔

باقی یہ مسئلہ اور ہے کہ نشاء اور چیز کھانے سے اس پر حد نافذ ہوگی یا نہیں، چونکہ حد کا معاملہ احتیاط پر مبنی ہوتا ہے، اس لئے بعض حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس پر شراب کی حد نافذ نہیں ہوگی، ”الحدود تدرأ بالشبهات“ قضاء اسلامی کا ایک اہم اصول ہے، جبکہ بعض فقہاء اس میں بھی خدجاری کرنے کے قائل ہیں، اس لئے کہ علت ایک ہے لہذا حکم بھی وہی ہوگا، فی الوقت ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں غور کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جامد اور سیال مسکرات میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، پورے احادیث کے ذخیرے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس سے جامد مسکرات کا کوئی الگ حکم معلوم ہو، اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مدرسہ ضیاء العلوم، میدان پور، رائے بریلی، یوپی

میسوں روایات میں ”کل مسکر حرام“ یا ”کل مسکر خمر“ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، جس میں ہر نشہ آور چیز کو حرام بتایا گیا ہے یا اسے خمر قرار دیا گیا ہے، لفظ کا عموم یہ بتا رہا ہے کہ حرمت سیال ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسکر ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا جو چیز بھی نشہ آور ہوگی وہ حرام ہوگی چاہے جامد ہو یا سیال ہو، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ”کل مسکر حرام“ اور ”ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام“ یہ دونوں روایات متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں، دونوں میں صیغہ عموم کیلئے ہیں جو شراب کی کسی خاص نوعیت کو نہیں بلکہ ہر قسم کی نشہ آور چیزوں کو صریح حرام کرتے ہیں، ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں: اجتنبوا ما أسکر (ابوداؤد، کتاب الاشریہ، رقم: ۳۷۰۱)، جو بھی چیز نشہ پیدا کرے اس سے دوری رکھو۔

سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے: ”کل مسکر خمر“ عقل کو ڈھانپ دینے والی ہر چیز خمر ہے، اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وہ چیز خمر ہے جو خمر جیسی کیفیات پیدا کرے۔ ان تمام احادیث میں موجود الفاظ ظاہر انہیں بتا رہے ہیں کہ ما کول نشہ آور چیز کا بھی حکم وہی ہے جو مشروب کا ہے، کسی قسم کا فرق نظر نہیں آتا۔ بلکہ جو حضرات نشہ آور چیز کے استعمال پر حد نافذ کرنے کے قائل ہیں ان کی بات کوئی بے وزن بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فقہاء اسی پر متفق نظر آتے ہیں کہ جس چیز کے استعمال سے نشہ پیدا ہو وہ حرام ہے اسی لئے جہاں شراب کی بحث ہوتی ہے وہیں بھنگ، حشیش، افیون جیسی چیزوں کی حرمت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اختلاف اس میں نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کے کھانے کے بعد نشہ آئے تو حد نافذ ہوگی یا نہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی فقہ حنفی کی متعدد کتابوں اور آراء کا بھر پور جائزہ لینے کے بعد بھنگ اور حشیش کے بارے میں خلاصہ یوں تحریر فرماتے ہیں:

”والحاصل أن استعمال الکثیر المسکر منه حرام مطلقاً“ أما القلیل فان کانت للہو حرام“ (رد المحتار: ۳۰/۱۰)

حاصل کلام یہ ہے کہ بھنگ اور حشیش جیسی چیزوں کا ایسا استعمال جو نشہ پیدا کرے مطلقاً حرام ہے، اسی طرح تھوڑا استعمال مستی کیلئے ہو تو بھی حرام ہے؛ البتہ دوا کے لئے جائز ہے، اس کے علاوہ افیون اور بعض دوسری چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔

در مختار کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھنگ، حشیش اور افیون کا تھوڑا سا کھالینا بھی جائز نہیں ہے (رد المحتار: ۳۰/۱۰)۔

ان عبارات میں غور کیا جائے تو فقہ حنفی کی رو سے تمام جامد و ما کول چیزیں بھی حرام ہیں، جو نشہ پیدا کرتی ہوں۔

شواہح کے یہاں بھی نشہ آور جامد اشیاء حرام ہیں۔

البتہ اس کے استعمال کرنے والے پر شراب کی حد نافذ نہیں ہوگی (تحفۃ المحتاج ۱۵۶/۳)۔ اس سلسلہ میں ائمہ اربعہ کے مسالک کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

احناف میں صاحب بحر الرائق صاحبین کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ:

ان الرجل إذا زال عقله بأكل البنج فطلق امرأته فلا يقعه طلاقه

یعنی بھنگ کھانے کی وجہ سے کسی کی عقل ماری جائے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، صاحبین کے اس قول کو بنیاد بنا کر بحر الرائق کے مصنف رقمطراز ہیں: ولهذا يدل على أن البنج حلال مطلقاً (۳۰/۵، المكتبة الشاملة)۔

فتاویٰ ہندیہ کی عبارت یوں ہے: إذا سکر من البنج اختلفوا فی وجوب الحد علیہ والصحیح أنه لا یحد (فتاویٰ ہندیہ ۱۲۰/۲)

اگر کسی کو بھنگ کی وجہ سے نشہ آجائے تو اس پر حد واجب ہوگی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، صحیح قول یہ ہے کہ حد نافذ نہیں ہوگی (گویا حد اس کا تک پہنچنے پر تعزیر یا سزا دینے کا جواز معلوم ہو رہا ہے)۔

صاحب رد المحتار بھنگ حشیش اور افیون کو مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں اس سلسلہ میں آپ نے حد اس کا تک پہنچنے کی بھی قید نہیں لگائی ہے فرماتے ہیں:

”ویحرم أكل البنج والحشيش والأفيون لكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه وإن

سکر بل يعزر بما دون الحد“ (رد المحتار: ۳۰/۱۰)

یعنی بھنگ، حشیش اور افیون سب کا کھانا حرام ہے؛ البتہ ان کی حرمت شراب کی حرمت سے کم ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز کھالی جائے تو اس پر حد نافذ

نہیں ہوگی، بھلے نشاء جائے، لیکن تعزیراً سزا دی جائے گی جو حد سے کم ہوگی۔

علامہ شامی کی تشریح سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بھنگ اور ایون جیسی چیزیں دوا کے طور پر تو جائز ہیں لیکن خواہ مخواہ ان کا استعمال قلیل بھی ہو تو ناجائز ہے۔

مالکیہ کا مسلک اس سلسلہ میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ غیر سیال چیزیں اگر اتنی کھائی جائیں کہ عقل میں فتور آنے لگے تو ناجائز ہے اور اس پر تادیب کی جائے گی، اگر تھوڑی ہو یعنی عقل میں فتور نہ آئے تو جائز ہے (حاشیہ الدسوقی ۳۵۲/۲، المکتبۃ الشاملۃ، بلغة السالک لأقرب المسالک ۲۶۵/۳، المکتبۃ الشاملۃ)۔

البتہ بعض مالکیہ کی رائے اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ کی رائے کے مطابق ہے (الموسوعة الکویتیه ۳۶/۱۱، المکتبۃ الشاملۃ)۔

شوافع کے یہاں بھی اس سلسلہ میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ صاحب فتح المعین کہتے ہیں کہ بھنگ، حبشیش اور ایون کا استعمال دوا کے طور پر جائز ہے ورنہ مکروہ ہے اگر نشہ کی حد تک نہ پہنچنے، نشہ کی حد تک پہنچنے تو حرام ہے، حد نافذ نہیں ہوگی، تعزیراً سزا دی جائے گی (فتح المعین: باب الحدود ۱۵۶/۳)۔

بغیۃ المسترشدین کے مصنف نے بھنگ اور دوسری چیزوں میں فرق کیا ہے، بھنگ کو وہ مطلق حرام کہتے ہیں، دوسری چیزیں اتنی مقدار میں کھانا حرام ہے جس سے عام طور پر عام لوگوں کو نشہ آتا ہے، چاہے اس کھانے والے کو نشہ نہ آئے تب بھی حرام ہے گویا عام لوگوں کی عام حالت کا اعتبار ہوگا، اس خاص کھانے والے کا اعتبار نہیں ہوگا (بغیۃ المسترشدین ۵۵۲/۱)۔

إعانة الطالبین کے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں قلیل اس وقت مکروہ ہیں جب مداومت کا ارادہ نہ ہو، ورنہ اگر مستقل استعمال میں لانے کا ارادہ ہے تو قلیل بھی حرام ہوگا۔

حنابلہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آگے بیان ہوگا۔

الإنصاف فی معرفة الخلاف کے مصنف نے بھی امام ابن تیمیہ کے حوالہ سے پوری بات لکھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ہے (الإنصاف للمرداوی، ۱۰/۱۷۳)۔

عام مسالک پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں متاخرین کا مسلک متقدمین کے مقابلہ میں زیادہ سخت ہے، اس لئے کہ پہلے یہ وہاں طرح عام نہ تھی، بعد میں اس کا فساد بڑھتا چلا گیا، جس کی وجہ سے فقہاء کو بھی اس معاملہ میں سخت رویہ اپنانا پڑا۔

ہمارے موجودہ زمانے کے لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے، یہی چیزیں اور ترقی یافتہ شکل میں آرہی ہیں، یہ ایک اجتماعی فساد بن چکا ہے، جس کی روک تھام از حد ضروری ہے، اس لئے وہ تمام نشاء اور چیزیں جو خالص نشہ ہی کیلئے استعمال کی جاتی ہیں ان کا استعمال مطلقاً ممنوع ہو، چاہے قلیل ہو یا کثیر، مگر کول ہو یا مشروب، بعض فقہاء شوافع نے غیر مشروب نشاء اور چیزوں پر حد نافذ نہ کرنے کی علت یہ بیان کی ہے کہ: قلیلہ لا یدعو الی کثیرہ، یعنی ان کا معاملہ شراب کی طرح نہیں ہے، ان کا تھوڑا استعمال بہت استعمال کی طرف نہیں لے جاتا ہے، اس میں کوئی خاص مزہ بھی نہیں ہے لیکن اس دور میں یہ سب لعنتیں پائی جاتی ہیں، ان ماکولات میں خاص کیفیت پائی جاتی ہے، اور ان کا قلیل استعمال کثیر کی طرف لے بھی جاتا ہے، اس لئے بھی ان کی حرمت ہی کی طرف ذہن جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی واضح بات بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں:

وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسکر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكراً كالبنج، وأما قلیل الحشيشة المسكرة فحرام عند جماهير العلماء كسائر القلیل من المسكرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام يتناول ما يسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاً أو مشروباً أو جامداً أو مائناً (مجموع فتاوى شيخ الاسلام ۲۴/۲۰۳)۔

جہاں تک اس ملعون نشاء اور حبشیش کا تعلق ہے اس کا حکم بھی دوسری نشاء اور چیزوں کی طرح ہے، حبشیش میں اس حد تک پہنچنا جو نشہ پیدا کرے یہ تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے، بلکہ جو چیز بھی عقل کو زائل کر دے وہ نشاء اور نہ بھی ہو تب بھی حرام ہے، جیسے بھنگ، اسی طرح نشاء اور حبشیش میں سے تھوڑی حبشیش

بھی جمہور علماء کے نزدیک حرام ہے جیسے تمام نشہ آور مشروبات کا حکم ہے کہ اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، آپ کے اس ارشاد میں تمام نشہ لانے والی چیزیں آگئیں، نشہ آور چیز کھانے کی ہو یا پینے کی ٹھوس ہو یا سیال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

۲۔ انجکشن کے ذریعہ نشہ آور چیزوں کو جسم کے اندر پہنچانے کا وہی حکم ہے، جو کھانے کے ذریعہ پیٹ میں پہنچانے کا ہے، یہ بالکل حرام ہے، اس کے دلائل بھی وہی ہیں جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں، بہت ساری ایسی شکلیں جو بعد کی ایجادات ہیں وہ بھی اگر آپ ﷺ کے ارشادات کے عمومی مفہوم میں شامل ہوتی ہوں تو ان پر بھی وہی حکم لگایا جائے گا جو آپ ﷺ کے زمانے میں موجود چیزوں پر لگایا گیا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انجکشن کے ذریعہ نشہ آور چیزوں کی جسم میں منتقلی کو ہم قیاساً نہیں بلکہ نضا بھی حرام کہیں گے، اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ: ”العبارة لعموم اللفظ“ لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اس دائرہ میں جو بھی شکل آئے گی لفظ کے عموم کی وجہ سے وہی حکم اس پر بھی لاگو ہوگا، آنحضرت ﷺ کی یہ عمومی روایات ہمارے سامنے ہیں:

کل مسکر حرام، ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اجتنبوا ما أسکر، کل منخمر خمر.

یہ تمام الفاظ جو نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، انجکشن کے ذریعہ نشہ آور چیز کو منتقل کرنا نشہ کو استعمال کرنے کی ایک شکل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ پیدا کرنے والی کسی خاص شکل کو منع نہیں فرمایا ہے بلکہ ہر نشہ لانے والی چیز سے منع فرمایا ہے، اور بلاشبہ انجکشن اسی کی ایک قسم ہے، ایک موقوف روایت (جو ضعف سے خالی نہیں) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خمر کی کسی خاص شکل کو حرام کرنا مقصود تھا ہی نہیں، مقصود یہ تھا کہ لوگ نشہ کرنا چھوڑ دیں چاہے جو شکل ہو۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں: ان اللہ لم یحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها وکل شراب یکون عاقبته کعاقبة الخمر فهو حرام کتحريم الخمر (سنن الدارقطنی ۱۵۲/۳، رقم: ۳۶۳۳)۔

اللہ نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا بلکہ اس کے انجام کے پیش نظر حرام فرمایا، ہر مشروب جس کا نتیجہ شراب ہی کی طرح ہوگا ویسے ہی حرام ہوگا، جیسے شراب حرام ہے۔

اس زمانے میں انجکشن نشہ آور چیزوں کو بدن میں داخل کرنے کا ایک عام ذریعہ بن گیا ہے، پہلے ایسی کوئی صورت نہیں تھی، عام طور پر احتقان اور سحوط کے الفاظ آتے ہیں، یعنی دبر کے راستہ سے داخل کرنا یا ناک کے ذریعہ اندر تک پہنچانا، فقہاء نے شبہ کی وجہ سے ان شکلوں کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کو اندر پہنچانے پر تعزیر کا حکم دیا ہے، اور حد کے بارے میں احتیاط برتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض فقہاء نے ناک کے ذریعہ شراب اندر پہنچانے پر حد جاری کرنے کا حکم لگایا ہے، بہر حال اس شکل کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کو اندر پہنچانا تو سب کے نزدیک حرام ہے، انجکشن تو بالکل عام ہے، لہذا اسے تو حرام ہونا ہی چاہئے

”وان احتقن بالخمر لم یجد، لأنه ليس بشرب ولا أكل، وإن استعط به فعليه الحد، لأنه أوصله إلى باطنه من حلقه“ (المغنی ۱۰/۳۲۳، المكتبة الشاملة)۔

وقال البلقینی: ”انه یجد فی السحوط دون الحقنة لأنه قد یطرب به“ (مغنی المحتاج)۔

شوائع اور حنابلہ دونوں کے یہاں حرمت واضح ہے، بس حد نافذ نہیں ہوگی بلکہ تعزیرِ سزا دی جائے گی۔

۳۔ جن چیزوں سے شراب بنتی ہے یا دوسری نشہ آور اشیاء تیار ہوتی ہیں ان کی ہم تین قسمیں کر سکتے ہیں:

(الف) پھل اور غلہ کی قسم کی تمام چیزیں، پھل لطف و لذت کیلئے کھائے جاتے ہیں اور غلہ قوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ایسی چیزوں کی کھیتی بلاشبہ جائز ہے، جیسے جو، گیہوں، انگور، کھجور وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اشیاء سے شراب بنتی تھی، لیکن آپ نے کبھی اس کی کاشت سے منع نہیں فرمایا۔

(ب) وہ چیزیں جو کچھ منافع رکھتی ہیں، لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور ان کا غالب استعمال یا پورا استعمال منشیات ہی کیلئے ہوتا ہے، اس کی کھیتی عرفاً اچھی نگاہ سے دیکھی نہیں جاتی، جیسے بھنگ، انیون اور حبشیش وغیرہ کی کاشت، ان چیزوں کو مکمل طور پر حرام قرار دینا چاہئے، کہ بسا اوقات یہ شراب سے بڑھ کر فساد کا باعث بنتی ہیں، البتہ ضرورت کے بقدر کھیتی جس سے ان چیزوں کی دو اتاری کی جاسکے جائز ہے، لیکن معاملہ حکومت کے سپرد ہوگا، جو خاص تناسب سے یہ چیزیں اپنی کڑی نگرانی میں کاشت کرائے اور اس سے جائز فائدہ اٹھائے، عام لوگوں کے لئے تو اس کی کھیتی حرام ہی ہونی چاہئے۔

(رج) کچھ چیزیں بین بین ہوتی ہیں، ان کا غلط استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیح استعمال بھی خوب ہوتا ہے، عرف عام میں وہ نشا اور کے طور پر مشہور بھی نہیں ہوتی ہیں، جیسے زعفران اور خشکاش وغیرہ، ان کی کھیتی کے تعلق سے بھی حکومت محتاط رویہ اپنائے، کھلے عام اس کی اجازت نہ دی جائے، اس طرح کی کاشت کے دائرے کو بھی محدود رکھے، تاکہ ان کا غلط استعمال منشیات کے ذہنی راستے پر نہ ڈال دے، بہر حال اس کی محتاط اجازت دی جاسکتی ہے، واللہ اعلم۔

شراب سے متعلق دس لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ان میں سے اٹھانے والا اور جس کے پاس لے جانی جا رہی ہے، یہ سب لوگ شامل ہیں، چونکہ اس زمانے میں شراب انگور، کھجور اور اس جیسی دوسری حلال چیزوں سے بنتی تھی، اس لئے ان چیزوں کی کھیتی کو حرام نہیں کیا گیا، لیکن ایون، بھنگ اور حبشیش کا کوئی مناسب استعمال ہے ہی نہیں، اس کا پورا استعمال لگ بھگ ناجائز امور کے لئے ہی ہوتا ہے، دل اس کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر منشیات کی کاشت ہو رہی ہوتی تو آپ ضرور ”زارعہا“ کا لفظ ارشاد فرماتے، اس لئے کہ منشیات اپنی اصل کے لحاظ ہی سے حرام ہے۔ لہذا اس کی کاشت بھی حرام اور اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔

کسی بھی چیز کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کاروبار ہوتا ہے، ایک عام خرید و فروخت کرنے والا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچ نہ سکا تو جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں وہ کیوں لعنت کے مستحق نہ ہوں گے، عمومی دلائل سے جب کسی چیز کی حرمت ثابت ہوئی تو اب اس کی کھیتی اور کاروبار کی حرمت کے لئے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم۔

۴- یہاں بھی وہی حکم ہوگا جو پہلے گزر چکا۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذة خمراً فقد تقحم النار“ (المعجم الاوسط للطبرانی ۵/ ۲۹۳، المكتبة الشاملة)۔

جو لوگ انگور توڑے جانے کے وقت اسے روکے رکھیں؛ تاکہ بعد میں اس شخص کے ہاتھ فروخت کر سکے جو اسے شراب بنائے تو ایسا شخص حقیقت میں آگ میں جا پڑا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لعن الله الخمر وشاربها وساقياها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها“ (ابن ماجہ: كتاب الاشربة رقم: ۳۳۸)۔

اللہ کی لعنت ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، اسے اپنے لئے کشید کروانے والے پر، اسے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جانی جا رہی ہے اس پر، اسے بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر، سب پر لعنت ہے۔

بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں: ”والمشتری لها والمشتراة له“ یعنی اس کے خریدنے والے پر اور جس کے لئے خریدی جا رہی ہے سب پر اللہ کی پھنکار، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں شراب صریح حرام کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ان الله حرم الخمر فمن ادركته هذه الآية وعنده منها شئ فلا يشرب ولا يبيع“ (الجمعة بين الصحيحين: انور اسلم) اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، جس کسی تک شراب کے حرام ہونے کی آیت پہنچ گئی اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ بھی ہو، اسے اپنے اور نداء سے بیچے۔ شراب کی خرید و فروخت کی حرمت پر صحیح و صریح دلائل ہیں، یہی حکم تمام منشیات پر جاری ہوگا، بالخصوص ہیروئن وغیرہ تو شراب سے بھی بدتر چیزیں ہیں۔

موسوعة الفقه الاسلامي المعاصر کے مؤلف دکتور عبدالعلیم عویس مندرجات یعنی منشیات کے بارے میں لکھتے ہیں:

اجمعوا علي تحريم بيعها واكل ثمنها أو شرائها أو اخذ محموله عليها أو أي لون من الذبح المادي أو الفائدة المعنوية تأتي من طريقها (موسوعة الفقه الاسلامي، الباب الثالث، ص: ۵۵۷)۔

تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ منشیات کا بیچنا، اس کی قیمت کھانا یا اسے خریدنا یا اس سے متعلق کسی کام کی اجرت لینا غرض اس راہ سے آنے والے کسی بھی

قسم کے مادی یا معنوی نفع سے فائدہ اٹھانا سب حرام ہے۔

لگ بھگ یہی بات شیخ و ہبہ زحیلی نے بھی لکھی ہے، علامہ یوسف قرضاوی بھی اس سے ملتی جلتی بات بیان کرتے ہیں۔

فتاویٰ اسلامیہ جو سعودی عرب کے چوٹی کے علماء کا مجموعہ قنّاوی ہے، اس میں تصریح یوں ہے:

بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة ولاشك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الاثم والعدوان (فتاویٰ اسلامیہ ۲/۳۵۲، المكتبة الشاملة)۔

یہی فیصلہ فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية کا بھی ہے (۶/۸۳، المكتبة الشاملة)۔

شراب اور دوسری حرام چیزوں کو بیچنا حد درجہ ناجائز کام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب، منشیات اور بیڑی سگریٹ وغیرہ کا بیچنا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے (جو حرام ہے)۔

ازہر کے علماء کا فتویٰ یہ ہے:

أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات وزراعتها وتجارها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك (فتاویٰ الازہر ۴/۴۰۶، المكتبة الشاملة)۔

تمام مسالک کے فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ منشیات کی کاشت، اس کی تجارت، اسے مارکیٹ میں عام کرنا، اسے اپنی اصل حالت میں کھانا یا کسی خاص شکل میں لاکر استعمال کرنا سب حرام ہے، جو ایسا کرتا ہے اس کے مجرم ہونے پر بھی اتفاق ہے۔

تلخيص مما تقدم أن المخدرات بما كانت أنواعها وأسمائها طبيعية أو مخلقة مسكرة وكل مسكر من أي مادة حرام وبذلك يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه من أكل أو شرب أو شم أو حقن لأنها مفسدة (فتاویٰ الازہر ۴/۴۰۶، المكتبة الشاملة)۔

خلاصہ کلام یہ کہ منشیات اپنی تمام انواع و اقسام سمیت نشہ آور اشیاء ہیں، چاہے ان کے نام جو بھی ہوں، براہ راست استعمال کی جائیں یا اس سے کوئی چیز تیار کی جائے سب نشہ آور ہیں، تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں، چاہے جس مواد سے تیار کی جائیں، اس کا استعمال ہر لحاظ سے حرام ہے، کھا کر، پی کر، سوگھ کر یا انجکشن کے ذریعہ سب حرام ہے۔

۵-۶- دونوں سوالات باہم ملتے جلتے ہیں اس لیے ہم ایک ہی جواب پراکتفا کرتے ہیں:

شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ کوئی جرم اگر انفرادی نوعیت کا ہو تو اس باب میں عام طور پر نرمی برتی جاتی ہے لیکن وہی جرم اگر اجتماعی فساد کے روپ میں پھیل رہا ہو تو اس وقت اس کے سدباب کے لئے بڑا قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح کسی جرم سے متعلق اگر ہٹ دھرمی اور اصرار نظر آ رہا ہو تو اس وقت بھی شریعت کا موقف نسبتاً سخت ہو جاتا ہے۔

اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں جو روشنی ملتی ہے وہ یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: شرب رجل فسکر فلفی یبیل من الفج فانطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: أفلها؟ ولم يأمر فيه بشئ (ابوداؤد، کتاب الحدود، باب الحد في الخمر ۴۲۶)۔

ایک شخص نے شراب پی تو نشہ میں آ گیا، کسی گلی میں مست جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ لوگوں نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے لگے، جیسے ہی حضرت عباسؓ کا گھر آیا اس نے اپنے آپ کو کسی طرح چھڑا کر سیدھے حضرت عباسؓ کے پاس آ کر ان سے لپٹ گیا، اس طرح بچ نکلا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پورا واقعہ بیان کیا گیا تو آپؐ (اس کی ہوشیاری پر) ہنس پڑے، پوچھا: کیا واقعی اس نے ایسا کیا؟ پھر اس کے سلسلے میں کسی بات کا حکم نہیں دیا۔

اس حدیث سے مزاج نبوت کا اندازہ ہوتا ہے، دوسری طرف یہ بھی دیکھئے عن دیلم الحمیدی قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً وأنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قال قلت: فان الناس غير تاركيه. قال: فان لم يتركوه فقاتلوهم (ابوداؤد، كتاب الاشرابة، باب النهي عن المسكر، ۳۲۸۳)۔

حضرت دیلم حمیدی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم لوگ ٹھنڈے علاقہ کے باشندے ہیں سخت کام کرنا پڑتا ہے، گیہوں سے ہم لوگ شراب بناتے ہیں، جن سے ہمیں اپنے کام کے لئے طاقت حاصل ہوتی ہے اور علاقہ کی ٹھنڈک برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے (کیا اس کی اجازت ہے) آپ نے پوچھا: تم جو چیز پیتے ہو اس سے نشہ آتا ہے؟ میں نے کہا: ہاں، آپ نے فرمایا: پھر اس سے دور رہو، میں نے کہا: لوگ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، آپ نے فرمایا: اگر وہ نہیں چھوڑتے ہیں تو ان سے جنگ کرو۔

یہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ کا حکم اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی خطرناک صورت حال سامنے ہو، یہاں آپ کی طرف سے جنگ کرنے کا حکم خود یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک یہ صورت حال مطلقاً قابل قبول نہیں یہ تو پھر بھی ایک اجتماعی فساد کا علاج ہے، شراب کے معاملہ میں انفرادی ہٹ دھرمی بھی گوارا نہیں کی گئی، صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم (ابوداؤد: كتاب الحدود؛ باب اذا تتابع في شرب الخمر، ۳۲۸۳)۔

ترجمہ: اگر وہ شراب پیئیں تو کوڑے لگاؤ، پھر پیئیں تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر پیئیں تو ان کو قتل کر دو۔

بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں:

إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه (ابوداؤد: كتاب الحدود؛ باب اذا تتابع في شرب الخمر، ۳۲۸۳)۔

اس روایت کو عملاً منسوخ بتایا جاتا ہے، ایک ضعیف روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص چوتھی دفعہ شراب میں ماخوذ پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، لہذا یہ حکم منسوخ ہے، غور کیا جائے تو اسے منسوخ ماننے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی بطور حد کے وہ قتل نہیں کیا جائے گا؛ لیکن تعذیراً اگر خلیفہ وقت قتل کرنا چاہے تو اس حدیث سے استدلال آسانی سے ممکن ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قابل حد جرم اگر ہٹ دھرمی سے کیا جانے لگے یا وہ ایک اجتماعی بگاڑ کا سبب بن جائے تو قتل و قتال کا حکم ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو شراب پیتے ہیں۔ ان کی نرابی اور نفسیاتی کیفیات کے پیش نظر ان کیلئے رعایت کی گنجائش عقلاً معلوم ہوتی ہے پھر بھی شریعت کا موقف اس قدر سخت ہے۔ اس کے مقابلہ میں وہ مجرم جنہوں نے اللہ کی زمین کو اس فساد سے اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، جوانوں کی جوانی برباد یوں کی داستان بن گئی، ایک مفلوج بلکہ نیم مردہ سماج وجود میں آ رہا، تو ہمارے خیال میں ایسے لوگوں کیلئے اللہ کی اس زمین پر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہئے، کوئی اسلامی حکومت اس قسم کی نشہ آور چیزوں اور کاروبار پر سخت موقف اختیار کرتی ہے اور موت کی سزا تجویز کرتی ہے تو شریعت میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے، مزید دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (الاعراف: ۱۵۷)۔

وہ نبی ان کے لئے صاف ستھری چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ ان سے بوجھ کو اور بیڑیوں کو اتار دیتا ہے جو ان پر تھیں، تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اسے طاقت فراہم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے تو یہی لوگ مکمل فلاح یاب ہیں۔

۲۔ دوسری جگہ بھی خبیث و طیب کا موازنہ کر کے خبیث سے بچنے کی تاکید کی ہے تاکہ فلاح مل سکے۔

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون (الباندة: ۱۰۰)۔

کہہ دیجئے گندی چیز اور ستھری چیز برابر نہیں ہو سکتی، چاہے (اے مخاطب) تجھے گندی چیزیں جس قدر بھاجائیں، عقل والو اللہ سے ڈرو، تاکہ تمہیں فلاح مل سکے۔

یہاں اخروی فلاح مراد ہے، البتہ دنیاوی فلاح کو بھی اس کے ساتھ بشرط قدرت جوڑا جاسکتا ہے۔ یعنی جہاں اسلامی نظام ہو وہاں ایسوں کو فلاح نہ ملے۔

۲۔ والفتنة أشد من القتل (البقرة: ۱۷۱) والفتنة أكبر من القتل (البقرة: ۲۱۴)۔

فتنہ قتل سے شدید تر اور بڑا بتایا گیا ہے۔ منشیات کے عالمگیر فساد کو ہر عقل رکھنے والا فتنہ ہی کہے گا، اس فتنہ کو جوڑے سے اکھاڑنے کی سب سے موثر شکل یہ ہے کہ ایسے فتنہ گروں کے وجود ہی سے دنیا کو پاک کر دیا جائے۔

اس پورے نیٹ ورک میں جو جس حیثیت سے شریک ہوگا وہ اپنے لحاظ سے فتنہ گر ہی مانا جائے گا، جو چیز قتل سے زیادہ سخت ہے اسے مٹانے کیلئے اگر مزائے موت جاری کرنی پڑے تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟

۳۔ کھیتی اور نسل کو برباد کرنے والے کو زمین میں فساد برپا کرنے والا کہا گیا ہے۔

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد (البقرة: ۲۰۵)۔

جب یہ پلٹتا ہے تو زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے تنگ و دو کرتا ہے اور کھیتی و نسل کو برباد کرتا ہے، اللہ کو فساد بالکل گوارا نہیں ہے۔

منشیات سے نسل انسانی جس طرح برباد ہو رہی ہے اسے معلوم نہیں، اس کی کھیتی سے اصل کھیتی کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے، فساد فی الارض کی سزا خود قرآن نے اختیاری طور پر قتل کی ہی رکھی ہے،

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا (المائدة: ۳۲)۔

آیت کی شان نزول میں بعض واقعات بیان کئے گئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ صحیح لیکن آیت عام ہے۔ بڑے بڑے بگاڑ اس کے تحت آجاتے ہیں، منشیات کا کاروبار اللہ و رسول سے بغاوت ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت کا ایک بڑا فساد بھی ہے، واضح رہے کہ خدا و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر اصرار کرنے والوں سے جنگ کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی دفعہ شراب پینے پر قتل تک کی اجازت دی ہے، گویا چار دفعہ نافرمانی کرنے پر قتل بھی کیا جاسکتا ہے، تو وہ شخص جو اس ناپاک ترین خبیث ترین غلاظت کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا کر بیک وقت سب کو نافرمانی کے اندھیروں میں ڈھکیل رہا ہے ایسے شخص کے لئے موت کی سزا عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے۔

۵۔ شراب سے کسی طرح کا تعلق رکھنے والوں کی جو فہرست ہو سکتی ہے، ان تمام کو نام بہ نام گنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، شاید کوئی اور ایسا گناہ نہ ہو جس میں اس قدر تفصیل کے ساتھ لعنت کی گئی ہو، لعن اللہ شاربها... و بائعها و مبتاعها و المشتري لها و المشترية لها، سب اس میں شامل ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے،

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً (النساء: ۸۲)۔

جس کسی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو ہرگز اس کے لئے کسی مددگار کو نہیں پائے گا، جو شیاطین الانس اس گھناونے کاروبار میں شریک ہیں ان کو بے یار و مددگار بنانا بھی شریعت کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اس کی انتہائی شکل یہ ہے کہ ایسے مجرم کو حق زندگی سے محروم کیا جائے اس لئے کہ وہ ہزاروں لوگوں کی زندگی تاریک کر چکا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص بھی محارب ہے جو اخذ السبیل میں ملوث ہے یعنی جو شخص راستے میں لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لئے چلنا پھرنا دو بھر ہو جائے تو ایسا شخص زمین میں فساد مچانے والا اور اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑنے والا سمجھا جائے گا۔ اسے قتل کیا جاسکتا ہے، جو لوگ شراب و منشیات کے ذریعہ دین و دنیا دونوں تباہ کر رہے ہوں تو ایسے لوگ اس آیت کے تحت کیوں نہیں آئیں گے۔

۶۔ ارشاد خداوندی ہے: لمن لم ينته المناقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لعن ربك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً (الاحزاب: ۶۰-۶۱)۔

اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے باز نہ آئے اور مدینہ میں انوہوں سے اضطراب پیدا کرنے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط

کر دیں گے پھر وہ مدینہ میں آپ کے ساتھ برائے نام رہ پائیں گے، یہ سب ملعون ہیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور پوری طرح قتل کر دیئے جائیں۔

اس آیت میں دل کے روگی انواہیں پھیلانے والے منافقین کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا پھر آپ کو پورا اختیار ہوگا کہ ان کا پوری طرح صفایا کر دیں۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، جو لگ بھگ ۵۷ھ میں نازل ہوئی، اہل علم واقف ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی نفاق اور دل کا روگ منافقین میں رہا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں بھی منافقین کے وجود کا تذکرہ قرآنی نص سے ثابت ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا باوجود یہ کہ وہ سب کے سب ملعون تھے، نفاق اور دل کے روگ کو ان کا انفرادی مرض سمجھ لیا گیا۔ لہذا ایک چیز باقی رہتی ہے وہ ہے، اور طرح طرح کی انواہیں پھیلا کر لوگوں میں اضطراب و بے چینی پیدا کرنا۔ اصل قتل کی دھمکی اس جرم پر تھی۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج روانہ ہوتی تو یہ منافقین طرح طرح کی انواہیں پھیلا کر ماحول کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرتے کبھی یہ انواہ گرم ہوتی کہ دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے کبھی وقت حملہ ہو سکتا ہے (معالم التنزیل للبغوی، سورۃ الاحزاب، آیت: ۶۱)۔

جو پڑا من معاشرے کو اس طرح کی انواہوں سے مضطرب کر دے اور عام مسلمانوں کو ذہنی اذیت سے دوچار رکھے جب اسے قتل کرنے کی اجازت ہے تو جو لوگ منشیات کے ذریعہ معاشرے کی جڑیں کھودنے میں لگے ہیں ان پر یہ حکم بدرجہ اولیٰ نافذ ہو سکتا ہے۔

۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں نماز کے والوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی:

لقد هممت أن آمر رجلاً يصلني بالناس ثم أحرق علي رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (مشكاة جوالہ مسلم)۔
میرا ارادہ یہ ہوا کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر ان لوگوں کو اپنے گھروں سمیت جلا ڈالوں جو جمعہ میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔

یہ ارشاد اگرچہ تغلیظ اور تہدید پر محمول ہے لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط چیز کا ارادہ کریں، لہذا اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام وقت کو شرعاً اس کی اجازت ہے کہ ترک جمعہ کے عادی لوگوں کو ان کی ہٹ دھرمی پر تعزیراً قتل کی سزا دے۔ ہاں دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلا تا منع ہے، لہذا اتنا حصہ منسوخ مانا جا سکتا ہے، بہر حال اجتماعی طور پر ترک جمعہ کا عمل باعث قتل و موت بن سکتا ہے تو شراب و منشیات کی اسمگلنگ جیسا انسانیت سوز عمل کیوں نہیں بن سکتا، وہاں ایک دینی شعار کو اجتماعی طور پر ترک کر کے حکم الہی کو پامال کیا گیا تو یہاں اللہ کی حرام کردہ خبیث ترین چیز کو دوبارہ جاری کر کے دین و شریعت کی حرمت پامال کی جا رہی ہے۔

بہر حال بعض بلاد عربیہ میں منشیات یعنی نشہ آور چیزوں کی اسمگلنگ پر سزائے موت دی جاتی ہے، موجودہ منشیات کے بھڑکتے ہوئے جہنم کو دیکھا جائے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اس سزا کی گنجائش نظر آتی ہے، ویسے بھی احناف و مالکیہ کے یہاں تعزیراً قتل کی سزا دی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
آخر کے دو سوال بھی چونکہ ملتے جلتے ہیں اس لئے ان کے مختصر جواب پر اس مقام کو مکمل کیا جاتا ہے۔

امام ابن حجر شافعی کی (یہ شارح بخاری نہیں ہیں) سے دریافت کیا گیا کہ کوئی ایون اور حشیش کا اس قدر عادی ہو جائے کہ نہ کھانے پر ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب میں یہ فتویٰ دیا کہ جس طرح مضطر کیلئے مردار حلال ہے بلکہ واجب ہے اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے، جان بچانے کیلئے مطلوبہ مقدار دینا ضروری ہے، البتہ آہستہ آہستہ اس مقدار میں کمی کی جائے تاکہ مکمل طور پر اس بیماری سے نجات ملے، احناف کا بھی یہی خیال ہے، ویسے بھی تمام فقہاء کے یہاں یہ مسئلہ درج ہے کہ کوئی کھانا گلے میں اٹک جائے، جان کے لالے پڑ جائیں تو اس وقت اگر صرف شراب موجود ہو تو اس کے ذریعہ چھینے ہوئے لقمہ کو اندر اتارنا واجب ہے۔

خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربین کو اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی تھی۔ لاعلاج مرض کا علاج اگر کسی حرام چیز سے ہو رہا ہو تو اس کی گنجائش تو نظر آتی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

☆☆☆

نشہ آور اشیاء

مولانا روح الامین عفی عنہ

عقل و خرد ہی انسان کا امتیاز ہے، اسی پر تکلیف کا مدار ہے، یہ انسان کے پاس ایک امانت الہی ہے، جس کی حفاظت اس کے ذمہ لازم ہے، اسی بنیاد پر کسی انسان کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا، جو اس کی عقل کو اس درجہ متاثر کر دے کہ وہ انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانیت کے زمرہ میں داخل ہو جائے، ہرگز جائز نہیں، جس کا ایک بڑا ذریعہ ”نشہ“ ہے۔ ذیل میں اسی سے متعلق کچھ شرعی احکام ذکر کئے جاتے ہیں۔

ہر نشہ آور چیز حرام ہے

قرآن مجید نے بنیادی طور پر ”خمر“ کو حرام قرار دیا ہے، جس کی حقیقت فقہاء کے یہاں علی اختلاف الاقوال خاص عصیر عنب یا تمام اثر بہ مسکرہ ہے اور خمر کی حرمت خواہ لعینہ ہو، لیکن دیگر مسکرات کی علت ”سکر“ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

”حرمت الخمر لعینہ والمسکر من کل شراب“ (شرح مسند ابی حنیفہ ص ۵۱۹)۔

(خمر لعینہ حرام ہے، اور ہر شراب میں نشہ آور حرام ہے)۔

”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتقر“ (ابوداؤد/رقم ۳۶۸۸)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور فتور پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا۔

”قال الخطابی: المفتر کل شراب یورث الفتور والحدرفی الأطراف وهو مقدمة السكر“ (معالم السنن ۲/۲۶۸)۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں: ”مفتور ہر وہ شراب ہے، جو اعضاء میں بے حسی اور ڈھیلا پن پیدا کر دے اور یہ نشہ کا پیش خیمہ ہے“۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں:

”ولا یخفی بعد هذا أن اعتبار رعاية القلیل إلى الكثير فی الحرمة لیس إلا لحرمة السكر، ففي التحقيق: الإسکار وهو المحرم بأبلغ الوجوه لأنه الموقع للعداوة والبغضاء والصدع عن ذکر الله وعن الصلاة وإتيان المفاسد من القتل وغيره كما أشار النص إلى عليتها“ (فتح القدير ۵/۸۱ باب حد الشرب)۔

(اس کے بعد یہ بات مخفی نہ رہی کہ حرمت کے سلسلہ میں قلیل کا اکثر کی طرف داعی ہونا مسکر (نشہ) ہی کی حرمت کی وجہ سے ہے، چنانچہ تحقیق میں ہے کہ اسکار (نشہ آور ہونا) ہی تمام تر حرام ہے، اس لیے کہ وہی عداوت و بغض پیدا کرنے والا، ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والا، اور قتل و دیگر مفاسد کی طرف لیجانے والا ہے، جیسا کہ نص میں اس کی علت کی طرف اشارہ ہے)۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حرمت کی علت سکر ہے، تو پھر ہر نشہ آور چیز حرام ہوگی، خواہ وہ خمر کے نام سے معروف ہو یا دوسرے نام سے، سیال ہو یا جامد، نباتات کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں۔

مخادم تدریس جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ، بھروچ، گجرات، الہند

ابن رشد فرماتے ہیں: ”اما النبات الماکول: فكله حلال الا النجس والضرار والمسکر“ (بداية المجتهد ۱/۲۵۰).

المهذب ۱/۲۳۱، مغنی المحتاج ۱/۲۰۵۔

(کھائی جانے والی نباتات تمام حلال ہیں، سوائے اس کے جو ناپاک ہو، ضرر رساں ہو، اور نشا آور ہو۔)

فی الدر. تحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة... وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة (قال الشافعي): وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي. وقال: فهذه كلها مسكرة، ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لأمع الشدة المطرية لأنها من خصوصيات المسکر المائع فلا ينافي أنه تسمى المخدرة فمآجاء في الوعيد على الخمر ياتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقائه. الخ. أقول أو مثله زهر القطن فإنه قوى التفريح مبلغ الإسكار كما في التذكرة. فهذا كله ونظائره يحرم استعمال القدر المسکر منه دون القليل كما قدمناه. فإنها ومثله بل أولى البرش وهي شئ مركب من البنج والأفيون وغيرهما، ذكر في التذكرة أن إدمانه يفسد البدن والعقل، ويسقط الشهوتين، ويفسد اللون، وينقص القوى وينهك، وقد وقع به الآن ضرر كثير... الخ (ابن عابدين ۶/۲۵۸)۔

(بھنگ، حشیشہ اور افیم کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ فساد عقل کا سبب ہے اور ذکر و نماز سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اور ایسے ہی جانقل حرام ہے، لیکن اس کی حرمت حشیشہ کی حرمت سے کمتر ہے، اور یہی عنبر و زعفران کا حکم ہے، جیسا کہ ابن حجر مکی کی الزواجر میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام نشا آور چیزیں ہیں، اور ان کی مراد یہاں نشہ پیدا کرنے سے عقل کو مستور کر دینا ہے نہ کہ شدت کے ساتھ مست کر دینا، اس لیے کہ یہ سیال نشا آور کی خصوصیت ہے، لہذا یہ اس کے منافی نہیں کہ اس کا نام ”مخدرة“ ہے، لہذا جو وعید نمر کے سلسلہ میں وارد ہے، وہ ان اشیاء پر بھی وارد ہوگی، کیونکہ دونوں ازالہ عقل میں مشترک ہیں، جبکہ شارع کا مقصود عقل کا بقاء ہے، میں کہتا ہوں کہ یہی حکم روئی کے شکوفہ کا ہے، اس لیے کہ مست کرنے میں اتنا قوی ہے کہ نشہ تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ تذکرہ میں ہے..... اور یہ تمام اور اس کے ہم مثل چیزیں نشہ کے بقدر حرام ہیں، قلیل نہیں جیسا کہ گذر چکا، اسے سمجھنا ہوگا، برش کا بھی یہی حکم ہے بلکہ بدرجہ اولیٰ (یہ بھنگ اور افیم وغیرہ سے مرکب شئی ہے) تذکرہ میں مذکور ہے کہ اس کی عادت جسم و عقل کو فاسد کر دیتی ہے، دونوں شہوت کو ختم اور رنگ کو خراب کر دیتی ہے، قوی کو کمزور بلکہ ختم کر دیتی ہے، اس وقت اس کی بہت سی مضرتیں سامنے آرہی ہیں۔)

ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول المخدرات التي تغشى العقل، ولو كانت لاتحدث الشدة المطربة التي لاينفك عنها المسکر المائع، وكما أن ماأسکر كثيره حرم قليله من المائعات، كذلك يحرم مطلقاً يخدر من الأشياء الجامدة المضرة بالعقل وغيره من أعضاء الجسد. وذلك إذا تناول قدر مضر منها، دون ما يؤخذ منها من أجل مداواة... الخ (الموسوعة الفقهية: ۱۱/۲۳)۔

(جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ مخدرات (بے حسی پیدا کرنے والی اشیاء) کا استعمال جو عقل کو مستور کر دیتی ہیں، حرام ہیں، اگرچہ وہ شدت کے ساتھ مستی پیدا نہیں کرتی ہیں، جو سیال نشا آور چیز کی خصوصیت ہے، اور سیال مسکر کی جیسا کہ کثیر مقدار حرام ہے، قلیل بھی حرام ہے، اسی طرح مطلقاً حرام ہیں وہ چیزیں جو بے حسی پیدا کرنے والی جامد ہوں اور عقل وغیرہ جسم کے اعضاء کے لیے نقصان دہ ہو، جب کہ ضرر رساں مقدار کا استعمال ہو، علاج کے طور پر قلیل استعمال حرام نہیں۔)

نشا آور چیز کا خارجی استعمال:

خمر تو نجس العین ہے، اس سے کسی بھی طرح کا انتفاع جائز نہیں، اور یہی مفتی رحیق کے مطابق دیگر سیال مسکرات کا حکم ہے، الایہ کہ اضطراری کیفیت ہو۔ البتہ دیگر جامد مسکرات اور مخدرات فی نفسہ پاک ہیں، ان کے حرام ہونے کی علت نجاست نہیں بلکہ مسکر (نشا) ہے، اسی وجہ سے کثیر مقدار حرام ہے، جو نشہ کا سبب بنے، اور قلیل مقدار جو مسکر کا سبب نہ بنے، جائز ہے، لہذا اس قسم کی چیزوں کا خارجی استعمال جائز ہوگا، کیونکہ خارجی استعمال مسکر پیدا نہیں کرتا۔

”وأما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسکر، ولا يلزم من حرمة نجاسته كالمسکر القاتل فإنه حرام مع أنه

طاہر (ابن عابدین ۶/۲۵۵)۔

جامدات کی کثیر مقدار ہی جو موجب سکر ہو حرام ہے، اور اس کی حرمت سے اس کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا، جیسے زہر قاتل حرام ہے، اس کے باوجود پاک ہے۔
المخدرات الجامدة كلها عند جمهور الفقهاء طاهرة غير نجسة وان حرم تعاطيها، ولا تصير نجسة بمجرد اذا
بتها في الماء ولو قصد شربها، لأن الحكم الفقهي أن نجاسة المسكرات مخصوصة بالمائعات منها... بل قدحكي
ابن دقيق العيد الاجماع على طهارة المخدرات الجامدة على أن بعض المناقلة رجح الحكم بنجاسة هذه المخدرات
جامدة (مغنى المحتاج ۱/۴۴)۔

(تمام جامدے جسے پیدا کرنے والی چیزیں جمہور فقہاء کے نزدیک پاک ہیں، ناپاک نہیں اگرچہ ان کا استعمال حرام ہے، اور محض پانی میں پگھلانے سے
ناپاک نہیں ہوگی، اگرچہ پینے کا قصد ہو، اس لیے کہ مسکرات کی نجاست کا حکم فقہی مائعات کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ ابن دقیق العید نے مخدرات کی طہارت
پر اجماع نقل کیا ہے، باوجودیکہ بعض متاثرین نے جامد مخدرات کی نجاست کے حکم کو ترجیح دی ہے)۔

وفي تحفة المحتاج اتفق الفقهاء على أن البنج طاهر، لأنهم يشترطون لنجاسة المسكرات يكون مائعا۔
(تحفة المحتاج میں ہے کہ ”فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بھنگ پاک ہے، اس لیے کہ یہ حضرات نشہ آور چیزوں کی ناپاکی کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ سیال ہو)۔
بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر کے حوالہ سے ہے:

”الشي عن التداوى بالمحرم مقيد بالجهة التي حرم الدوا باعتبارها، فما حرام أكله حرم إدخاله في الماكولات
دون غيرها“ (بذل المجهود ۱۱/۵۹۸)۔

(حرام سے علاج اسی کیفیت سے ممنوع ہے، جس کیفیت سے اس کی حرمت ہے۔ لہذا جس کا کھانا حرام ہے، تو اس کو ماکولات میں داخل کرنا ہی حرام ہوگا
نہ کہ اور طریقہ سے استعمال کرنا)۔
علامہ قرانی فرماتے ہیں:

”ولا حد في المرققات والمفسدات ولا نجاسة فمن صلى حامل البنج أو الافيون او السيكرات لم تبطل
صلاته اجماعا“ (الفروق للقرافي ۱/۳۷۵)۔

(بے جس اور عقل کو فاسد کر دینے والی چیزوں میں حد نہیں اور نہ وہ ناپاک ہیں، لہذا بھنگ، افيون اور بوٹی کو اٹھا کر نماز پڑھنے سے نماز بالا اجماع باطل نہ ہوگی)۔
نشہ آور انجکشن:

جن مسکرات کا استعمال مطلقاً یا بقدر سکر حرام ہے، ان کا انجکشن لینا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ خمر تو نجس العین ہے، اس سے کسی بھی طرح کا انتفاع جائز نہیں،
اور دیگر اثر بہ مسکرہ میں حرمت کی علت سکر ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا انتفاع جو نشہ پیدا کرے جائز نہ ہوگا۔
در مختار میں ہے:

”ولا يجوز بها التداوى على المعتمد قاله المصنف، قلت: ولو باحتقان او اقطار في إحليل“ (شامی ۶/۲۵۱)۔
(خمر سے علاج کرنا معتمد قول کے مطابق جائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں: اگرچہ بر کے راستہ داخل کر کے، یا شرمگاہ میں قطرہ پٹکا کر ہو)۔
بذل الجہود میں ہے:

”فما حرم الانتفاع به مطلقا كالخمر والحزير والنيتة حرم الانتفاع به مطلقا كيفما كان“

(بذل المجهود، الطب باب الادوية المسكرة ۱۱/۵۹۸)۔

(جس چیز سے انتفاع مطلقاً حرام ہے جیسے خمر اور خنزیر اور مردار اس سے علی الاطلاق انتفاع حرام ہے، جس طرح بھی ہو)۔

”لا يجوز الانتفاع بالخمر من كل وجه كما في المنية وغيرها، لأن الانتفاع بالمحرم حرام، ولا يداوي بها جرح ولا دبر دابة، ولا تسقى آدمي ولو صبيا للتداوي“ (الدر المنقح بهامش مجمع الاثر: ۳/۵۴۳)۔

نیز فقہاء نے شرب کے علاوہ انتفاع کی صورت میں اس پر بحث کی ہے کہ آیا حد جاری ہوگی یا نہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ استفادہ تو مطلقاً حرام ہے، خواہ کسی طریقہ سے ہو۔

مبسوط سرخسی میں ہے:

وإذا استعط الرجل بالخمر أو اكتحل بها أو اقتطره في أذنه أو داوى بها جائفة أو أمة فوصل إلى دماغه فلا حد عليه... الخ۔ (المبسوط للسرخسي ۲۳/۶۵، دار الفکر)۔

(جب کوئی شخص خمر کو ناک میں پکائے یا اس کے ذریعہ سرمہ لگائے، یا اپنے کان میں قطرہ پکائے یا پیٹ اور دماغ کے گہرے زخم کی دوا کرے جو اس کے دماغ تک پہنچائے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی)۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں:

”ان احتقن بالخمر لم يحدنص على ذلك المالكية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة وهو مذهب الحنفية أيضاً“ (الغنى ۱۵/۲۲۲، دار الفکر)۔

(اگر خمر کے ذریعہ حقتل لگایا تو حد جاری نہ ہوگی، مالکیہ اور شافعیہ نے اپنے اصح قول میں اس کی صراحت کی ہے، نیز حنابلہ نے، اور یہی حنفیہ کا بھی مذہب ہے)۔

فیہم اور بھانگ کی تجارت اور کاشت:

بہت سے علماء عرب نے مخدرات کی تجارت اور کاشت کو مندرجہ ذیل دلائل کی بناء پر حرام قرار دیا ہے:

- (۱) شریعت میں وسائل کا حکم وہی ہے، جو مقاصد کا حکم ہے۔
- (۲) محرمات کا سدباب کرنا جہاں تک ممکن ہو، واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ تا جراور کاشتکار کا ان چیزوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ہوتا ہے۔
- (۳) اعانة على المعصية حرام ہے، اور ان چیزوں کی تجارت اور کاشت بھی ایک قسم کی اعانت ہے۔
- (۴) ان چیزوں کی کاشت، کاشتکار کی جانب سے اس بات پر صریح رضامندی شمار ہوتی ہے کہ لوگ ان کا استعمال کریں اور ان کی خرید و فروخت کریں، اور معصیت پر رضامندی بھی معصیت ہے۔
- (۵) حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

”إن من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يتخذ خمرًا، فقد تقحم النار على بصيرة رواء الطبراني في الأوسط باسناد حسن“ (بلوغ المرام ۳۱۰/۱ رقم: ۸۱۶۱)۔

(۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

”لعن الله الخمر وشاربها وساقياها وبائعاها، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة اليه۔

(ابوداؤد، رقم ۳۶۶۶)۔

روایت میں شارب کے علاوہ کو ملعون قرار دینا اسی بنیاد پر ہے کہ وہ معصیت کا سبب بن رہے ہیں، لہذا متسبب، معین اور مساعد سب کا وہی حکم ہے جو فاعل و مباشر کا حکم ہے۔

- (۷) إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه۔ تفصیل کے لیے دیکھئے: الفقه على مذاهب الاربعه للجزيري (۵/۲۱)۔ الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي (۷/۲۳۸)۔ فقه السنة للسيد سابق (۲/۳۹۱)۔ مجلة البحوث الاسلامية۔ (۳۶/۲۳۲)۔

مذکورہ دلائل میں دو چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے:

(۱) افیم اور بھنگ وغیرہ مخدرات مسکر ہونے کی بناء پر خمر کے حکم میں ہیں، لہذا خمر کی طرح ان سے بھی حرمت کے تمام احکام متعلق ہوں گے۔

(۲) ان اشیاء کی تجارت و زراعت تعاون علی الاثم اور معصیت کا سبب ہے، اس لیے حرام ہے۔

ان دونوں بنیادوں پر کلام کی گنجائش ہے:

پہلی بنیاد: پر اس اعتبار سے کہ حنفیہ کے یہاں خمر اور دیگر اشرہ محرمہ کے درمیان فرق ہے، اور اگرچہ مفتی بہ قول کے مطابق اشرہ مسکرہ خمر ہی کے حکم میں ہیں، جیسا کہ امام محمد اور جمہور کا مذہب ہے، لیکن بیع و تجارت کے باب میں امام ہی کے قول پر فتویٰ ہے، چنانچہ امام کے یہاں کراہت کے ساتھ خمر کے علاوہ دیگر مسکرات کی بیع جائز ہے۔

نیز یہ سیال مسکرات کی تفصیل ہے، ورنہ جامد مسکرات جو محل بحث ہیں، تمام فقہاء مطلقاً ان کی حرمت کے قائل نہیں، چنانچہ بعض حنابلہ کے علاوہ تمام فقہاء انہیں پاک قرار دیتے ہیں، ان کا خارجی استعمال (لیپ و ماش) جائز ہے، مقدار سکر سے کم کھانا جائز ہے، دواؤں میں شامل کرنا جائز ہے، جیسا کہ ماقبل میں کچھ تفصیل گذر چکی ہے۔ اس لیے تجارت و کاشت کی حرمت کی یہ بنیاد درست معلوم نہیں ہوتی۔

دوسری بنیاد میں یہ متعین کرنا ہوگا کہ کون سا تعاون اور کون سا سبب معصیت میں داخل ہو کر حرمت کے دائرہ میں آجاتا ہے۔

اس سلسلہ میں فقہاء کی بیان کردہ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر معصیت لعینہ اور لذتہ ہو، بایں طور کہ نفس فعل میں معصیت ہو، اور اس فعل سے معصیت منفک نہ ہوتی ہو، تو یہی حقیقت میں تعاون علی الاثم ہے جس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

جس کی تین صورتیں ہیں:

(۱) معصیت پر اعانت ہی کا قصد ہو، جیسے کوئی انگور کا شیرہ اسی لیے فروخت کرے تاکہ اس سے شراب بنائی جائے۔

(۲) صلب عقد میں معصیت کی تصریح ہو، جیسے کوئی کہے کہ مجھے یہ شیرہ فروخت کر دیجئے تاکہ میں شراب بناؤں۔

(۳) ایسی شے کو فروخت کرنا، جس کا مصرف معصیت کے علاوہ کچھ نہ ہو۔

ان تمام صورتوں میں یہ نفس فعل اور نفس عقد ہی معصیت بن جائے گا، جس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں، اور تمام کا حاصل یہ ہے کہ جہاں معصیت کا قصد ہو، خواہ صراحتاً جیسا کہ پہلی صورت میں، یا حکماً و معنی جیسا کہ دوسری صورت میں، تو یہ تعاون علی الاثم ہے اور حرام ہے۔

تسبب کے سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر سبب قریب ہو اور محرک ہو، بایں طور کہ اگر وہ سبب نہ ہوتا تو فاعل اس پر اقدام ہی نہ کرتا، جیسے قرآن مجید میں وارد ہے: "لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فی سبوا اللہ عدواً بغير علم" تو یہ تسبب بنفس قرآن حرام ہے۔

اور اگر سبب قریب ہو، لیکن محرک و باعث نہ ہو بلکہ موصل محض ہو، تو اس کی حرمت گونصوص نہیں، لیکن مذکورہ قسم ہی میں داخل ہے، چنانچہ فقہاء ایسی صورتوں پر کراہت تحریمی کا اطلاق کرتے ہیں۔

اور اگر سبب بعید ہو جیسے کفار و مشرکین کے ہاتھ لو ہا فروخت کرنا، جس سے وہ اسلحہ بنائیں، اگر اس کا علم ہو تو یہ مکروہ تنزیہی ہے

(جو اہر الفقہ کراچی ۳/۴۹۳۳۹/۴)۔

مذکورہ تفصیل کے مطابق افیم جس میں اصلۃً خشخاش کی کاشت ہوتی ہے، نیز خود افیم پاک ہے اور اس کے کچھ جائز استعمالات ہیں، اس کی کاشت اور خرید و فروخت معصیت لعینہ تو نہیں، اس لیے اگر معصیت کا قصد نہ حقیقۃً ہو اور نہ حکماً تو جائز ہے، البتہ مفضی الی المعصیۃ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔

”صح بیع غیر الخمرای عندہ خلاف الہما فی البیع والضمائم، لکن الفتویٰ علی قوله فی البیع ثمرات البیع وان صح لکنہ یکرہ کما فی الغایۃ“ (ابن عابدین ۶/۲۵۳)۔

(خمر کے علاوہ کی بیع صحیح ہے، یعنی امام کے نزدیک، بیع اور ضمان میں صاحبین کا اختلاف ہے، لیکن فتویٰ بیع کے سلسلہ میں امام کے قول پر ہے، پھر بیع

اگر صحیح ہے، لیکن مکروہ ہے۔

فقہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ ایک استفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں: ”کاشت خشکاش کی کی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی تجارت بھی جائز ہے، البتہ اس سے ایفون نکال کر اس کی تجارت مکروہ ہے“ (فتاویٰ محمودیہ ۲۳ / ۱۱۳ میرٹھ)۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”گانج، بھنگ، ایفون کی تجارت مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو صحیح ہو جائے گی“ (ایضاً)۔
یہی تفصیل بعض علمائے عرب کے کلام سے بھی معلوم ہوتی ہے۔

علامہ ابن علیش فرماتے ہیں: ”والحق ما ذکرہ بعض المتأخرین من أن الظاهر جواز بیعہا لمن لا يستعمل منها القدر المغيب للعقل ویؤمن أن بیعہ لمن يستعمل ذلك أخذًا من مسألة بیع الدرہم المغشوش لمن یکسره اویبقیہ ولا یغش بہ، ومن قول ابن رشد فی البیض المذرع علی القول بحرمة أكله، إن كان فیہ منفعة غیر أكله، بیجوز بیعہ ممن یصرفہ فی غیر أكله ویؤمن بیعہ لمن یأكله“... الخ (فتح العلی المالك فی الفتوی علی مذهب الامام مالک، فتاویٰ ابن علیش ۱۱۱۹)۔
(صحیح بات وہ ہے جو بعض متأخرین نے ذکر کی ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان چیزوں (انیم، بھنگ، جاکفل وغیرہ جو عقل کو مستور کر دیتی ہیں) کی بیع جائز ہے، اس شخص کے ہاتھ جو اتنی مقدار استعمال نہ کرے، جس سے عقل مستور ہو جاتی ہے، اور اس بات سے بھی اطمینان ہو کہ وہ کسی ایسے استعمال کرنے والے کو فروخت نہ کریگا، جیسے کہ کھوٹے درہم کی بیع کا حکم ہے، ایسے شخص سے جو اسے توڑ دیگا یا ایسے ہی رہنے دیگا اور اس کے ذریعہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور جیسے کہ ابن رشد نے گندے انڈے (جس کا کھانا حرام ہے) کے متعلق فرمایا: اگر اس میں کھانے کے علاوہ کوئی منفعت ہو تو اس کی بیع اس شخص کے ہاتھ جائز ہے، جو اس کو کھانے کے علاوہ میں استعمال کرے گا، اور اس بات کا بھی اطمینان ہو کہ کھانے والے کو فروخت نہیں کریگا۔

موسوعہ فقہیہ میں ہے:

”لما كانت المخدرات طاهرة... كما سبق تفصیل ذلك... وإنما قد تنفع في التداوي بها جاز بیعها للتداوي عند جمهور الفقهاء وضمن متلفها... وأما إذا كان بیعها للغرض شرعی كالتداوي، فقد ذهب المالكية والشافعية إلى تحريم بیع المخدرات لمن یعلم او یظن تناوله لها علی الوجه المحرم، ولا یضمن متلفها، خلافاً للشیخ أبي حامد الأسفرائینی ویفهم من كلام ابن عابدین فی حاشيته أن البیع مکروه“... الخ (الموسوعة الفقہیہ ۱۱/۲۶)۔

(جب مخدرات پاک ہیں جیسا کہ تفصیل گزری، اور جب دواؤں میں اس سے انتفاع ہوتا ہے، تو ان کی بیع تداوی کی غرض سے جمہور فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اور اس کے تلف کرنے والے پر ضمان واجب ہوگا، البتہ جب ان کی بیع تداوی وغیرہ غرض شرعی کے لیے نہ ہو تو مالکیہ اور شافعیہ ایسے شخص کے ہاتھ ان کی بیع کو حرام قرار دیتے ہیں، جس کے متعلق معلوم ہو یا ظن غالب ہو کہ وہ حرام طریقہ پر اس کا استعمال کریگا، اور اس کا تلف کرنے والا ضامن نہ ہوگا، اس میں شیخ ابوحامد کا اختلاف ہے، اور ابن عابدین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع مکروہ ہے)۔

خلاصہ بحث:

انیم کی کاشت سے اگر معصیت کا قصد نہ حقیقہً ہو نہ حکماً، تو کاشت جائز ہے، ورنہ جائز نہیں اور اس کی تجارت کا بھی یہی حکم ہے، مگر مغضی الی المعصیۃ ہونے کی وجہ سے بہر حال مکروہ ہے۔

البتہ یہ تو اصول کے مطابق اصل حکم ہے، ورنہ ان چیزوں کے فروغ سے جس قسم کے مفاسد اور مضرتوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور عوام شریعت کے ان مدارک کو ملحوظ نہیں رکھتے، اس لیے سدباب کے لئے علی الاطلاق ان چیزوں کی کاشت اور تجارت کے عدم جواز کا قول اختیار کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ مشائخ حنفیہ نے نثر کے علاوہ دیگر اثریہ کے باب میں اسی بنیاد پر امام محمدؒ کے قول کو اختیار کیا ہے۔

”به یفتی ای بقول محمد وهو قول الأئمة الثلاثة: ذکر الزیلعی وغیرہ. كصاحب الملتقی والمواهب والكفایة والنهایة والمعراج وشرح المجمع وشرح در البحار والقہستانی والعینی، حیث قالوا الفتوی فی زماننا بقول

محمد، لغلبة الفساد، وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشرية ويقصدون اللهم والسكر بشرها، أقول: والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسدا للباب بالكلية“ الخ (ابن عابدین ۶/۲۵۵)۔

(اسی پر فتویٰ ہے یعنی محمدؐ کے قول پر، اور یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے، زہد یعنی وغیرہ، جیسے صاحب ملتقى، المواعظ، کفایہ، نہایہ، معراج، شرح مجمع، شرح درالمنار، تہستانی اور عینی نے کہا کہ ہمارے زمانہ میں فتویٰ غلبہ فساد کی وجہ سے امام محمدؐ کے قول پر ہے، اور بعض نے یہ علت بیان کی کہ فساق ان اشریہ میں ملوث ہیں، اور ان کا مقصود ان کے پینے سے نشہ اور لذت اندوزی ہوتا ہے) واللہ اعلم بالصواب۔

ہیروئن وغیرہ کو تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت:

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہو چکا کہ اعانت علی المعصیت یا مفضی الی المعصیت ہونے کی وجہ سے ان جیسی منشیات و مسکرات کو تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر موت کی سزا:

شیخ عبدالقادر عودہ فرماتے ہیں:

”القاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي الى تاديب المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة هي عقوبة مشروعة (التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ۴/۲۲۸، دارالکتب العلمیہ)۔ (شریعت میں عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایسی سزا، جس سے مقصود مجرم کی تادیب، اس کی اصلاح، دوسروں کو اس کے ارتکاب سے روکنا اور مجرم و جرم کے شر سے عوام کی حفاظت ہو، مشروع ہے)۔

البتہ جو سزائیں شرعاً معین و مقدر ہیں، جنہیں فقہاء کی اصطلاح میں ”حدود“ کہا جاتا ہے، لازم ہیں، ان میں تبدیلی، کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں، نیز اس کی معافی اور حاکم کو اس کے ساقط کرنے کا بھی حق حاصل نہیں، خواہ جرم کا ضرر متعدد ہو یا فرد تک محدود ہو، اور نہ اس میں مجرم کی شخصیت اور جرم کی نوعیت کا لحاظ ہے، لیکن جو سزائیں معین و مقدر نہیں، جنہیں تعزیر کہا جاتا ہے، ان میں ان تمام امور کی گنجائش ہے، جن کی اور پرفی کی گئی (مصدر سابق)۔
تعزیر تادیب کے لیے مشروع ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ تعزیر ہلاکت کا سبب نہ بنے، چنانچہ تعزیر میں قتل اور قطع جائز نہیں۔

(الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة ۱/۲۶۶)۔

تاہم بہت سے فقہاء نے اس قاعدہ عامہ سے استثناء کر کے جب مصلحت عامہ مقتضی ہو یا مجرم کے فساد کو زائل کرنے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو قتل کی بھی اجازت دی ہے۔

”ویكون التعزیر بالقتل، رأیت فی الصارم المسلول للحافظ ابن تیمیة: أن من اصول الحنفیة أن ما لا قتل فیہ عندهم مثل القتل بالمشقل والجماع فی غیر القبل، اذا تكرر فللامام ان یقتل فاعله، وكذلك له أن یزید علی الحد المقدر؛ إذا رأى المصلحة فی ذلك، ويحملون ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه من القتل فی مثل هذه الجرائر علی أنه رأى المصلحة فی ذلك، ویسمونه القتل سیاسیة... ومن ذلك ما سید ذکر المصنف من أن للامام قتل السارق سیاسیة أي ان تكرر منه، وسیاتی أيضا فی کتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منه فی المصر قتل به سیاسیة لسیعہ بالفساد، وكل من كان كذلك یدفع شره بالقتل“... الخ (ابن عابدین ۴/۳۳ دار الفکر)۔

(کبھی تعزیر قتل کے ذریعہ ہوتی ہے، ابن تیمیہ کی ”الصارم المسلول“ میں دیکھا کہ حنفیہ کے اصول میں یہ ہے کہ جن جرائم میں ان کے یہاں قتل نہیں، جیسے وزن دارا کہ سے قتل کر دینا، اور قتل کے علاوہ میں وطنی کرنا، جب اس کا ارتکاب بار بار ہو، تو امام کے لیے جائز ہے کہ اس کے مرتکب کو قتل کر دے اور ایسے ہی جائز ہے کہ متعین قدر پر اضافہ کر دے، جب کہ اس میں مصلحت دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے اس قسم کے جرائم میں جو قتل کرنا منقول ہے، اس کا محمل یہی ہے کہ مصلحت اسی کی متقاضی تھی، اور اسے سیاسیہ قتل کرنا کہا جاتا ہے، اور اسی قبیل سے وہ حکم ہے، جس کا ذکر آئندہ مصنف کریں

گئے کہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ چور کو سیارہ قتل کرے جبکہ اس سے چوری کا صدور بار بار ہو، اور کتاب الجہاد میں ہے کہ جو بار بار گلا گھونٹ دے اسے سیارہ قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سے فساد پھیل رہا ہے، اور جو بھی اس طرح کی حرکت کرے اس کے شر کو قتل کے ذریعہ نفع کیا جائے گا۔
علامہ ابن تیمیہ نے تعزیر بالقتل کے جواز پر کچھ روایات سے استدلال کیا ہے فرماتے ہیں:

وقد يستدل على أن المفسد حتى إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه: "عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" (صحيح مسلم، كتاب الامارة... باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع رقم ۱/۳۹۰۳)۔
وفي رواية ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع فاضربوه بالسيف كأننا من كان (صحيح مسلم، الامارة باب حكم من فرق... الخ رقم ۴۹۰۲۱)۔

وكذلك قديقال في أمره بقتل شارب الخمر في الاربعة (أشارائي رواية أخرجه الترمذی في الحدود ۱۳۳۳ وأبو داود أيضا ۳۴۸۲) بذليل مارواه أحمد (مسند الامام احمد ۲۹/۵۷۰ رقم ۱۸۰۳۵) في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إنا براض نعالج بها عملا شديدا وأنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم! قال: فاجتنبوه قلت: إن الناس غير تاركيه قال: فإن لم يتركوه فاقتلوه، وهذا، لأن المفسد كالمصائل فإذا لم يندفع المصائل إلا بالقتل قُتل" (السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ۱/۱۵۱)۔
(اور استدلال کیا جاسکتا ہے، اس بات پر کہ جب مفسد کا قتل ہی سے منقطع ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس روایت سے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے "حضرت عرفجہ اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص تمہارے پاس آئے، اور تم کسی ایک شخص پر متفق ہو چکے ہو، وہ چاہتا ہو کہ تمہارے درمیان فساد بھڑکائے، اور جماعت میں تفریق کرے، تو اس کو قتل کر دو"۔

ایک روایت میں ہے کہ عنقریب فتنے ہونگے، لہذا جو اس مجتمع امت میں تفریق کا ارادہ کرے، اسے تلوار سے مار دو، جو کوئی بھی ہو، اسی طرح آپ علیہ السلام نے شرابی کو چوتھی مرتبہ میں قتل کرنے کا حکم دیا، اس کی بنیاد بھی یہی تھی، اور اس کی دلیل مسند احمد کی روایت ہے "دیلیم حمیری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سر ملک میں رہتے ہیں اور سخت محنت کا کام کرتے ہیں تو اپنے کام کاج میں اور اپنے ملک کی سردی پر قابو پانے کے لیے گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے) میں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اس سے پرہیز کرو، تو میں نے کہا کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، آپ نے فرمایا اگر نہ چھوڑیں، تو انہیں قتل کر دو" یہ حکم اس لیے ہے کہ فساد کی حملہ آور کی طرح ہے جب اس کا دفاع قتل ہی سے ہو، تو اسے قتل کر دیا جائے گا)۔
اس کے علاوہ دیگر نصوص بھی اس حکم کا مستدل بن سکتی ہیں، مثلاً عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

"انتوني برجل أقيم عليه حد، في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب"

(أخرجه الامام أحمد بن طريق الحسن البصري كذا في فتح الباري لابن حجر ۱۲/۸۰ باب ما يكره من لعن شارب الخمر، الحدود)۔

آپ ہی سے منقول ہے: "لو رأيت أحدا، يشرب ولا يراني إلاقتلته، استطعت أن أقتله لقتلته" (التفسير من سنن

سعيد بن منصور ۲/۳۸۹ رقم: ۷۷۳، باب تفسير سورة المائدة)۔

الغرض! محدثات کا استعمال اگر بلا عذر شرعی ہو تو شرعاً ایسے شخص کی تعزیر کی جائے گی اور سابق تفصیل سے معلوم ہوا کہ حاکم اپنی صواب دید پر جوہر مناسب ہو، تجویز کر سکتا ہے، حتیٰ کہ حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں بعض مخصوص حالات میں قتل کی بھی اجازت ہے۔

البتہ قتل کی اجازت اسی وقت ہوگی، جب کہ ذیل کی شرطیں متحقق ہوں:

(۱) جرم کا ارتکاب بار بار ہو چکا ہو۔

(۲) کسی اور تدبیر سے اس کی اصلاح سے مایوسی ہو چکی ہو۔

(۳) دفع فساد کے لیے اور مضرت عامہ سے تحفظ کے لیے مجرم کا استیصال ہی ضروری ہو۔

لہذا ان حالات میں حکومتیں سخت موقف اختیار کر سکتی ہیں، اور موت کی سزا تجویز کر سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مخدرات کے عادی کا علاج:

مخدرات سے احتراز چونکہ واجب ہے، اس لیے اس کے عادی شخص کے لیے ہر ایسی جائز تدبیر اختیار کرنا بھی واجب ہے، جو اس کی لت اور عادت کو چھڑانے، حتیٰ کہ یک لخت چھوڑنے سے ضرر شدید لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، تو بتدریج کم کرنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ ضروری ہے۔

”سئل ابن حجر المکی الشافعی، عن ابتلی بأکل الأفیون والحشیش ونحوهما، وصار إن لم یاکل منه هلك، فأجاب: إن علم علما قطعیا بقول الأطباء أو التجربة الصحیحة الصادقة، أنه لا دافع لخشیة هلاکة إلا أکله من نحو الأفیون، القدر الذی اعتاده أو قریبا منه، حل له أکله، بل وجب علیه لأنه مضطر إليه فی بقاء روحه، فهو حیثئذ کالمیتة فی حق المضطر إليها بخصوصها، وقد صرح بذلك جماعة مع وضوحه، نعم أشار شیخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلانی الی شیء حسن، یتعین اعتمادہ، وهو أنه یجب علی متعاطی ذلك السعی فی قطعه بالتدریج، بأن یقلل مما اعتاده کل یوم قدر سمسمة، فإن نقصها لا یضره قطعاً، فإذا استمر علی ذلك لم تمض الامدة قليلة وقد زال تولع المعدة به، ونسیتہ من غیر أن تشعر، ولا تستضر لفقدہ، فبهذا أمکن زواله وقطعه، فهو وسیلة إلی إزالة ذلك المحرم فی ذاته... الخ (فتاویٰ ابن حجر ۶/۲۰۵)۔“

”قال الرملى من الحنفیه، وقواعدنا لا تخالفه“ (ابن عابدین ۶/۳۶۱)۔

(ابن حجر کی شافعی سے پوچھا گیا کہ ایک شخص افیون، حشیش وغیرہ کا عادی ہو، اور حال یہ ہو کہ اگر نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر اطباء کے کہنے سے یا صحیح اور واقعی تجربہ سے بالیقین یہ معلوم ہو جائے کہ اسے ہلاکت سے بچانے کے لیے افیم وغیرہ کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو اس کے لیے اپنی عادت کے بقدر بلکہ اس سے کچھ کم کھانا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے مضطر ہے، لہذا یہ چیزیں اس کے حق میں ایسی ہوں گی، جیسے مجبور و مضطر کے لیے مردار ہوتا ہے، اور ایک جماعت نے وضاحت کے ساتھ اس کی تصریح کی ہے، ہاں! شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے ایک اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ عادت سے بتدریج کمی کرتا رہے اور اس طرح بالکل چھوڑنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اتنی کمی ہرگز نقصان دہ نہیں، اور اگر وہ اس عمل کو مسلسل جاری رکھے، تو تھوڑی ہی مدت میں معدہ کی یہ شیفنگی زائل ہو جائے گی اور بغیر کسی احساس اور ضرر کے، وہ اس عادت کو بھول جائے گا، لہذا اس طرح اس عادت کو زائل کرنا ممکن ہے، اور فی نفسہ یہ اس حرام سے بچنے کا وسیلہ ہے، علامہ ربیع حنفی کہتے ہیں کہ یہ تدبیر ہمارے قواعد کے خلاف نہیں)۔

حاصل یہ ہے کہ حرام سے بچنا اور اسے چھوڑنا لازم ہے، لہذا یہ تدریجی عمل وسیلہ کے طور پر اختیار کرنا بھی لازم ہے، لیکن اگر یونانی طب یا میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی دوا ہو، جو اس لت کو چھڑا دے، اور اس کا حصول ممکن ہو، تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے، ابن حجر کے کلام میں آگے یہ مذکور ہے کہ بعض اطباء نے ایسی دوا تجویز کی، جس سے سات دن میں یہ لت بالکل چھٹ گئی۔

تدریجی عمل کے جواز کی تائید حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کے ایک ملفوظ سے بھی ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں:

شیوخ مباحات میں تو قلیل قلیل چھڑاتے ہیں، مگر معاصی میں قلیل قلیل کسی نے نہیں چھڑایا، لیکن میں تو وعظ میں یہ کہہ دیتا ہوں (اللہ معاف کرے، نیت بری نہیں) کہ ایک گناہ تو وہ ہیں، جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مثلاً ڈازھی منڈانا، ٹخنہ ڈھلکانا، ایسے گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے چھوڑنے کے بعد کچھ کلفت و تنگی ہو، تو ایسے گناہوں کے بارے میں تو کہہ دیتا ہوں کہ رفتہ رفتہ ہی چھوڑ دو، نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح تو چھوڑ دیں (ماہنامہ الفرقان - ذیقعدہ ۱۳۳۲ھ ص ۱۳)۔

واللہ اعلم بالصواب

☆☆☆

نشہ اور اشیاء احکام و مسائل

مفتی محمد نصر اللہ ندوی

۱۔ خمر اور دیگر نشہ آور مشروبات میں فرق؟

سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا خمر اور دیگر نشہ آور مشروبات میں فرق ہے یا نہیں؟ یا جو حکم خمر کا ہے وہی حکم دیگر نشہ آور مشروبات کا بھی ہے؟ جہاں تک خمر کا تعلق ہے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا اطلاق صرف اس سیال مادہ اور مشروب پر ہوتا ہے جو انگور سے کشید کیا گیا ہو، اور جسکی حرمت قطعی اور واضح ہے۔ فقہاء کی ایک جماعت بھی اسی کی قائل ہے۔ تاہم، جمہور فقہاء کا خیال یہ ہے کہ ہر نشہ آور مشروب پر خمر کا حکم لگایا جائے گا، خواہ وہ انگور سے بنایا ہو یا کسی اور چیز سے۔ احناف میں امام محمدؒ کا بھی یہی خیال ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا استدلال یہ ہے کہ خمر حقیقت میں صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک سکران شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے شراب پیا ہے؟ جواب میں اس نے کہا: جب سے شراب حرام کر دی گئی ہے، میں نے اسے منہ تک نہیں لگا یا، اس پر حضور نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا پیا ہے؟ تو اس نے کہا خلیطین (ایک نشہ آور مشروب)۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیطین کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اس روایت میں سکران شخص نے خلیطین پر خمر کے اطلاق کی نفی کر دی، اور یہ حضور کی موجودگی میں کیا گیا، مگر آپ نے اس پر کبیر نہیں کی، اگر خلیطین پر خمر کا اطلاق از روئے لغت و شریعت درست ہوتا تو حضور ضرور اس کی وضاحت کرتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خمر کا اطلاق صرف انگوری شراب پر ہوتا ہے، نہ کہ دیگر نشہ آور مشروبات پر۔

ایک اور روایت میں جو کہ حضرت علیؓ سے مروی ہے: فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر (حرام) مشروبات کے بارے میں سوال کیا، تو حضور نے فرمایا: حرام الخمر بعینہا، و السكر من کل شراب۔

حضرت انسؓ کے الفاظ ہیں: الخمر حرام لعینہا، و السكر من کل شراب۔

مذکورہ بالا روایات سے درج ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں:

خمر مخصوص شراب کا نام ہے۔ اس کا اطلاق صرف انگوری شراب پر ہوتا ہے، دیگر مشروبات پر خمر کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا: و السكر من کل شراب، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دیگر مشروبات کو حرام اسی وقت قرار دیا جائے گا جب اس سے نشہ پیدا ہو۔ خمر اور دیگر مشروبات میں فرق نہ ہوتا تو حضور مشروبات کے حرام ہونے کے لئے نشہ کی شرط نہ لگاتے؛ اس لئے کہ خمر کا ایک قطرہ بھی حرام ہے خواہ اس سے سکر نہ پیدا ہو۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا: و السكر من کل شراب، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دیگر مشروبات کو حرام اسی وقت قرار دیا جائے گا جب اس سے نشہ پیدا ہو (احکام القرآن للخصاص: ۱/۳۹۴)۔

امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ہر نشہ آور مشروب خمر ہے، اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو انگوری شراب کا ہے؛ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہر مسکر کو خمر کہا گیا ہے، اور ہر خمر حرام ہے۔

ذهب المالکیة و الشافعیة و الحنابلۃ الی انہ لا فرق بین الخمر المتخذة من العنب و بین غیرہا من الأنبذة

علاستاذ دار العلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

المسكرة في تحريم الشرب، فيسمى جميع ذلك خمراً، ويجب الحد بشرب القليل منها، سواء سكر منها أو لم يسكر، واستدلوا بكل مسكر خمروكل خمير حرام، وسئل رسول الله عن البتة، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام۔
(الموسوعة الفقهية، ج: ۲۵، ص: ۹۳)۔

الفقه الاسلامی وادلت میں ہے:

ولم يفرق جمهور الفقهاء بين شرب الخمر وغيرها، فقالوا: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمير حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمير وكل خمير حرام (الفقه الاسلامی وادلتہ ج: ۷، ص: ۵۲۸۶)۔

یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن القیم کی ایک چشم کشا عبارت نقل کر دی جائے جو انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب زاد المعاد میں تحریر کی ہے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیر بحث مسئلہ میں جمہور کی رائے زیادہ مناسب ہے اور دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ان الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيها لقمه الفسق والفجور أي الحشيشة لأن هذا كله خمير بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله كل مسكر خمير، وصح عن أصحابه: هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن الخمر ما خامر العقل (زاد المعاد، ج: ۴، ص: ۷۴)۔

فی زمانہ فقہائے احناف کا اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی احتیاط نیز موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے۔

منشیات کے استعمال کا حکم:

منشیات کا استعمال اپنی خوفناکی، سنگینی اور شاعت کے لحاظ سے شراب نوشی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اپنی جان کو یکبارگی نہیں، قسطوں میں قتل کرنے کے مرادف ہے۔ یہ ایسی لذت ہے جو کسی بھی فرد، سماج اور ملک کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے، اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ انہیں اعداد و شمار کے دائرے میں لینا مشکل ہی نہیں، بلکہ ناممکن ہے۔

اس لئے بلا تکلف یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح شراب کا استعمال حرام ہے اسی طرح نشیلی ادویات کا استعمال بھی حرام ہے، خواہ انجکشن کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل مثلاً جامد یا نباتات کی شکل میں۔ اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱- صحت اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے جسم میں کوئی ایسا تصرف کرے جو اسے فورا یا آہستہ آہستہ ہلاک کر دے، مثلاً ہر قسم کا زہر، یا اور کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً (النساء: ۲۹)۔

اور فرمایا:

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (البقرة: ۱۹۵)۔

۲- یہ ایک طرح سے خودکشی ہے، اور اسلام خودکشی کو نہایت سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے:

من قتل نفسه بسم فسمه في يده في نار جهنم خالدًا مخلدًا (ترمذی)۔

یعنی: جس شخص نے زہر کھا کر اپنی جان دیدی وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اسے استعمال کرتا ہوا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کیلئے سزا بھگتے گا۔

۳- یہ مسکر ہے، اور حدیث میں ہر مسکر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے:

كل مسكر خمير وكل خمير حرام (مسلم، ج: ۳، ص: ۸۸)۔

اور دوسری جگہ آیا ہے:

۴- غی رسول اللہ صلی اللہ عن کل مسکر ومفتقر (مسند احمد، رقم الحدیث: ۳۸۸۶) اس کے استعمال میں خطیر رقم کا ضیاع ہے، اس لیے یہ اسراف ہے اور تہذیر ہے، جس کی حرمت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولا تبذروا تبریرا، إن المبذورین کانوا إخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفوراً (بنی اسرائیل: ۱۶)۔

دوسری جگہ فرماتا ہے: کلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن اللہ لا یحب المسرفین (الأعراف: ۳۱)۔

الموسوعة الفقهية میں ہے:

وذهب جمهور الفقهاء الى حرمة تناول المخدرات التي تغشى العقل، ولو كانت تحدث الشدة المطربة التي لا ينفلت عنها السكر المائع، وكما أن ما أسکر كثيره حرم قليله من المائعات، كذلك يحرم مطلقا ما يخذل من الأشياء الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد (الموسوعة الفقهية الكويتية ج: ۱۱، ص: ۲۲)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: کل ما یغیب العقل فانه حرام، وان لم تحصل به نشوة ولا طرب، فان تغیب

العقل حرام بإجماع المسلمین (مجموعۃ فتاویٰ ابن تیمیہ، ج: ۳، ص: ۲۲، ۱۹۸، ۲۰۱)۔

بھانگ اور افیم سے تیار ہونے والی اشیاء کا حکم:

بھانگ اور افیم اس وقت منشیات میں سرفہرست ہیں۔ ان سے نہایت ہی خطرناک نشیلی اشیاء مثلاً ہیروئن، چرس گانج وغیرہ تیار کی جاتی ہیں، لہذا دیگر منشیات کی طرح ان کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ امام بزدوی فرماتے ہیں کہ فی زمانہ فقہاء احناف کا اسی پر فتویٰ ہے۔

و یحرم تناول البنج والأفیون والحشيشة، وقال البزدوی: یجد بالسكر من البنج في زماننا علی المفتی به

(الموسوعة الفقهية، ج: ۴، ص: ۲۹)۔

الدر المختار میں ہے: و نقل فی الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج و حشيشة وأفیون، لكن دون حرمة

الخمر، ولو سکر بأكملها لا یحذر بل یعزر (الرد مع الدر ج: ۶، ص: ۵۳)۔

منشیات کی تجارت:

دنیا کے تمام قوانین میں اسلامی شریعت کا امتیاز یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے روکتی ہے تو اسکے تمام اسباب و ذرائع سے بھی روک دیتی ہے، اس کا ضابطہ ہے

کہ ہر وہ چیز جو حرام تک پہنچانے والی ہو وہ بھی حرام ہے (ملاحظہ ہو اصول فقہ کی کتابیں)۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھانگ و افیم اور ان جیسی اشیاء کی کاشت نیز خرید و فروخت بھی منشیات کو پھیلانے کا اہم ذریعہ ہیں، لہذا منشیات کی طرح ان کو

بھی حرام ہونا چاہیے۔

مشہور فقیر ڈاکٹر وہب زحلی لکھتے ہیں: إن کل ما یؤدی إلى الحرام فهو حرام، وکل ما یعین علی المعصية فهو معصية،

فتكون زراعة الحشيش وغيرها، واستخراج المواد المخدرة والعناية بها حفظا وتعلیبا وتھریبا، ونقلها من مكان

إلى مكان آخر فهو حرام فی شرع اللہ ودينه۔

منشیات کی تجارت کے سلسلہ میں وہ آگے لکھتے ہیں:

إن الاتجار بالمخدرات بیعا وشرائنا وتھریبا، أمر حرام، كحرمة تناول المخدرات، لأن الوسائل تأخذ

حکم المقاصد، ويجب سد الذرائع إلى المحرمات بمختلف الإمكانيات والطاقت لأن التاجر یسهل رواج

المخدرات وتماطیها، فيكون الثمن حراما والمال سحتا، والعمل ضلالا والاتجار بها إعانة علی المعصية، والبيع

باطل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (الفقه الاسلامی وادلتہ، ج: ۷، ص: ۵۵۱۷)

الموسوعة الفقهية میں ہے: و اذا كان بيعها لا لغرض شرعي كالتداوي، فقد ذهب المالكية والشوافع الى تحريم بيع المخدرات لمن يعلم أو يظن تناوله لها على الوجه الحرام، ولا يضمن متلفها (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: ۱۱، ص: ۳۶)۔

منشیات کے سوداگروں کی سزا کیا ہوگی؟

منشیات کا کاروبار کرنا، اس کو فروغ دینا یقیناً ایک سنگین جرم ہے۔ یہ انسانی جان سے کھلواڑ کرنے اور زندہ انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ یہ نظام حکومت سے بغاوت اور قانون کے ڈھانچے کو تباہ و برباد کرنے والا عمل ہے۔ لہذا انسانیت کے ان قاتلوں کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو سبق حاصل ہو، اور کسی حد تک اس سنگین جرم پر قدغن لگ سکے۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے غیر معمولی جرم کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ قتل کی سزا دی گئی، بلکہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو دوسروں کے لئے باعث عبرت ہو۔

متعدد روایت میں مختلف الفاظ کے ساتھ قبیلہ عربینہ کے کچھ لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، جن کو مدینہ کی آب و ہوا اس نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور علاج اونٹوں کے درمیان رہنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ وہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں۔ انہوں نے تعمیل حکم کی۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو اسلام سے پھر گئے، چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹ بھی لیکر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کروایا، جب وہ حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پیر سمت مخالف سے کاٹ دیئے جائیں، ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی جائے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد سخت دھوپ میں پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ وہ ایڑیاں رگڑ کر مر گئے۔

اس حدیث کی تخریج ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے (مرقاۃ المفاتیح: ۷/۹۸)۔

قرآن کریم نے زمین میں فساد پھیلانے والوں کے لئے سزائے موت کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إتما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (المائدة: ۳۳)۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض (تفسير ابن كثير، ج: ۲، ص: ۶۹)۔

اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے اسلاف کے نزدیک مال کا لوٹنا بھی فساد فی الارض میں داخل ہے، ظاہر ہے کہ مال کی لوٹ جان لوٹنے کے مقابلے میں اہون جرم ہے، لہذا انسانی جان سے کھلواڑ کرنے والوں، منشیات کے سوداگروں کو مفسدین فی الارض کے زمرہ میں رکھنا بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کے عموم کا بھی یہی تقاضا ہے۔

امام جصاص اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

فإن نزولهم في شأنهم لا يوجب الاقتصار عليهم؛ لأنه لا حكم للسبب عندنا، وإنما الحكم عندنا لعموم اللفظ، إلا أن تقوم الدلالة على الاقتصار له على السبب (أحكام القرآن للخصاص، ج: ۲، ص: ۵۱۰)۔

اس طرح کے قتل کو فقہاء قتل تعزیری سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقہاء احناف اور مالکیہ کے نزدیک تعزیر قتل کرنا جائز ہے۔

ڈاکٹر وہب زحیلی لکھتے ہیں:

وأجاز فقهاء الحنفية والمالكية أن تكون عقوبة التعزير هي القتل، ويسمونه القتل سياسة، أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك، وكان جنس الجريمة يوجب القتل، كما في حال التكرار، أو إدمان المسكرات والمخدرات واعتياد الجرائم، أو اللواط أو القتل بالحجر، أو العصا أو الخشب۔
آگے لکھتے ہیں:

هذا يصلح دليلاً أو مستنداً لما أفتى به بعض المعاصرين من اقتراح مشروع قانون يقف بعقوبة متعاطي المخدرات بالإعدام شتقا، وفي ذلك توفير مويده وراده من قبل السلطة الحاكمة لكل من يتاجر بالمخدرات أو يتعاطاها أو يقوم بشهرتها (الفقه الاسلامي وأدلته، ج: ۷، ص: ۵۵۲۰)۔

منشیات کی روک تھام اور ہماری ذمہ داری:

امت مسلمہ خیر امت بنا کر مبعوث کی گئی ہے۔ اس کا مقصد حیات ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، اپنے وجود سے دوسروں کو فیضیاب کرتا رہتا ہے۔ وہ جس جگہ جاتا ہے، اس کے درد مسعود سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور ہر طرف خیر ہی خیر کا جلوہ ہوتا ہے، قرآن کریم میں اس کے مشن کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ الآية (النساء: ۱۱۰)۔

اس سے پہلے فرمایا گیا: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (النساء: ۱۰۹)۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الامة، متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الامة بحسبه (تفسير ابن كثير، ج: ۱، ص: ۵۰۸)۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلمه، وذلك أضعف الإيماں (مسلم)

لہذا ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے کہ وہ حتی الامکان برائی کو روکنے کی کوشش کرے، بالخصوص منشیات کی روک تھام کے لئے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے گریز نہ کرے، اس لئے کہ یہ صرف برائی نہیں، بلکہ برائیوں کی جڑ ہے، صرف جرم نہیں بلکہ بہت سے گناہوں نے جرائم کا پیش خیمہ ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ مرض جس قدر شدید ہوتا ہے، اس کا علاج بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے، منشیات کا استعمال آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے، جس نے حکومت اور ارباب حل و عقد کی نیند حرام کر رکھی ہے، ایسے خوفناک حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کس قدر بڑھ جاتی ہے اس کا اندازہ ہر صاحب عقل و دانش بخوبی کر سکتا ہے۔

ایک اہم سوال؟

آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یکبارگی منشیات سے روکنے میں اس بات کا خطرہ ہو کہ اس کی جان جاسکتی ہے تو کیا اس کے لئے معمولی مقدار میں منشیات کے استعمال کی اجازت ہوگی تاکہ بتدریج وہ اس عادت کو چھوڑ سکے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء کے نزدیک ایسا کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ اس کے اوپر اپنی جان کے تحفظ کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہوگا۔

الموسوعة الفقهية میں ہے: سئل ابن حجر المكي الشافعي عن ابتلى بأكل الافيون والحشيش ونحوهما، وصار ان لم يأكل منهما هلك، فأجاب: ان علم انه يهلك قطعاً حل له بل يجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر، ويجب عليه التدرج في تقليل الكمية التي يتناولها شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن يشعر به (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: ۱۱، ص: ۳۶)۔

هذا ما عندى والله علمه أتم وأحكم۔

☆☆☆

نشہ آور اشیاء

مولانا محمد عثمان عفیٰ بستوی

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔

اما بعد! نشہ کے متعلق جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے چونکہ ان کا رواج چھٹی صدی کے آخر اور ساتویں کی ابتداء میں تاریخی دور حکومت میں ہوا، اس لئے حضرات سلف اور ائمہ اربعہ وغیرہم سے اس کے متعلق کوئی صراحت منقول نہیں، البتہ بعد کے علمائے عظام نے اس کے متعلق مفصلاً کام کیا ہے۔

وانما لم تتکلم فیہا الأئمة الأربعة رضی اللہ عنہم لأنها لم تکن فی زمنہم وإنما ظهرت فی آخر المائة السادسة واول المائة السابعة حین ظهرت دولة التتار (رد المحتار ۱۰/۲۲، الموسوعة الفقہیہ ۱۱/۳۵، ۵/۲۲۷)۔

نشہ کی تعریف:

نشہ ایسی مستی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اقوال و افعال حد اعتدال سے خارج ہو جائیں اور وہ بکواس وغیرہ معقول حرکات کرنے لگے:

السكر سرور یزیل العقل فلا یعرف به السماء من الارض، وقالوا: بل یغلب علی العقل فیمذی فی کلامہ ورجحوا قولہما فی الطہارة والإیمان والحدود (رد المحتار ۲/۳۳۹)۔

نشہ آور اشیاء کی قسمیں:

نشہ آور اشیاء کی کل تین قسمیں ہیں:

(۱) مسکر (۲) مخدر (۳) مرقد۔ یہ تین قسمیں تاثیر کے اعتبار سے ہیں، ورنہ حکماً صرف دو قسمیں (سیال اور جامد) ہی بنتی ہیں۔

مسکر:

وہ چیز ہے جو خوشی و مستی پیدا کرے جس کی وجہ سے بہادری، انتقام اور قوت وغیرہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

السكر ما غطی عقل متعاطیہ مع نشوة وطرب۔

مخدر:

وہ چیز ہے جو عقل کو غائب کر دے لیکن مستی، خوشی وغیرہ نہ پیدا ہو، و المخدر هو الذی یغیب العقل من غیر نشوة وطرب۔

مرقد:

وہ چیز ہے جس سے ہوش و حواس، بینائی، شنوائی، احساس وغیرہ سب ختم ہو جائے۔

والمرقد هو الذی یغیب الحواس مع العقل (حاشیہ رد المحتار ۶/۴۵)۔

مدرسہ ریاض العلوم گورنمنٹی، جوڈھپور، یوپی

والفرق بينهما ان المتناول من هذه اما ان تغيب معه الحواس أولا، فان غابت معه الحواس كالبحر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد وان لم تغيب معه الحواس فلا يخلوا إما ان يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له اولاً فان حدث ذلك فهو السكر والا فهو المفسد (الشروق للقرافي ۸/۲۱۷)۔

اقسام باعتبار حکم:

نشہ آور اشیاء کی حکم کے اعتبار سے دو قسمیں نکلتی ہیں (۱) سیال (۲) جامد (حسن الفتاویٰ ۸/۳۸۳)۔

مسکریال کے اقسام:

سیال کی دو قسمیں ہیں:

(۱) جن کی نجاست اور حرمت پر اتفاق ہے اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) انگور کی کچی شراب (۲) انگور کی پختہ شراب (۳) رطب کی شراب (۴) زبیب کی شراب (خمر، طلاء، سکر، تقیع الزبیب)۔

الاول الخمر وهي النبي والثاني الطلاء وهو العصير يطبخ والثالث السكر وهو النبي ماء الرطب والرابع نقيع

الزبيب وهو النبي من ماء الزبيب (الدر المختار ۱۰/۳۲)۔

سیال مسکرات قسم اول کے احکام:

(مذکورہ بالا اثریہ اربعہ کے احکام درج ذیل ہیں:

۱- یہ سب ناپاک ہیں۔

۲- ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ نہ ہوتا ہو۔

۳- اس کا دوا میں اکل و خارج استعمال کرنا اسی طرح جانوروں کو بھی کھلانا پلانا منع ہے۔

۴- اس کی صنعت، تجارت وغیرہ سب ناجائز ہے۔

الخمر وهي نجاسة مغلظة وحرم الانتقاء بها ولو لسقى دواب او بطين او نظر للتلهي أو في دواء او دبن أو طعام أو غير ذلك، ونجاسة الطلاء على التفسير الاول (اي يطبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه) كالخمر والسكر ونقيع الزبيب والكل حرام اذا غلى واشتد ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ومقادير كلامه إنما خفيفة وهو مختار السرخي واختار في الهداية إنما غليظة (الدر المختار مخلصاً ۱۰/۲۶ تا ۲۳، زكريا)۔

سیال کی قسم دوم کے احکام:

۱- اثریہ اربعہ کے علاوہ جتنی سیال نشہ آور اشیاء ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک پاک ہیں۔ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے نزدیک ناپاک ہیں۔

۲- نشہ سے کم بلا ہود و وغیرہ کے لئے خارجاً و داخلان کا استعمال جائز ہے، البتہ امام محمد اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں نجس و حرام ہیں اگرچہ قلیل ہوں۔

۳- بلا غرض تداوی محض لہو کے لئے بالاتفاق حرام ہیں اگرچہ قلیل ہوں۔

۴- قدر سکر پر بالاتفاق حد ہے۔

قول مفتی بہ: اثریہ اربعہ کے علاوہ میں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے مگر دوا وغیرہ کی ضرورت کے لئے مثلاً اسپرٹ، الکحل آمیزادویہ میں حضرات شیخین کے مذہب کے مطابق جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔

وحرمها محمد اى الاشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما مطلقا قليلا وكثيرا وبه يفتى، وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس ايضا ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد (الدر المختار ۱۰/۲۶ تا ۲۷)۔
نوٹ: اشربة اربعہ کے علاوہ بقیہ کو دوا وغیرہ کے قصد سے استعمال کرنے کی مفید ضروری بحث احسن الفتاویٰ ۸/ ۳۸۶ تا ۳۹۰ پر موجود ہے من شاء فلیراجع۔

جامد مسکرات (افیون، بھنگ وغیرہ) کے احکام:

۱- جامد مسکرات بالاتفاق پاک ہیں، کوئی اس کی نجاست کا قائل نہیں۔

۲- اتنی مقدار جو نشہ کرے بالاتفاق حرام ہے، اسی طرح وہ مقدار بھی حرام ہے جس میں ضرر شدید ہو۔

۳- مقدار نشہ سے کم استعمال کی جائے لیکن قصد لہو و طرب (کھیل، تماشہ) کا ہو تو یہ بھی حرام ہے۔

۴- مقدار نشہ سے کم دوا وغیرہ کی ضرورت کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے۔

المخدرات الجامدة كلها عند جمهور الفقهاء طاهرة غير نجسة ولا تصير نجسة بمجرد اذابتها في الماء ولو قصد شربها: قد حكي ابن دقيق العيد الاجماع على طهارة المخدرات (الموسوعة ۱۱/۳۵ تا ۳۶)۔

ولم نرا حدًا قال بنجاستها ولا بنجاسة نحر الزعفران الخ (شامی ۱۰/۳۷)۔

الاشياء الجامدة المضرة في العقل او غيره يحرم تناول القدر المضر منها الخ (شامی ۱۰/۴۰)۔

۳- إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على معية الفسقة حرام (شامی ۱۰/۴۲)۔

۴- وهو صريح في حرمة البنج والافيون لا لدواء... التعليل ينادى بحرمة لا للدواء (شامی ۱۰/۴۰)۔

حرمت نشہ کے دلائل وعلل:

۱- قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة... الخ

۲- وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة... الخ

۳- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر... وكل مسكر حرام (رواه الترمذی)۔

۴- وقال: كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فمئل الكف منه حرام (رواه الترمذی)۔

۵- وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام۔

۶- نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتقر۔

مندرجہ بالا آیات وروایات سے شراب کے حرمت کی درج ذیل علتیں مستنبط ہوتی ہیں۔

۱- غیوبت عقل ۲- نماز و ذکر اللہ سے غفلت ۳- آپسی فتنہ و فساد ۴- مضر صحت ہونا ۵- قلیل کا کثیر کے لئے سبب ہونا، ان علل کو فقہاء نے

کتب فقہیہ میں ذکر کیا ہے (شامی ۱۰/۳۶-۳۰-۳۱)۔

چونکہ یہ تمام علتیں مسکرات جامدہ افیون وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہیں، لہذا تمام نشہ آور اشیاء حرام ہوں گی اور حرمت کا مدار نشہ پر ہے نہ کہ استعمال

کے طریقہ و کیفیت پر، اس لئے نشہ چاہے جس طرح پیدا ہو خواہ سو گھنٹے سے یا کھانے سے یا کسی اور طریقہ سے سب طریقے حرام ہوں گے۔ حاصل یہ

کہ نشہ پیدا کرنے والی قدیم و جدید، سیال و جامد تمام اشیاء اور نشہ کے تمام طریقے سب حرام ہیں۔

ومن أشهر أنواع المخدرات الحشيشة والأفيون والموفين والبنج والبرش، والقات وغير ذلك مما يؤخذ

بالحقن أو المضع أو التدخين وغيرها فيؤدي إلى تخييب العقل وإضرار الصحة وإفساد الأخلاق. والحكم الشرعي للمخدرات إنها حرام في غير حالة التداوي. الخ (الفقه الاسلامي ۲۶/۹)۔

نشہ آور اشیاء کی تجارت و زراعت:

تجارت اور زراعت کا حکم لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اعانت علی المعصیت اور ملکی قوانین سے متعلق بطور اختصار چند احکام لکھے جائیں تاکہ نشہ آور چیزوں کی تجارت و زراعت وغیرہ کا حکم ہو کر سامنے آجائے۔

اعانت علی المعصیت کی کل چار صورتیں ہیں:

۱- اگر کسی چیز کا استعمال بعینہ صرف معصیت اور گناہ کے کام میں ہوتا ہو تو اس کی تجارت، زراعت، صنعت سب تعاون علی الاثم میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہوگی، جو اہر الفقہ میں ہے کہ معصیت کی اعانت جواز روئے قرآن حرام ہے وہ ہے جس میں معصیت کا قصد حقیقتاً یا حکماً شامل ہو اور حکماً یہ ہے کہ وہ چیز بجز معصیت کے کسی دوسرے کام میں آتی ہی نہ ہو جیسے آلات معازف، طبلہ، سارنگی..... الخ۔

ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها لعينها (شامی ۳۲۰/۶)۔

۲- جس چیز کا استعمال بعینہ جائز و مباح کام اور معصیت و گناہ کے کام دونوں میں ہو سکتا ہو تو اس کی تجارت و خرید و فروخت ایسے شخص سے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کو معصیت و گناہ کے کام ہی میں استعمال کرے گا یہ بھی تعاون علی الاثم میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

في الدر: ويكره تحريما بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم إنه إعانة على المعصية۔ قوله: إن علم أي إن علم البائع أن المشتري منه (شامی ۳۲۰/۶)۔

۳- اگر کسی چیز کا بعینہ استعمال کسی معصیت کے لئے تو نہ ہو لیکن اس میں تغیر و تبدل کر کے معصیت کے کام میں استعمال کیا جاسکتا ہو تو اس صورت میں ایسے شخص سے اس کی خرید و فروخت جس کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ معصیت کے کام ہی میں استعمال کرے گا فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ راجح عدم جواز ہے۔ وبيع ما يتخذ منه (السلاح) كالحديد ونحوه يكره لاهل الحرب۔ ومقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة الا ان يقال المنفى كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيهية لان الحديد وان لم تقم المعصية بعينه لكن إذا باعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة (شامی ۳۲۱/۶)۔

۴- اگر کسی چیز کی خرید و فروخت، تجارت و زراعت اس نیت سے کی جائے کہ لوگ اس کو گناہ کے کام میں استعمال کریں یا متعاقدین میں سے کوئی ایک عقید میں اس کی تصریح کر دے تو یہ صورت بھی تعاون علی الاثم میں داخل ہو کر حرام ہوگی، اگرچہ وہ چیز کسی نا جائز کام میں بعینہ استعمال نہ ہوتی ہو (جواہر الفقہ ۲/۴۵۳)۔

تعاون علی الاثم میں داخل نہ ہونے والی صورتیں:

۱- کسی چیز کا استعمال بعینہ معصیت میں نہ ہو بلکہ اس میں رد و بدل کر کے معصیت و گناہ کے کام میں استعمال کیا جاتا ہو تو اس کی زراعت و تجارت ایسے شخص سے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ یہ کس مقصد کے لئے استعمال کرے گا یا یہ معلوم ہو کہ گناہ کے کام میں استعمال نہیں کرے گا تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور یہ تعاون علی الاثم میں داخل نہیں (جواہر الفقہ ۲/۴۵۳)۔

ان الحديد ان لم تقم المعصية بعينه، وكذا بيع الخشب لا يكره (ملخص شامی ۳۱۰/۶)۔

۲- اگر کسی چیز کا استعمال بغیر کسی تغیر و تبدل کے معصیت و گناہ میں ہوتا ہو اور اس کو جائز و مباح کام میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے اگرچہ غالب استعمال معصیت میں ہو لیکن شرط یہ ہے کہ جس سے معاملہ کیا جائے اس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو کہ معصیت میں استعمال کرے گا یا نہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: جس شئی کا کوئی جائز استعمال ممکن ہو اس کی بیع جائز ہے، چاہے وہ چیز عام طور پر ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو کیونکہ حضرت عائشہ نے تصویر والے کپڑے کی جو بیع کی تھی آپ نے اس کو نسخ کرنے کا

حکم نہیں دیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ بیع جائز تھی (انعام الباری ۶/۲۰۹)۔

حاصل یہ ہے کہ جس چیز کی وضع معصیت کے لئے ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، اور جس کی وضع معصیت کے لئے نہ ہو لیکن معصیت کا تعلق اس کی ذات سے قائم ہو تو معصیت میں استعمال کرنے والے سے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں اور جب معصیت و گناہ کا تعلق اس کی ذات سے نہ ہو بلکہ معصیت انجام دینے کا علم نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے لیکن اگر معصیت انجام دینے کا علم ہو تو یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، حضرات فقہاء نے اس صورت میں خرید و فروخت کو مکروہ تزیہی کہا ہے، لیکن جب معصیت کرنے کا علم ہو اس وقت اس سے خرید و فروخت معصیت پر دلیل رضا ہوگی اور معصیت پر رضا بھی ناجائز و حرام ہے اس لئے معلوم ہونے کی صورت میں ناجائز ہونا چاہئے۔

ملکی قوانین کی پابندی:

صحیح اسلامی حکومت اگر عام مسلمانوں کے مفاد کی خاطر کسی مباح چیز پر پابندی عائد کر دے تو اس کی پابندی کرنا شرعاً بھی ضروری ہو جاتا ہے۔

پوسٹہ (خشخاش) کی کاشت:

خشخاش یعنی پوسٹہ کی کاشت و زراعت سے مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں:

۱- پوسٹہ یہ مغزیات و مقویات میں سے ہے جس کا ادویہ وغیرہ میں استعمال کثرت سے ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا نشہ وغیرہ نہیں، لہذا اگر کوئی شخص پوسٹہ حاصل کرنے کے لئے اس کی کاشت کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں بلا کراہت جائز ہے، چنانچہ فتاویٰ عبدالحی میں علامہ لکھنوی کا فتویٰ موجود ہے سوال و جواب درج ذیل ہے:

علامہ لکھنوی کا فتویٰ:

سوال: خشخاش کی کاشت کرنا یا دوسرے لوگوں کے ہاتھ اس کی نکلی ایون فروخت کرنا کیسا ہے۔

جواب: خشخاش کی کاشت کرنا جائز ہے مگر اس سے ایون نکالنا اور فروخت کرنا یا دوا میں ملانا وغیرہ جائز نہیں (فتاویٰ عبدالحی ۴۴۵)۔

۲- پوسٹہ کی کاشت سے جو دوسری اور اہم چیز حاصل ہوتی ہے وہ ایون ہے اور ایون ایک نشہ آور مادہ ہے جو پوسٹہ کے پھل سے حاصل کیا جاتا ہے، ایون حاصل کرنے کے لئے پوسٹہ کی کاشت جائز ہے یا نہیں اس میں حضرات اکابر کے فتاویٰ مختلف ہیں، ایک علامہ لکھنوی کا فتویٰ ہے جس میں عدم جواز کی تصریح ہے جیسا کہ اوپر درج کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فتویٰ اس کے برعکس جواز کا ہے جو محقق عصر فقہیہ زمان حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کا ہے، ان حضرات نے ایون کی خرید و فروخت اور اس کی کاشت کو جائز لکھا ہے، اس کے بعد ان حضرات کے فتاویٰ درج کئے جاتے ہیں۔

افیون کی کاشت سے متعلق چند اہم فتاویٰ

جواز کا فتویٰ:

۱- مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کا فتویٰ:

سوال: افیون کی کاشت کرنے کی مزدوری لیتا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: چونکہ افیون کا استعمال دوام میں قدر مسکر سے کم جائز ہے، اس لئے اس کی کاشت اور اجرت جائز ہے (احسن الفتاویٰ ۷/ ۳۱۹)۔

اور احسن الفتاویٰ جلد ۶ میں فرماتے ہیں کہ افیون کی کاشت اور بیج جائز ہے (احسن الفتاویٰ ۶/ ۳۹۳)۔

۲- مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں: افیون کا جائز استعمال بھی ممکن ہے، یعنی دواؤں کے اندر، علاج میں بیرونی استعمال میں لپ وغیرہ

کرنے کے لئے اس کا استعمال ممکن ہے لہذا اس کی بیج بھی جائز ہے (اس سے اس کی کاشت کا جائز ہونا بالکل واضح ہے) (انعام الباری ۶/ ۲۷۰)۔

عدم جواز کا فتویٰ:

۱- کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں عبدالرحمن الجزیری مفتی مصر کے فتویٰ کی تلخیص کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اتفق الاثمة على تحريم زراعة الحشيش، والحشيش لا استخراج المادة المخدرة منها لتعاطيها او الاتجار فيها وحرمة زراعتها من وجوه:

أولاً: ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يتخذه خمراً فقد تقحم النار" لهذا دليل على حرمة زراعتها بطريق دلالة النص-

ثانياً: إن زراعة هذه المخدرات إعانة على المعصية والإعانة على المعصية معصية-

ثالثاً: إن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها... والرضا بالمعصية معصية، وذلك لأن انكار المنكر بالقلب... فرض على كل مسلم في كل حال-

رابعاً: وفيه مخالفة لولى الامر... لوجوب طاعة ولى الامر فيما ليس بمعصية الله ولرسوله باجماع المسلمين (كتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ ۵/ ۳۰)۔

۲- عالم اسلامی کے مشہور فقیہ شیخ وہبہ الزحلی نے بھی اپنی مشہور کتاب الفقہ الاسلامی وادلتہ میں خشخاش وغیرہ کی زراعت کو ناجائز و حرام لکھا ہے اور دلائل میں انھوں نے بھی کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ والے مذکورہ بالا دلائل تحریر فرماتے ہیں البتہ انھوں نے ان دلائل کے علاوہ مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے وہ اضافہ درج ذیل ہے:

روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشابديه وكاتبه... الخ-

وروى أبو داؤد والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقبها وبائعها ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها" فهو عشرة لعنوا في تناولها-

والمتبادر الى الذهن لا يكون مملعونا الا اكل الربا وشارب الخمر دون من ذكر معهما، ولكن الشرع حرم فعل ثلاثة آخرين في الربا وتسعة آخرين في الخمر لأنهم كانوا سبباً في المعصية وعوداً على اقرار الجرام فيكون المتسبب والمعين أو المساعد، له حكم الفاعل تماماً (الفقه الاسلامي وادلته ۹/ ۴۲۲)۔

افیون وغیرہ کی خرید و فروخت:

ایسی نشہ آور اشیاء جو نجس نہ ہوں ان کا دوا میں نشہ کی مقدار سے کم استعمال کرنا بلا اتفاق جائز ہے، لہذا علمائے ہند و پاکستان مثلاً حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت اقدس تھانوی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی رشید احمد صاحب، مفتی تقی صاحب عثمانی، یہ سب حضرات اس کی خرید و فروخت کو جائز کہتے ہیں، بشرطیکہ ایسے شخص سے فروخت کیا جائے جس کے بارے میں یقین سے معلوم نہ ہو کہ وہ حرام طریقے پر استعمال کرے گا۔

۱- سوال حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فتاویٰ عزیز یہ میں فیون کی علت حرمت کو جوہ علائقہ معروضہ بالا (تفسیر، تخریر، سمیت) میں منحصر فرما کر ان آثار سے کم استعمال کرنے کو حرام نہیں فرمایا، حضور شرف جواب سے جلد معزز فرمادیں (ملخصاً)۔

جواب: جو مقدار یا جو ترکیب فتور اور خدر اور ضرر سمیت سے خالی ہو اس طریق سے تینوں اشیاء مسئول عنھا (افیون، بھنگ، جافل) کا استعمال جائز ہے جیسا سوال میں حضرت محدث دہلوی سے نقل کیا گیا (امداد الفتاویٰ ۳/ ۲۰۷)۔ (جس کا استعمال جائز ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے)۔

۲- حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ:

سوال: مسلمان کو افیون، چرس، کوکین کی تجارت کرنا اور اس سے منافع حاصل کر کے اپنی ضروریات زندگی میں صرف کرنا شریعت محمدی میں جائز ہے یا نہیں۔ الخ
جواب: افیون، چرس، کوکین یہ تمام چیزیں پاک ہیں اور ان کا دوا میں خارجی استعمال جائز ہے، نشہ کی غرض سے ان کو استعمال کرنا ناجائز ہے مگر ان سب کی تجارت بوجہ فی الجملہ مباح الاستعمال ہونے کے مباح ہے، تجارت تو شراب اور خنزیر کی حرام ہے کہ ان کا استعمال خارجی بھی ناجائز ہے (کفایت المفتی ۹/ ۱۲۹، حکذا ۱۲۸/ ۹، حکذا ۱۲۳/ ۹)۔

(۳) مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کا فتویٰ:

سوال: فیون کی کاشت کرنا اور بیج کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: زمان سابق میں افیون تداوی میں بکثرت استعمال نہیں ہوتی تھی بلکہ عموماً تلکھی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اس لئے بعض فقہاء نے اس کی بیج کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے، مگر آج کل افیون دوا کے طور پر کثرت سے استعمال ہونے لگی ہے اور علاج میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل کر چکی ہے، بلکہ ضرورت شدیدہ کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ لہذا اس کی بیج بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ جس شخص کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ تلکھی کے طور پر استعمال کرے گا اس کے ہاتھ بیچنا مکروہ تحریمی ہے (احسن الفتاویٰ ۶/ ۳۹۳)۔

۴- مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں: افیون کا جائز استعمال بھی ممکن ہے یعنی دواؤں کے اندر علاج میں، بیرون استعمال میں، لیپ وغیرہ کرنے کے لئے اس کا استعمال ممکن ہے لہذا اس کی بیج جائز ہے (انعام الباری ۶/ ۲۱۰)۔

۵- مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی کا فتویٰ:

افیون کا کھانا حرام ہے اگرچہ اس کی حرمت شراب کی حرمت سے کم درجہ کی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو شراب پینے والے پر حد جاری کی جاتی اور افیون کھانے والے پر حد جاری نہیں کی جاتی ہے البتہ تعزیری سزا دی جاتی ہے۔

کاشت خشکاش کی کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی تجارت بھی جائز ہے البتہ اس سے افیون نکال کر اس کی تجارت مکروہ ہے۔ وہی حاشیہ، لیکن یہ اس صورت میں مکروہ ہے کہ فروخت کنندہ کو معلوم ہو کہ خریدار اس کو نشہ کے طور پر استعمال کرنے کا اور اگر معلوم نہ ہو تو جائز ہے (فتاویٰ محمودیہ ۱۶/ ۱۲۱، حکذا ۱۲۳/ ۱۶)۔

عدم جواز کے قائلین:

(۱) مفتی مصر کا فتویٰ: لقد علم أن بيع هذه المخدرات (والحشيش والافيون، والكوكايين) حرام، فيكون الثمن الناتج من هذه التجارة حراماً لقوله تعالى: "ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل" الخ (كتاب الفقه على مذاهبالاربعة ۲۹/۵-۳۰).

(۲) إن الاتجار بالمخدرات بيعاً وشراءً وتهریباً وتسويقاً أمر حرام كحرمة تناول المخدرات، لأن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم المقاصد، ويجب سد الذرائع إلى المحرمات بمختلف الامكانات والطاقت، لأن التاجر يسهل رواج المخدرات وتعاطيها فيكون الثمن حراماً والمال سحتاً والعمل ضلالاً والاتجار بها إغانة على المعصية والبيع باطل، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر الخ (الفقه الاسلامي وادلته للشيخ وبه الزحيلي ۴۲۱/۹) كتاب الفقه على مذاهب الاربعة اور الفقه الاسلامي دونوں کتابوں میں خشنخاش کی زراعت اور افیون کی تجارت پر عدم جواز کا جو حکم لگایا گیا ہے وہ درج ذیل چار دلائل پر مبنی ہے:

- ۱- حدیث عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمراً، سے استدلالاً بطریق دلالت النص افیون کی زراعت کو حرام کہا گیا ہے۔
- ۲- اس میں اعانت علی المعصیت ہے۔
- ۳- رضاء علی المعصیت ہے۔
- ۴- رباسود، شراب میں اعانت حرام ہے، تو اس میں بھی اعانت وغیرہ موجود ہے لہذا حرام اس کو بھی کہا جائے گا۔

ترجیح:

نشہ آور اشیاء کی بیع اور زراعت کے سلسلے میں علمائے ہند اور علمائے عرب کے فتاویٰ میں جو اختلاف ہے، اس میں راجح علمائے ہند کے فتاویٰ ہیں، کیونکہ کسی چیز کی بیع کا جواز اور عدم جواز انتفاع کی حلت اور حرمت پر موقوف ہے، لہذا نشہ آور اشیاء میں سے جس کا استعمال جائز طریقے پر ہو سکتا ہو اس کی بیع، زراعت، وغیرہ بھی جائز ہوگی۔ البتہ جن اشیاء کے استعمال کی کوئی جائز صورت نہ ہو تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس لئے علمائے ہند افیون کی کاشت و خرید و فروخت کو جو جائز کہا ہے وہ راجح ہے۔ اور علمائے عرب کے فتاویٰ میں عدم جواز کی جو وجوہات درج ہیں وہ افیون وغیرہ کی تجارت پر پوری طرح صادق نہیں آتی ہیں، کیونکہ ان کی ذکر کردہ روایت: "ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمراً" میں انکو کو شراب بنانے والے سے فروخت کرنے کی ممانعت ہے، اس روایت سے بیع افیون کی حرمت پر استدلال ممکن نہیں اس لئے کہ خمر یعنی شراب کے جائز استعمال کی کوئی صورت نہیں اور افیون کا جائز استعمال ممکن ہے۔ نیز یہاں شراب بنانے کا علم بھی ہے اور افیون کی بیع کے جواز میں یہ شرط ہے کہ بیع کے وقت اس کے ناجائز استعمال کا علم نہ ہو، حاصل یہ ہے کہ شراب کی حرمت لعینہ اور افیون کی حرمت بغیرہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں اور بقیہ حرمت کے تین دلائل (۱- اعانت علی المعصیت، ۲- الرضاء بالسكر، ۳- سبب فی المعصیت) بھی افیون کی زراعت، تجارت وغیرہ پر صادق نہیں آتے ہیں کیونکہ افیون کا استعمال معصیت کے لئے متعین نہیں بلکہ اس کے جائز استعمال کی بہت سی صورتیں موجود ہیں، لہذا جب معصیت میں استعمال متعین نہیں تو اعانت علی المعصیت، الرضاء بالسكر، سبب فی المعصیت کا بھی تحقق نہیں ہوگا، فی الدر المختار۔ الحاصل۔ ان جواز البيع يدور مع حل الانتفاع (شامی ۶/۲۶۰، ذکر کیا)۔

تطبيق:

البتہ اگر سد الملباب افیون کی زراعت، تجارت کو ناجائز کہا جائے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ افیون اور اس سے بنائی جانے والی اشیاء بیرون، کوکین وغیرہ کا ناجائز استعمال بھی کثرت سے ہوتا ہے، لہذا افیون کی بیع و زراعت جو فی نفسہ اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کو اس وجہ سے ناجائز کہا جائے تاکہ اس کو ناجائز اور حرام کا ذریعہ بننے سے روکا جاسکے۔ حضرات فقہاء نے بہت سے ایسے مباحات کو ناجائز کہا ہے جو معصیت تک مفہمی ہو سکتے ہوں مثلاً اشر بہ اربعہ کے مادہ جیسے بنید سکر

وغیرہ کے تھوڑے اور قدر نشہ سے کم استعمال کو بھی ناجائز کہا ہے، سد اللباب جب کہ قدر نشہ سے کم استعمال حضرات سلف سے ثابت ہے، اس طرح سے ایفون کا قدر نشہ سے کم استعمال میں حرمت کی کوئی وجہ موجود نہیں، لیکن حضرات فقہاء نے سد اللباب اس کو بھی ناجائز کہا جب کہ دوا کے لئے استعمال کو جائز کہتے ہیں، مذکورہ بالا تشریح کے بعد علمائے ہند اور علمائے عرب کے فتاویٰ میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ علمائے ہند کے فتاویٰ نفس حکم پر مبنی ہیں اور علمائے عرب کے فتاویٰ میں نفس حکم سے صرف نظر کرتے ہوئے احتیاط اور سد باب کے پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

نشہ کی سزا:

۱- سیال نشاء اور اشیاء میں سے انگور کی کچی شراب پر مطلقاً حد ہے سکر ہو یا نہ ہو۔

الخمر وهی النبی من ماء العنب إذا غلی واشتد وقذف بالزبد وحرم قلیلها وكثیرها، ويحد شاربها وإن لم يسکر منها (الدر المختار ۱۰/۳۹)۔

۲- انگور کی کچی شراب کے علاوہ دوسری نشاء اور اشیاء میں مقدار سکر پر حد ہے، اس سے کم پر حد نہیں ہے، ويحد شارب عذرها (ای الخمر) إن سکر ولا یؤثر فیها الطبخ إلا أنه لا یحد فیہ ما لم يسکر منه لا خصاص الحد بالنبی (الدر المختار ۱۰/۳۹)۔

جامد نشاء اور اشیاء کے استعمال پر سزا:

جامد نشاء اور اشیاء کے استعمال سے اگر سکر (نشہ) پیدا ہو جائے تو اس پر راجح اور مفتی بقول کے مطابق حد یعنی شراب والی سزا نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں تعزیر ہے، البتہ بعض فقہاء نے ایفون وغیرہ سے نشہ کی صورت میں حد کا بھی فتویٰ دیا ہے۔

فی الدر المختار فی الاشربة: ويحرم أكل البنج والحشيشة والافیون لانه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة لكن دون حرمة الخمر فان أكل شيئاً من ذلك لا حد علیه، وإن سکر منه بل يعزر بما دون الحد (شامی ۱۰/۳۱) تعزیر:

ایسے جرائم جن کی سزا شریعت میں منصوص نہ ہو تو ان جرائم سے باز رکھنے کے لئے جو سزائیں دی جاتی ہیں اصطلاح میں ان کو تعزیر کہا جاتا ہے اور ان سزاؤں سے مقصود جرائم کی روک تھام ہوتی ہے، اس لئے افراد و اشخاص اور جرائم کے لحاظ سے سزاؤں کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے، لہذا اس کا فیصلہ کرنا کہ کن جرائم کے لئے کون سی سزائیں اس کے روکنے میں مؤثر ہوں گی، اس کی کیا مقدار اور کیا نوعیت ہوگی، اس کا فیصلہ ارباب حل و عقد و امام المسلمین ہی کر سکتا ہے اس لئے شریعت نے تعزیر وادی جانے والی سزاؤں کا اختیار امام المسلمین وغیرہ کے سپرد کیا ہے کہ وہ اپنی صواب دید کے مطابق سزا کا تعین کریں، یہاں تک کہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ کسی جرم کے بھی مصلحت کے پیش نظر مفسد سے بچانے کے لئے تعزیر سزا دینا شروع ہے، مثلاً حضرت عمرؓ نے نصر ابن حجاج کو ان کے حسن و جمال کی بناء پر صرف اس لئے جلاوطن کر دیا تھا تا کہ ان کی وجہ سے عورتیں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔

التعزیر لیس فیہ تقدیر بل ہو مفوض الی رأی القاضی قال الزیلعی: ولیس فی التعزیر شیء مقدر وإنما ہو مفوض الی رأی الإمام علی ما تقتضی جنایتهم فان العقوبة فیہ تختلف باختلاف الجنایة فینبغی ان یتبلغ غایة التعزیر فی الکبیرة کما إذا أصاب من الاجنبیہ کل محررم سوی الجماع أو جمع السارق النشاء فی الدار ولم یخرجه وكذا ینظر فی أحوالهم... الخ (شامی ۱۰/۶)۔

قد یکون التعزیر بدون معصية كتعزیر الصبی والمتهم کما یاقی وکتفنی من خیف منه فتنة بجماله مثلاً کما مرفی نفی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصر ابن حجاج لافتتان النساء بجماله (شامی ۱۱/۶)۔

تعزیر بالقتل:

جب مجرم کا جرم ایسا شدید ہو کہ اس کے جرم کے نقصانات کا اثر متعدد اور عام ہو اور اس کی روک تھام کے لئے قتل کے علاوہ دیگر سزائیں عام طور پر مؤثر نہ ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں ارباب حل و عقد و امام المسلمین تعزیر قتل بھی کر سکتے ہیں: کیونکہ تعزیر یہ مکر کو مٹانے اور روکنے کے لئے ہے تو جس طرح بھی مکر کو

ویکوب التعزیر بالقتل رأیت فی الصارم السلول ان من أصول الحنفیه ان ما لا قتل فیہ عندہم مثل القتل بالمسقل والجماع فی غیر القبل إذا تکرر فللإمام أن یقتل فاعله... وكذلك له ان یرید علی حد المقدر إذا رأى المصلحة فی ذلك، ويحملون ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابہ من القتل فی مثل هذه الجرائم علی انه رأى المصلحة فی ذلك ویسمونه القتل سیاسةً، ان من تکرر الخنق منه فی المصر قتل به سیاسة لسیة بالفساد وکل من كذلك یدفع شره بالقتل (شامی ۶/۱۰۷) التعزیر الواجب حقاً للہ تعالیٰ لأنه من باب إزالة المنکر... الخ (شامی ۶/۱۱۱)

وعلى هذا القياس المكابر بالظلم وجميع الكبائر والاعونة والسعاة بیاح قتل الكل ویثاب قاتلهم۔ قوله جميع الكبائر ای أهلها والظاهر ان المراد بها المتعدی ضررها إلى الغير... فی شمل کل من کان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص ونحوهم ممن عم ضرره لا ینزر بغیر القتل (شامی ۶/۱۱۰) بیاح قتلهم لانهم ساعدون فی الارض بالفساد (شامی ۶/۱۱۰)۔

نشاء وراشیا کی خرید و فروخت پر قتل:

حضرات فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے کہ جن جرائم کا ضرر متعدی ہو تو ایسی صورت میں مجرم کو قتل کیا جاسکتا ہے، لہذا نشاء وراشیا کی خرید و فروخت سے بھی نقصانات متعدی ہوتے ہیں اور عام انسانی زندگی کو صحت و اخلاق کے اعتبار سے اس کا نقصان لاحق ہوتا ہے، اس لئے اگر ان اشیاء کے کاروبار کرنے والے کو تعزیراً قتل کی سزا دی جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، نیز حدیث شریف میں چوتھی مرتبہ شراب پینے والے کو قتل کرنے کا حکم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نشاء کا عادی ہو جائے اور اس سے باز نہ آئے تو اسے تعزیراً قتل کیا جاسکتا ہے۔ قتل والی سزا بالاتفاق یہ حد نہیں ہے بلکہ یہ تعزیر پر محمول ہے

عند الاحناف، عن معاویة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعة فاقتلوه (ترمذی)

مفتی محمد تقی عثمانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا کہ اس حدیث پر کسی فقیہ نے عمل نہیں کیا..... لیکن حنفیہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اس طرح کہ ان کے نزدیک چوتھی مرتبہ شراب پینے پر قتل کرنا حد کا حصہ نہیں بلکہ یہ تعزیر ہے لہذا اگر امام یہ محسوس کرے کہ یہ شخص شراب پینے سے باز نہیں آ رہا ہے اور اس کا یہ عمل دوسرے لوگوں کے لئے فساد کا موجب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں امام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو تعزیراً قتل کر دے، اس طرح حنفیہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں (درس ترمذی ۵/۹۷)۔

والذی تقتضیه الدلیل أن الامر بقتله لیس حتماً لکنہ تعزیر بحسب المصلحة فاذا أكثر الناس من الخمر ولم ینزجروا من الحد قرأی الامام ان یقتله قتل، ولهذا کان عمر رضی اللہ عنہ یسجن فیہ مرة ویحلق فیہ الرأس مرة ویجلد فیہ ثمانین وقد جلد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر أربعین فقطلہ فی الرابعة،... إنما ہو تعزیر بحسب المصلحة وعلى لهذا یتخرج حدیث الأمر بقتل السارق (بذل المجهود ۱۲/۳۸۵)۔

نشاء کے عادی مریضوں کی عادت چھڑانے والی تدبیریں

شریعت مطہرہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو چیزیں فرض و واجب ہوں گی تو ان کے وسائل اور ذرائع بھی واجب ہوں گے اور جو چیزیں حرام اور ناجائز ہوں تو اس کے وسائل اور ذرائع بھی حرام اور ناجائز ہوں گے مثلاً زنا سے بچنا فرض ہے تو بچنے کی تمام تدابیر (اجتناب عن الخلوة مع الاجنبیہ، غض بصر، خفض صوت، مراہ، ادلاء، جلباب وغیرہ) بھی فرض و واجب ہوں گے اسی طرح نشاء حرام ہے تو نشاء تک لے جانے والے اسباب مثلاً نشاء اور چیز کا مقدار نشاء سے کم استعمال بھی حرام ہوگا، اس ضابطے کی بہت اچھی اور تفصیلی بحث علامہ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین میں سد الذرائع کے عنوان سے کی ہے۔

(اعلام الموقعین ۳/۱۳۵ تا ۱۵۸۶)۔

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها الا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كرايتها، والمنع منها بحسب إفضائها الى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في مجتمها والاذن فيها بحسب إفضائها الى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكن مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل... فاذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق وسائل تفضي إليه فانه يحرمها ويمنعها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له... الخ- ان الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المرتبة على زوال العقل... لكن حرم القطرة الواحدة منها وحرم امساكها للتخليل ونجسها لكي لا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحوسة... ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الانتباز في الاوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم حسا لمادة قربان المسكر الخ (اعلام المؤمنین ۲/ ۱۳۸، ۱۳۹)۔

نشہ آور اشیاء کو تدریجاً ختم کرنا:

نشہ آور اشیاء کے استعمال کی جس کو عادت ہو گئی ہو اگر ایک لخت ان اشیاء کو ترک کرنے کی صورت میں اس کو ایسا شدید مرض وغیرہ لاحق ہونے کا ظن غالب ہو کہ جس سے جان جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں نشہ آور اشیاء کو بیک وقت ترک کرنا منع ہے، بلکہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کم کرتے کرتے کچھ دنوں میں بالکل چھوڑنے کا حکم ہے۔

سئل ابن حجر المکی عن ابنتی باکل نحو الافیون وصار ان لم یاکل یهلك فاجاب ان علم ذلك قطعياً حل له بل وجب لا یضطراره الى ابقاء روحه کالمیتة للمضطر فیجب علیه التدریج فی تنقیصه شیئاً فشیئاً حتی یزول تولد المحدة به من غیر ان تشعر فان ترک ذلك فهو اثم فاسق وقواعدنا لا تخالفه (شامی ۱۰/ ۲۵، امداد الفتاویٰ ۳/ ۲۰۶)۔

حاصل یہ ہے کہ اگر حالت اضطرار پیدا ہو جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے اگرچہ نشہ کے بقدر ہو، اور اگر حالت اضطرار یعنی جان یا اعضاء کے تلف ہونے کا ظن غالب نہ ہو لیکن مرض شدید لاحق ہونے کا ظن غالب ہو تو اس کے لئے اتنی مقدار استعمال کرنا جائز ہے جس سے اس کو نشہ نہ پیدا ہو۔ کیونکہ جامد مسکرات کا استعمال ادویہ میں قدر نشہ سے کم بالاتفاق جائز ہے اس لئے کہ اس میں علت حرمت صرف نشہ ہے اور وہ موجود نہیں۔

الاشیاء الجامدة المضرة فی العقل او غیره یحرم تناول القدر المضر منها دون القلیل النافع لان حرمتها لیست لعینها بل لضررها... والتعلیل ینادی بجرمتها لا للدواء (شامی ۱۰/ ۲۰)۔

افیون کی کاشت و تجارت کا معاون علی الاثم ہونا:

افیون کی کاشت و تجارت ہر صورت میں معاون علی الاثم نہیں بعض صورتوں میں یہ تعاون علی الاثم میں داخل ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

- ۱- افیون کی کاشت و تجارت اسی نیت سے کی جائے تاکہ لوگ اس کو نشہ کے لئے استعمال کریں اس نیت سے کاشت و تجارت کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ اعانت علی المعصیت کی چوتھی صورت میں اس کا ذکر ہوا۔
- ۲- اگر اس کی کاشت و تجارت نشہ کے مقصد سے نہ کی جائے تو اس صورت میں یہ تعاون علی الاثم میں اس وقت داخل ہوگی جبکہ یہ معلوم ہو کہ خریدنے والا اس کو نشہ ہی کے لئے استعمال کرے گا، جیسا کہ اعانت علی المعصیت کی دوسری اور تیسری شکل میں اس کا ذکر ہوا۔
- ۳- اور اگر اس کی خرید و فروخت اور کاشت نہ تو نشہ کے مقصد سے کی جائے اور نہ ہی خریدنے والے کے بارے میں اس کا علم ہو کہ اس کو نشہ کے لئے استعمال کرے گا تو یہ صورت تعاون علی الاثم میں داخل نہیں جیسا کہ تفصیلی ذکر تعاون علی الاثم میں داخل نہ ہونے والی پہلی اور دوسری صورت میں ہو چکا ہے۔

نشہ اور اشیاء

مولانا ریحان مہشرقا سمی

حامدًا ومصليًا ومسلما!

اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر دو قسم کی قوت ودیعت فرمائی ہے: (۱) ملکیت، (۲) بہیمیت۔

پہلی لمحہ خیر ہے، جو اوامر کے امتثال اور نواہی سے اجتناب کی طرف داعی ہوتی ہے۔ دوسری لمحہ شر ہے، دونوں میں اگر غور کیا جائے تو سب سے اہم وجہ فرق وہ صاحب ملکیت کا اپنے عقل و شعور کا استعمال اور قوتِ نطق کے ادراک و احساس سے آراستہ اور مزین ہونا ہے، یہی چیز دونوں قوتوں میں جدائیگی اور امتیاز کرنے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ اشیاء جو عقل و خرد پر متاثر ہوں یا جن سے قوتِ ملکیت وقتی طور پر یا علی الدوام سلب ہو جائے، فطرتِ سلیمہ اس کے استعمال سے اباہ کرتی ہے، اسی وجہ سے دین اسلام۔ جو فطرتِ سلیمہ سے عبارت ہے۔ نے ایسی اشیاء کے استعمال پر پابندی عاید کی ہے۔

عربوں میں خمر (شراب) چونکہ رچ بس گئی تھی اس لیے اس سے یکنخت منع کرنا شاید سود مند نہ ہوتا، اس لیے اس کی حرمت بہ تدریج نازل کی گئی، چنانچہ یہ چار مراحل میں ممنوع قرار دی گئی:

سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا:

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا وورزقًا حسنًا (نحل: ۶۷)

(اور میووں سے کھجور اور انگور کے بناتے ہو اس سے نشہ اور روزی خاصی) (از: شیخ الہند)۔

اس زمانے میں مسلمان شراب پیتے تھے اور اس وقت وہ حلال تھی۔

خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب و حضرت معاذ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمیں شراب کے سلسلے میں فتویٰ دیجئے، یہ عقل کو زائل کرنے اور مال کو برباد کرنے والی ہے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

"قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس" (بقرہ: ۲۱۹)۔

اس حکم کے نازل ہونے تک اب بھی کچھ لوگ شراب پیتے تھے، اور کچھ لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کچھ لوگوں کو شراب پر مدعو کیا، لوگوں نے شراب پی اور نشہ میں مست ہو گئے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو دوران نماز سورہ کافرون کی یوں تلاوت کی:

"قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون" (الآیة کافرون: ۱)۔

اس موقع پر یہ آیت اتری:

"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى" (الآیة نساء: ۴۳)۔

جامعہ اسلامیہ گلزار حسین، میرٹھ

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب پینے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔

ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام جمع ہوئے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بھی تھے، شراب کا دور چلا، نشہ میں حضرت سعدؓ نے کوئی شعر کہا جس میں انصاری کی جوتھی، اس پر ایک انصاری نے ان کو اونٹ کے جڑے کی ہڈی سے مارا جس سے ان کو گہرا زخم ہو گیا، وہ دربار نبوی میں شکایت لے کر حاضر ہوئے، حضرت عمرؓ وہیں موجود تھے اور دعا کی:

”اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا“۔

اس وقت شراب کے سلسلے میں حرمت کے تعلق سے واضح حکم نازل ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی۔

”یا ایہا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون“ الآیة (مائدہ: ۹۰)۔

اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا: ”انتہینا انتہینا“ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔

حرمت خمر کا ثبوت احادیث سے:

حرمت خمر پر بے شمار احادیث موجود ہیں، جو معنوی اعتبار سے درجہ ذوات کو پہنچی ہوئی ہیں، ایسی روایات دو قسم کی ہیں: ایک وہ جن میں شراب کی حرمت اور اس کے مسکر ہونے کی صراحت ہے، دوسری وہ جن میں نشہ دروں اور شرابیوں کے لیے شدید ترین وعیدیں موجود ہیں، ان میں چند احادیث درج ذیل ہیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مومن۔

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ حرم الخمر وثمرتها، وحرم المیتة وثمرتها، وحرم الخنزیر وثمرته (ابوداؤد)۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ: لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها ومبتاعها، وبائعها وعاصرہا ومعتصرہا وحاملہا والمحمولة إلیہ، رواہ أبو داؤد واللفظ لہ، وابن ماجہ وزاد وأکل ثمنہا۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ: کل مسکر خمر، وكل مسکر حرام، ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنہا لم یشربہا فی الآخرة... وفي رواية: وان دخل الجنة (مسلم، بخاری، بیہقی)۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مدمن الخمر إن مات لقی اللہ کعابد وثن (احمد)۔ (مأخوذ من الترغیب والترہیب للمندری: ۱/۱۶۸، ۱۶۳، کتاب الحدود، ط: دار الکتب العلمیة، بیروت)۔

حقیقت خمر

مذکورہ بالا نصوص میں جس مسکر کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ”خمر“ ہے جس کا مادہ ”خ م ز“ ہے، علامہ منظور افریقی لکھتے ہیں:

خمر: خامر الشیء: قاربہ وخالطہ، ورجل خمر: خالطہ داء، ويقال هو الذی خامرہ الداء، وأما المخامر فهو المخالط من خامرہ الداء إذا خالطہ جس کا مفہوم یہ ہے:

خمر اصل میں خمر الشیء کے لفظ سے منقول ہے، جس کے لغوی معنی ڈھانپ لینے اور چھپا لینے نیز بیماری سرایت کرنے کے آتے ہیں۔

والخمر: ما أسکر من عصیر العنب، لأنها خامر العقل، والتخمیر: التغطية يقال: خمر وجهه وخمر إناء۔

خمر جو انگور کے عصیر سے مسکر پیدا کرے، اس کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور خراب کرتی ہے اور لفظ تخمیر ڈھانپنے کو کہا جاتا

ہے، کہا جاتا ہے: فلاں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اپنے برتن کو ڈھانک لو۔

شراب بنص قطعی تمام فقہائے کرام کے نزدیک حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی خواہ اس سے سکر ہو یا نہ ہو حرام ہے اور اس کے پینے والے پر حد شرب جاری ہوگی، قرآن نے جس خمر کو حرام قرار دیا ہے اس کی حقیقت فقہائے کرام کے نزدیک متفقہ طور پر یہی ہے کہ: انگور کا شیرہ جو جوش مار کر اوپر اٹھے اور اس میں اتنی شدت ہو کہ جھاگ رونما ہو جائے۔

واتفق الأئمة الأربعة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، من غير خلاف بينهم على حرمة شربه وإقامة الحد على شاربه (الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الأشرطة)۔

خمر کے علاوہ دیگر مسکر مشروبات کے بارے میں فقہائے کرام میں اختلاف ہے کہ وہ اشیاء از قبیل محرمات مطلقاً ہیں یا نشہ ہونے کے وقت حرام ہوں گی۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نشہ آور مشروبات خواہ قلیل ہوں یا کثیر بہر صورت حرام ہیں، چاہے ان کی قلیل مقدار پینے سے نشہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، امام ابن رشد مالکی نے یہی مذہب جمہور محدثین کا نقل کیا ہے، البتہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک (سفیان ثوری بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں) خمر کے علاوہ اشیاء میں سکر حرام ہے، ان کا اتنی قلیل مقدار کا استعمال جس سے سکر نہ ہو حلال ہے (بداية المجتهد، كتاب الاطعمة والاشربة)۔

پھر یہ حرمت ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فقط سیال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جس چیز میں سکر ہو گا وہ حرام ہوگی خواہ وہ از قبیل جامدات ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے استعمال کرنے والے پر حد شرب جاری ہوگی (تفصیل کے لئے دیکھئے: انفقہ علی المذاهب الأربعة، مبحث الحدود والشرعية)۔

تیسرا مذہب ربیعہ الرائی اور داؤد ظاہری کا ہے، ان کے نزدیک تمام مشروبات حرام ہیں، لیکن وہ نجس ناپاک نہیں۔

(تکملہ فتح السلف: ۳۹۸/۹، کتاب الاشریہ، ط: اشرفی دیوبند)۔

چوتھا مذہب بعض معتزلہ کا ہے جسے علامہ شامی نے قہستانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ خمر کا قلیل جس سے سکر نہ ہو حلال ہے، اس کا کثیر حرام ہے، صاحب ہدایہ نے ایسے عقیدے کے حاملین کو آیت قرآنیہ کے انکار کے سبب کافر قرار دیا ہے۔

(حرم قلیلها) واحترز به عما قاله بعض المعتزلة أن الحرام هو الكثير المسكر لا القليل قهستاني وقال في الهداية: وهذا كفر، لأنه جحد الكتاب (رد المحتار: ۲۷/۱۰، کتاب الاشریہ، ط: دار الکتب دیوبند)۔

سبب اختلاف: فقہائے کرام کے مابین اختلاف کی وجہ اس سلسلے میں آثار و احادیث اور قیاس کا متعارض ہونا ہے۔

وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقضية في هذا الباب (بداية المجتهد، كتاب الاشریہ)۔

فقہائے کرام کے دلائل

اہل جازبہ شمول ائمہ ثلاثہ و جمہور محدثین نے اپنے مسلک پر دو طریقہ سے استدلال کیا ہے۔

اول: جن احادیث میں مشروبات کا تذکرہ آیا ہے، اس پر بھی خمر کا اطلاق کیا ہے جس طرح خمر حرام ہے، اسی طرح یہ دیگر مشروبات بھی حرام ہوں گے۔

دوم: ان احادیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہر مسکر پر خمر کا اطلاق کر کے حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں سب سے مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے جس میں بیع اور غسل (شہد) کی نیب کو حرام قرار دیا ہے، اس کی تخریج امام مالک نے اپنی کتاب مؤطا میں کی ہے۔

عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتة، وعن نبيذ العسل، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام (مؤطا مالك)۔

بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بارے میں عی بن معین فرماتے ہیں: مسکر کی تحریم کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام سے مروی احادیث میں یہ حدیث سب سے زیادہ واضح اور صحیح ہے، دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے،

عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام (بداية المجتهد، كتاب الاشرية والاطعمه)۔
اہل کوفہ کے دلائل: اہل کوفہ (امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، بصرہ کے اکثر علماء) نے اپنے مسلک پر قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے:
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا وورزقًا حسنًا (نحل: ۶۷)۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکر حرام ہے، اگر عین نیز حرام ہوتی تو اس پر رزق حسنہ کا اطلاق نہ ہوتا۔
دلیل دوم: اہل کوفہ نے اپنے مسلک پر بعض آثار سے بھی استدلال کیا ہے، ان میں سب سے مشہور وہ حدیث ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تم پر بے عینہ خمر حرام ہے، اور خمر کے علاوہ میں مسکر حرام ہے۔

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت عليكم الخمر والسكر من غيرها۔

اس حدیث میں خمر اور غیر خمر میں اس طرح تفصیل کی گئی ہے کہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں (بداية المجتهد، كتاب الاطعمه والاشربة)۔

دلیل سوم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الخمر من هاتين الشجرتين: من العنب والنخلة. وقال الترمذی:
هذا حديث حسن صحيح)۔ (سنن ترمذی: ۱۹۸/۲، باب ماجاء في الجوب التي يتخذ منه الخمر، ط: دار الفكر، بیروت)۔

حاصل مذہب: خمر بالاتفاق حرام ہے، البتہ خمر کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء ائمہ ثلاثہ اور امام محمد علیہم الرحمۃ کے نزدیک بحکم خمر ہیں، اور ان کا قلیل و کثیر سب حرام ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک، خمر قلیل و کثیر سب حرام ہے، اور موجب حد ہے، طلاء نسیج تمر اور نسیج الزبیب بھی قلیل و کثیر حرام ہے، لیکن شبہ کی وجہ سے حد جاری نہ ہوگی، ان کے علاوہ دیگر مشروبات، مثلاً: بنیذ تمر، بنیذ عسل وغیر ذلک میں اگر مسکر نشہ ہو تو حرام ہیں ورنہ نہیں۔

دلائل و مذاہب پر ایک نظر

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے اپنے مسلک پر جن دلائل سے استدلال کیا ہے، وہ تین ہیں:

من ثمرات النخيل الآية: اس کے بارے میں ابن العربی فرماتے ہیں:

یہ آیت تحریم خمر سے قبل نازل ہوئی ہے، لہذا یہ منسوخ ہے (موسوع فقہیہ: ۲۵/۹۰، ط: کویت)۔

اس کی طرف علامہ شامی نے بھی اشارہ کیا ہے:

”تتخذون منه سكرًا وورزقًا حسنًا (نحل: ۶۷) وأجيب بأن ذلك لما كانت الأشربة كلها مباحة (رد المحتار: ۱۰/۲۲، كتاب الاشرية، ط: دار الكتاب دیوبند)۔

دلیل ثانی: ابن عباسؓ کی حدیث ہے: عن عبدالله بن شداد قال: قال ابن عباس: حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها.

والسكر من كل شراب (السنن الكبرى للبيهقي، باب شهادة اهل الاشرية، نمبر ۲۱۲۷۵، ط: حیدرآباد)۔

وأخرجه النسائي في سننه موقوفًا على ابن عباس من طرق (نصب الراية: ۲۲۵/۶، القاہرہ)۔

اس حدیث کو امام زیلعی نے چند طرق سے ذکر کیا ہے:

امام عقیلی نے کتاب الضعفاء میں محمد بن فرات کے ترجمہ میں اس کو ذکر کیا ہے پھر اس کو معلول لکھا ہے، اور ان کے بارے میں امام بخاری کا یہ قول ”منکر الحدیث“ نقل کیا ہے۔ نیز عبد الرحمن بن بشر کی سند سے بھی نقل کیا، مگر وہ روایت و نسبتاً مجہول ہیں اور ان کی حدیث غیر محفوظ ہے، اور امام نسائی نے اپنی سنن میں ابن عباسؓ سے ابن شہرمد، ہشیم بن بشیر اور ابو عون کے واسطے سے نقل کیا ہے مگر سب پر کچھ نہ کچھ کام کیا ہے (نصب الراية: ۳۰۶/۳، ط: تہاموی دیوبند)۔

دلیل ثالث: ”الخمر من هاتين الشجرتين... الخ“

اس حدیث میں محض دو کی تخصیص نہیں، اور نہ ہی ان سے ماعدہ کی نفی ہوتی ہے:

وتخصیص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجل أن الخمر لا يكون إلا في الأشياء الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصاً، لكونها معهوداً في ذلك الزمان (الفقه على المذاهب الأربعة، بيان الحدود الشرعية).

رہائے ثلاثہ اور محمد علیہم الرحمہ کا مذہب تو وہی قوی معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ احادیث اس بارے میں بکثرت موجود ہیں جو ہر مسکر قلیل و کثیر مقدار کی حرمت پر دال ہیں، جن میں سب سے قوی کل مسکر و کل شر حرام ہے، جس کو شیخین، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، بیہقی، مسند احمد، مسند ابویعلیٰ، صحیح ابن حبان، مصنف عبدالرزاق اور دارقطنی وغیرہ میں اسانید معتبرہ سے مروی ہیں، گو کہ ان پر بھی کچھ کلام کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ ان کا شافی جواب بھی دیا گیا ہے، مثلاً: بعض علماء کا یہ قول کہ اس حدیث پر ابراہیم نخعی نے طعن کیا، جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

قال إبراهيم النخعي: ما يرويه الناس كل مسكر خمر خطأ لم يثبت، إنما الثابت كل مسكر حرام، وكذا ما أسكر كثيره فقليله حرام ليست بثابت انتهى (فتاویٰ قاضی خان علی ہندیہ)۔
اور سخی بن معین نے بھی طعن کیا ہے، جیسا کہ عنایہ میں ہے:

روى عن ابن معين أنه قال: حديث الثلاثة ليس بثابت عن رسول الله ﷺ إلى قوله: وانما ثبت كل مسكر حرام۔
لیکن: امام نخعی کا طعن مذکور ثابت ہونے کے باوجود بھی قاصد اور جارح نہیں، کیونکہ انھوں نے کل مسکر خمر کا انکار اور کل مسکر حرام کا اثبات کیا ہے، اور اتنا ہی استدلال کے لیے کافی ہے، علاوہ ازیں جب یہ حدیث صحیح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری و مسلم میں موجود ہے تو پھر اس کے عدم ثبوت کے کیا معنی ہیں۔

اسی طرح امام سخی بن معین کا طعن کرنا بھی مضر نہیں، کیونکہ کہ ان کا یہ طعن اگرچہ ہدایہ میں موجود ہے مگر علامہ زلیخی نے تخریج ہدایہ کی تفصیل میں لکھا ہے:

هذا الكلام لم أجد في شيء من كتب الحديث۔

کوئی تعجب نہیں کہ امام سخی بن معین اور امام نخعی کو یہ حدیث صحیح کے ساتھ نہ پہنچی ہو اس لیے انکار کر دیا ہو۔

حنفیہ کا مذہب مفتی بہ

احناف کا مذہب مختار اور مفتی بہ مذہب امام محمد بن حسن شیبانی کا ہے کہ قلیل و کثیر حرام ہے، اور یہی مسلک درایۃ و روایۃ صحیح معلوم ہوتا ہے (الدر المختار رد المحتار: ۱۰/۳۵، کتاب الاثریہ: ۵، دارالکتب دیوبند، نیز دیکھیے: فتاویٰ بزازیہ ۶/۲۶۱، کتاب الاثریہ: ۵، زکریا دیوبند، مفتی الاجر ۳/۲۵۰، کتاب الاثریہ: ۵، نقیۃ الامت دیوبند)۔
لہذا جن اشیاء کے کھانے سے نشہ و مسکر ہوتا ہو، خواہ وہ جامد ہوں یا سیال، ان کا استعمال کرنا بہر حال ناجائز ہوگا، کیونکہ علت مسکر بہر حال ان میں بھی موجود ہے، پس فی زمانہ جو مسکرات و مخدرات بہ شکل جامدات پائی جاتی ہیں مثلاً: بھانگ، افیم، ہیروئن، گانجہ وغیرہ سب حرام ہوں گی۔

مسکرات جامدات

بھانگ: عربی میں اس کو "بج" کہتے ہیں، حشیش سے مختلف ایک مخدر پودا ہے، تکلیف کے وقت اس کا استعمال موجب سکون ہوتا ہے۔

والاصطلاح: نبات مخدر غیر الحشیش مسکن للأوجاع (موسوعہ فقہیہ: ۸/۲۱۷، مبحث البتہ)۔

افیون: یہ خشخاش سے نکالا جاتا ہے، یہ تین مواد پر مشتمل ہوتا ہے، منجملہ ان کے مورفین ہے۔

عصارۃ لبنۃ يستخرج من الخشخاش، ويحتوى على ثلاثة مواد منومة منها المورفين (موسوعہ فقہیہ کویتہ: ۸/۲۱۷،

مبحث البتہ)۔

حشیش: یہ ایک قسم کا ہندوستانی پتہ ہے، ایک درہم کے بقدر بھی اس کا استعمال موجب مسکر ہے، یہ تعریف ابن حجر مکی، ابن تیمیہ اور علامہ شامی سے

منقول ہے۔

نوع من ورق القنب الہندی یسکر جدًا إذا تناول منه قدر درہم، ہذا ما قالہ ابن تیمیہ وابن حجر الہیثمی وابن عابدین (موسوعہ فقہیہ: ۲۱۶/۸)۔

ان کے علاوہ کچھ اور بھی مسکرات، نشیات موجود ہیں، ان مذکورہ مخدرات کا استعمال عقل کو زائل کرتا ہے اور انسان اپنے جامہ شرافت سے باہر ہو جاتا ہے، نیز ان کے استعمال سے اخلاق و اجسام پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

وہ مخدرات جو عقل پر چھا جائیں جمہور فقہاء کے نزدیک ان کا استعمال حرام ہے، جس طرح سیال مسکرات کا قلیل و کثیر حرام ہے اسی طرح یہ جامد (خشک) مخدرات بھی مطلقاً حرام ہوں گی۔

ذہب جمہور الفقہاء إلى حرمة تناول المخدرات التي تغشى العقل، وكما أن ما أسکر كثيره حرم قلیله من المائعات كذلك يحرم مطلقاً ما یخدر من الأشياء الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد (موسوعہ فقہیہ: ۲۲/۱۱)۔

ان مسکرات مخدرہ کے حرمت کی سب سے بڑی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد اور ابوداؤد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتز (مسند احمد، ابوداؤد)۔

امام ابن حجر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مخدرات بالخصوص خشیش کی حرمت پر دال ہے۔

یہاں تک کہ امام قرانی اور ابن تیمیہ نے ان کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے اس کو حلال سمجھنے والے پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔

فرماتے ہیں:

أکل هذه الحشيشة الصلبة حرام وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلاً أو كثيراً. المسکر منها حرام باتفاق المسلمین ومن استحل ذلك فهو کافر يستتاب، فإن تاب والقتل کافراً مرتداً ولا یغسل ولا یصلی علیہ ولا یدفن بین المسلمین (فتاویٰ الخمر والمخدرات لابن تیمیہ: ۱۰۹، مبحث احکام الحشیش: ط الكوثر للطباعة والنشر)۔

علت تحریم

ان مخدرات کے حرام ہونے کی علت کیا ہے ان کا مسکر ہونا یا مخدر ہونا، امام نووی، ابواسحاق شیرازی، ابن دقیق العید نے ان کو مسکر ہونے کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے، اور علامہ قرانی اور ان کے ہم نوا علماء نے اس کو مخدرات میں شمار کیا ہے اور مخدر ہونے کی وجہ سے اس کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن یہ خواہ مسکر ہوں یا خواہ مخدر دونوں صورتوں میں اس کا استعمال حرام ہوگا۔ اگر اس کے مسکر کو دیکھیں تو ”کل مسکر حرام“ کے سبب اور اس کے مخدر ہونے کی طرف صرف نظر کریں تو ”نہی عن کل مسکر ومفتز“ کی رو سے حرام ہوگا۔

حنفیہ کا موقف

امام محمد علیہ الرحمۃ کا قول اس باب میں مفتی ہے کہ ”ما أسکر كثيره فقليله حرام“، یعنی جس کا کثیر مسکر پیدا کرے اس کا قلیل بھی حرام ہے، علامہ شامی کا رجحان اس قول کو سیال مسکرات کے ساتھ خاص کرنے کا معلوم ہوتا ہے، لیکن علامہ رافعی نے ان کے اس رجحان پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ فتاویٰ بزازیہ میں امام محمد کا جو قول منقول ہے وہ مطلق ہے، بس یہ قول مطلق جامدات کو بھی شامل ہوگا، اگر اس کو سیال کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو نقل صریح کی حاجت ہے (جو یہاں مفقود ہے)۔

قال فی الدر: قلت: وفي البزازية: وقال محمد: ما أسکر كثيره فقليله حرام. قال ابن عابدین: الظاهر أنه خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون... هذا ما ظهر لفهمي القاصر... الخ۔ قال الرافعي: هذا الاستظهار يحتاج لنقل صريح والإفحارة البزازية عامة شاملة للجامدات (در المختار مع رد المحتار: ۳۶/۱۰، کتاب

الأشربة، دار الكتاب دیوبند۔

یہی بحث علامہ شامی نے کتاب الحدود و دباب حد الشرب، مطلب فی البنج والحشیش والافیون میں چھیڑی ہے اور وہاں بھی اشربہ مائعہ کے ساتھ امام محمد کے قول کو خاص کیا ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے، اگر یہ حرمت جامدات قلیل کو بھی شامل ہو تو اس کے زمرے میں زعفران وغیر بھی آجائیں گے (جن کا کثیر سکر ہے) حالانکہ اس کی حرمت کا کوئی بھی قائل نہیں، نیز اس سے ان کا نجس ہونا بھی لازم آئے گا؛ کیوں کہ خود امام محمد علیہ الرحمہ کی طرف یہ مقولہ بھی منسوب ہے کہ جس چیز کا کثیر حرام ہو تو اس کا قلیل بھی نجس حرام ہے جبکہ افیون بنج کے نجس ہونے کا کوئی قائل نہیں۔

لیکن علامہ رافعی سابق حکم کی طرح یہاں بھی مطمئن نہیں دکھائی دیتے، چنانچہ انھوں نے تبیین المحارم کے حوالے سے ایک جزئیہ نقل کیا ہے، جو اس بات پر دال ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ کا یہ قول اشربہ مائعہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ جامدات کو بھی شامل ہے۔

ثم رأيت في تبیین المحارم مانصه: وأما الأفيون فهو حرام عند محمد قليله وكثيره (تقرير رافعي: ۴۱/۲، كتاب الحدود، ط: زكريا)۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو علامہ شامی کے بموجب جامدات قلیل بھی اسی وقت حلال ہے جب اس کو بہ طور تداوی علاج استعمال کیا جائے، تلخی و طرب کے لیے ان کا قلیل استعمال ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔

فی زماننا: ان مخدرات کو استعمال کرنے والوں کی اکثریت بلکہ کلیت ان اشیاء کو طرب مستی اور نشہ و سکر کے لیے کرتی ہے اس لیے ان کے حرام ہونے میں کوئی کلام نہیں رہ جائے گا۔

والحاصل: ان استعمال الکثیر المسکر منه حرام مطلقاً، وأما القليل للهو حرم (تقرير رافعي: ۴۰/۶، زكريا) ثانياً: شریعت نے مسکرات کے سلسلے میں جس شدت سے منع فرمایا ہے اور اس کی حرمت بتلائی ہے اس مزاج و مذاق کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ یہ حرمت صرف سیال کے ساتھ نہ ہو۔

ثالثاً: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خمر (شراب) کی جو خرابیاں بیان فرمائی ہیں:

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر واليبس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (سورة مائدة: ۴۱)۔

شیطان ملعون کے لیے شراب مسلمانوں میں بغض و عداوت پھیلانے کا ذریعہ ہے، اس سے ذکر اللہ اور نماز سے دوری ہوتی ہے، یہ ان جامداتہ اور اشیاء میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور اس میں سیال مسکرات مفاسد کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جو خود ان سیال میں نہیں پائے جاتے، اس علت مشترکہ کا مقتضی بھی یہی ہے کہ یہ حرمت سیال کے ساتھ خاص نہ ہو آخر میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں:

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام يتناول ما يسكر. ولا فرق بين أن يكون المسكر ما كوّلاً أو مشروباً أو جامداً أو مائعاً: فلو اصطبخ كالخمر كان حراماً ولو أماء الحشيشة وشربها كان حراماً (فتاوى الخمر والمخدرات: ۲۰)۔

موسوع فقہیہ میں ہے:

وكما أن ما أسكر كثيره حرم قليله من المائعات، كذلك يحرم مطلقاً، ما يخدر من الأشياء الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد (موسوعه: ۱۱/۳۲، ۲۵)۔

الجواب وبالله التوفيق:

سوال میں جو طریقہ استعمال مذکور ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر ذرائع استعمال ہیں جن سے نشہ اور اشیاء سے استفادہ کیا جاتا ہے جو طریقے رائج ہیں، وہ یوں ہیں:

نشہ اور اشیاء کو چبا کر استعمال کیا جائے، یہ طریقہ بہت مضر ہے، کیوں کہ اس طرح استعمال کرنے سے زہریلے اثرات معدے تک پہنچ جاتے ہیں:

والأمر المتوحشة تمضغه، وهذه الطريقة أكبر الطرق ضرراً لدخوله في المعدة مع الريق (الدرية السنية في الاجوبة النجدية: ۸۲ الشاملة)۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوکھ کر استعمال کیا جائے، مثلاً: نسوار کو پاؤڈر کی شکل میں تیار کر کے اس میں دیگر اجزاء ملا کر لمبی سانس سے اس کو سونگا جائے، یہ طریقہ بھی کافی نقصان دہ ہوتا ہے، کیوں کہ اس سے بھی زہریلے اثرات ناک کے راستے داخل ہوتے ہیں۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نشہ آور سفوف کو سگریٹ یا پائپ میں رکھ کر استعمال کیا جائے، عالمی سطح پر یہ طریقہ بہت رائج ہے۔

چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ذرات کی شکل میں بہ طور منجن استعمال کریں، جس طرح ہندوستان میں لوگ ”گل“ استعمال کرتے ہیں۔

پانچواں طریقہ انجکشن کے ذریعہ مسکرات کو بدن کے حصہ میں داخل کیا جائے یہ طریقہ آج کل ہیروئن کے لیے رائج ہے، اس کے لیے ہیروئن کو پانی میں ڈال کر تحلیل کر کے اس کو گرماتے ہیں جب بلبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سرنج میں بھر لیتے ہیں اور شریان کو ابھار کر اس میں سرنج چھوتے ہیں اس طرح وہ سیال مادہ جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے لئے عموماً بازوؤں کے شریانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے خراب ہونے کی صورت میں، تھیلیوں کے شریانوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹانگوں اور پیٹھ پر بھی انجکشن لگوائے جاتے ہیں، بعض نشہ آور عورتیں اس کو اپنی چھاتی پر لگواتی ہیں۔

بہر حال یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کا متفقہ حکم یہی ہے کہ جن نشہ آور اشیاء کا استعمال شریعہ میں حرام ہے ان کا قلیل بھی حرام ہے، ان کو کسی بھی شکل میں داخل جسم کیا جائے یا اس سے استفادہ اور انتفاع کیا جائے حرام ہوں گے، صرف منہ کے ذریعہ استعمال پر حرمت موقوف نہ ہوگی۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ: نبی کریم علیہ السلام نے جب کل مسکر خمر و کل خمر حرام فرمایا تو یہ جمع مسکرات کو شامل ہونے کے ساتھ ساتھ تمام طریقہ استعمال بھی اس زمرے میں آئیں گے خواہ وہ طریقے دور نبوی میں وجود پذیر نہ ہوئے ہوں، اور اس حدیث کی رو سے وہ حرام قرار پائیں گے (فتاویٰ الخمر والحدرات لابن تیمیہ)۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ: اگر ہم پچھلے لوگوں کے احوال اور ان کے طریقہ استعمال پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی چند شکلیں سامنے آتی ہیں، جن کا فقہائے کرام نے احاطہ کر کے ان کا حکم بیان فرمایا ہے: وہ شکلیں درج ذیل ماتی ہیں:

۱- شراب سے چوپایوں کو سیراب کرنا۔

۲- مٹی میں ملا کر گارا بنانا۔

۳- عورتوں کا اپنے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر میں تیل کی جگہ لگانا۔

۴- سرمہ کی جگہ اس کا استعمال کرنا۔

۵- ذکر کے سوراخ میں قطرات پڑکانا۔

یہ مذکورہ صورتیں ممکن ہے پہلے استعمال میں ہی ہوں مگر فی زمانہ یہ متروک ہو چکی ہیں، تاہم فقہائے کرام نے ان سب پر حرمت کا ہی حکم لگایا ہے کہ یہ سب انتفاع کی شکلیں ہیں اور اس سے انتفاع حرام ہے۔

ساحب درمختار لکھتے ہیں:

وحرم الانتفاع بها وهو لسقى دواب أو لطین أو نظر للتلبی. أو فی دواء أو دهن أو طعام أو غیر ذلک (الدر)۔

و فی الشامیة: کامتشاط المرأة بها لیزید بریق شعرها أو الاکتحال بها أو جعلها فی سعوط. ومنه مایاتی من

الاحتقان بها أو اقطارها في إحلل. قال الاتفاقى: لأن ذلك انتفاء بالخمر وأنه حرام الدر المختار مع رد المحتار: ۲۸/۱۰، كتاب الاشرية، ط: دار الكتاب ديوبند۔

(اور شراب سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، خواہ چوپایوں کو سیراب کرنے کے لیے ہو یا مٹی کے لیے یا یہ قصد لبو اس کا دیدار کر کے، یا تیل ہاتھ میں ڈال کر ہو (وغیرہ وغیرہ)۔ (علامہ شامی لکھتے ہیں:) مثلاً عورتوں کا اپنے بالوں میں چمک کا اضافہ کرنے کے لیے کٹھا کرنا یا اس کا سرمہ لگانا (جسم کے اندر داخل کرتے ہوئے) بذریعہ ناک اندر ڈالنا، یا اس سے حقنہ لگانا یا اس کو ڈکر کے سوراخ میں ٹپکانا، اتفاقاً فرماتے ہیں اس لیے ان تمام صورتوں میں شراب سے انتفاع ہے اور اس سے انتفاع حرام ہے)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ حشیش کے کچھ طریقہ استعمال تحریر کرتے ہوئے ان پر بھی حرمت کا حکم لگایا ہے:

وأما قليل الحشيشة المسكرة فحرام عند جماهير العلماء فلو اصطبغ بالخمر كان حراماً. وأما لو أماء الحشيشة فشر بها لكان حراماً (فتاویٰ الخمر: ۳۰)۔

جو اشیاء مجور سوال ہیں ان کا مختصر تعارف مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ نفس مسئلہ میں آسانی ہو۔

ایم: عربی میں اس کو "افیون" سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا استعمال بہت قدیم زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ قبل مسیح اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ پرانی تہذیبوں میں یہ تلھی و تداوی کے لیے راجح تھی، البتہ انیسویں صدی میں اس کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ۱۸۰۵ء میں ایک جرمن سائنس دان نے افیون سے مارفین علیحدہ کی، اس ایجاد نے نشیات کے استعمال کی جدید بنیاد رکھی، پھر ۱۸۳۲ء میں افیون سے کو ڈین نکالی گئی، کچھ عرصے بعد افیون کے دوسرے سالٹ علیحدہ کیے گئے، ابتدائی یہ خیال تھا کہ یہ سالٹ بیماری کا بہترین علاج ہے مگر اس کے منفی پہلو پر توجہ نہ دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا استعمال نشہ و سکر کے لیے زیادہ ہونے لگا، اس طرح یورپ میں نشیات کے عادی افراد میں زبردست اضافہ ہوا، ۱۸۵۳ء میں سوراخ دار سوئی کی ایجاد نے نشہ کی الگ ہی داغ بیل ڈالی اس سے براہ راست مسکرات کو تحلیل کر کے جسم میں داخل کیا جانے لگا، پھر ۱۸۵۷ء میں دو انگریز سائنس دانوں نے مارفین مہیا کی اور اس پر تحقیق شروع ہوئی۔ ۱۸۹۸ء میں ایک ادویہ ساز کمپنی نے اس کو مارکیٹ میں ہیروئن کے نام سے متعارف کرایا، دوسری طرف بعض ادویہ کمپنیوں نے اس کو نشہ چھڑانے والی دوا قرار دیا، ۱۹۱۲ء تک بہت سے لوگوں نے ہیروئن کے مہلک اثرات سے روشناسی حاصل کر لی تھی، اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے چند اہم ملکی قوانین وضع کیے، تاہم انہیں اس میں بہت حد تک کامیابی ملی، لیکن اس وقت بہت سے ممالک اس کے استعمال کا مرکز بن چکے تھے، جہاں لوگ اس کو نشہ ہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔

مارفین: لفظ مارفین یونانی دیوتا مارفین سے ماخوذ ہے، یہ افیون سے کشید کی جاتی ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں، پھر اسی مارفین سے لیبارٹری کے ذریعہ دیگر کیمیکل اجزاء شامل کر کے ہیروئن تیار کی جاتی ہے، مارفین کی قانونی طور پر بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، ایسی مارفین کا استعمال بہ طور علاج کئی بیماریوں میں ہوتا ہے۔

مذکورہ وضاحت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ افیون اور مارفین کو بہ طور تداوی بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس میں علاج کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اگرچہ اس کا کثیر استعمال نشہ کے لیے ہوتا ہے اور آگے اسی مقصد سے اس کا فروغ ہوا ہے اور اس کی تجارت پر دان چڑھی جب اس کا استعمال دواؤں سے ہوتا ہے تو اس کے خرید و فروخت، کاشت و زراعت میں اعانت علی المعصیۃ کا پہلو آئے گا۔ اور اسی اصول پر اس کا حکم متفرع ہوگا، جاننا چاہئے کہ اعانت علی المعصیۃ مطلقاً ممنوع نہیں کیوں کہ اس مفہوم کو اگر عام رکھا جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی مباح کام مباح نہ رہے گا، مثلاً کھیتی کرنے سے یا پھل اگانے سے کسان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اس سے اعداء اللہ بھی شفیق ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوں جس سے مباح چیز اپنی اباحت پر برقرار ہے اس کی تفصیل یوں ہے:

اعانت علی المعصیۃ نص قرآنی کی رو سے حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (المائدہ: ۲)۔ (گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو) آیت میں اعانت سے مراد وہ اعانت ہے جس میں معین کے عین فعل سے وہ معصیت قائم ہو اور یہ تین

صورتوں میں ممکن ہے:

۱- معین مددگار کی اعانت کرنے کی نیت ہو۔

۲- اعانت کرنے کی تصریح کرے۔

۳- اس چیز کو معصیت کے لیے اس طرح متعین کر دے کہ غیر معصیت میں اس کے استعمال کا احتمال باقی نہ رہے۔

لیکن اگر معصیت، معین کے عین فعل کے ساتھ قائم نہ ہو تو اس کو حقیقۃً اعانت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو معصیت کا سبب کہیں گے، اور جن حضرات نے اس پر اعانت کا اطلاق کیا ہے، وہ مجازاً ہے۔ پھر اگر سبب معصیت کی طرف داعی اور محرک ہو تو اس کا سبب بننا مثل اعانت کے حرام ہے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ (انعام: ۱۰۸)۔ اور اگر محرک اور داعی نہ ہو بلکہ مفضی الی المعصیت ہو اور معصیت انجام دینے کے لیے فاعل کو کسی تبدیلی کی ضرورت نہ ہو مثلاً: فتنہ پرور لوگوں کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنا، یا امر و غلام کا ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جو لو اطت کا ارادہ کر رہا ہو ان تمام صورتوں میں فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے بشرطیکہ بائع کو زبانی تصریح کیے بغیر ان باتوں کا علم ہو جائے ورنہ وہ معذور کہلائے گا، اور اگر علم ہو جانے کے بعد فروخت کیا تو اعانت کی وجہ سے حرام ہوگا، اور اگر محرک اور داعی نہ ہو مفضی الی المعصیت ہو اور معصیت انجام دینے کے لیے اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئے تو یہ صورت مکروہ تنزیہی ہے۔

(از احکام القرآن للعثمانی: ۴۲/۳)۔

نفس مسئلہ میں بھانگ افیم کی کاشت، بیع و شراء کے حوالے سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں:

۱- بھانگ افیم کا استعمال دوا میں ہوتا ہے۔

۲- برائے نشہ استعمال ہوتا ہے۔

افیون بھانگ کا معاملہ یہ ہے کہ عین معصیت کے ساتھ قائم نہیں کیوں کہ اس سے دوسرے کام بھی لیے جاتے ہیں، مثلاً: دوائیاں بنائی جاتی ہیں، البتہ یہ معصیت کا سبب ہے مگر محرک اور داعی نہیں بلکہ مفضی الی المعصیت ہے، اس لیے اس کی کاشت مکروہ تحریمی ہے بشرطیکہ کاشت سے نیت منشیات کو فروغ دینے کی نہ ہو ورنہ اعانت علی المعصیت کی وجہ سے حرام ہوگا۔

ہیروئن چوں کہ صرف نشہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، علاوہ اس کے کوئی دوسرا محمل نہیں ہے نیز یہ شئی معصیت کے ساتھ اس درجہ متعلق ہے کہ غیر معصیت کا احتمال نہیں اس لیے اس کا تیار کرنا خریدنا بیچنا سب حرام ہوگا۔

لیکن یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب حکومت نے ان اشیاء کی کاشت کاری کی اجازت دی ہو اگر پابندی لگا دی ہو تو ان کی کاشت کرنا ناجائز ہوگا، کیوں کہ کاشت کاری پر پابندی لگانا بظاہر نصوص شرعیہ سے متصادم نہیں معلوم ہوتا ہے اور وہ احکام جس میں پابندی ہو اور وہ نصوص شرعیہ سے متصادم نہ ہوں تو اس میں امیر کی طاعت واجب و ضروری ہے۔

فتاویٰ اکابر

منتخبات نظام الفتاویٰ میں ہے: ہیروئن بڑی نشہ آور چیز ہے اور نشہ لانے کے لیے استعمال بھی ہوتی ہے، اس کا خریدنا بیچنا اپنے ملک کے اندر ناجائز ہے اور افیون بھی گھول کر پینا نشہ آور ہے، اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں بہت تھوڑی مقدار میں مخدر ہوتی ہے (مختجات: ۳۰۰/۱)۔

احسن الفتاویٰ میں ہے: افیون کی خرید و فروخت دواء کے لیے جائز ہے، دواء کے علاوہ افیون کی خرید و فروخت مکروہ تحریمی (احسن الفتاویٰ: ۶/۱)۔

(۴۹۴)۔

فتاویٰ محمودیہ میں ہے: گانج بھنگ افیون کی تجارت مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہو تو اس کی خلاف ورزی جائز

نہیں۔

ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں اور نہ ہی کوئی حاکم، امیر قاضی شرعی ہے جو مصلحت یا حالات کے تناظر میں تقریر اس جیسے قدم اٹھاسکے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ شاید سوال ہی نہ ہوتا کہ تقریر قتل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن اسلامی حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے اجرائے حدود معجز رہے

الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الاصوليين (الدر المختار مع رد المحتار: ۱۵۱/۱۰، كتاب الحدود، ط: دار الكتاب ديوبند)-

البتة تعزیر کا قیام بدوں امام کے ممکن ہے (جیسا کہ آگے آ رہا ہے)۔
مجموعہ احادیث پر نظر دوڑائیں تو بعض احادیث میں تعزیر قتل کرنے کی صراحت ملتی ہے، مثلاً: ایک شخص نے محارم کے ساتھ زنا کاری کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر قلم کرنے کا ارشاد فرمایا تھا،
فقہ حنفی میں بھی بعض جرم پر تعزیر قتل کا جواز ملتا ہے مثلاً: لواطت میں قتل کرنا یا پہاڑ سے گرانا۔

حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے چونکہ آپ علیہ السلام کی ایما پر ہوا تھا اور اس وقت اسلامی حکومت تھی، اس لیے اس میں کوئی کلام نہیں۔ البتہ سوال میں مذکور جرائم پر پھانسی کی سزا (تعزیراً) مقرر کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ از قبیل حدود نہیں ہوں گی اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ تعزیر کے لیے امام کا ہونا ضروری نہیں، چنانچہ شوہراہینی بیوی، آقا اپنے غلام پر تعزیراً سزا مقرر کر سکتا ہے۔ علامہ شامی نے حدود و تعزیر میں دس فرق بیان کیا ہے، من جملہ اس میں ایک یہ کہ تعزیر کے لیے امام ضروری نہیں، وہ لکھتے ہیں:

الفرق بین الحد والتعزیر أن الحد مقدر، والتعزیر مفوض إلى رأى الإمام، وزاد بعض المتأخرین أن الحد مختص بالإمام والتعزیر یفعله الزوج والمولى، وكل من رأى أحد یباشر المعصية (رد المحتار ۱۰۲/۶، كتاب الحدود باب تعزیر، ط: زکریا دیوبند)۔

ثانیاً: ہیروئن جس سے امن عالم متاثر ہے اور ایک اچھے معاشرہ میں گھن کی طرح شامل ہو کر اس کو کھوکھلا کرنے اور پرامن ماحول کو پلید کرنے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے، اس سے دنیاوی یا دینی کوئی بھلائی بھی متعلق نہیں سوائے اس کے کہ اسمگلر اس سے داد عیش دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کا عادی بنا کر ان کے جسم و جان سے کھلواڑ کرتے ہیں، دوسری طرف حکومت کو اس پر روک تھام کے لیے زر کثیر صرف کرنا پڑتا ہے، اس لیے حکومت اگر ایسے قوانین وضع کرے جو ان منشیات کی پابندی کو حتمی بنا سکیں تو اس کے لیے اس طرح کے قوانین وضع کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے اور اس بناء پر مجرمین کو قتل کرنے کا جواز مستفاد ہوتا ہے۔

علامہ جزیری تحریر فرماتے ہیں:

ولو أنصفت الحكومات الإسلامية لأصدرت تشريعاً مشدداً. حکماً رادعاً قاسياً حتى يروء كثيراً من الذی يتعاطون هذه المهلكات ويفسدون عقولهم وأجسامهم وأموالهم ولو أدى ذلك إلى إصدار حکم الإعدام على المهاربين وكبار المشتغلين بتجارته (الفقه على المذاهب الاربعه)۔

(کاش تمام اسلامی حکومتیں متحدہ طور پر اس کے خلاف سخت قوانین اور حتمی پابندی عاید کریں تاکہ بہت سے اشخاص جو اپنی صحت و دولت کو منشیات میں تباہ کر رہے ہیں، اس سے باز آسکیں، خواہ اس حکم کی رو سے ناجائز کاروبار کرنے والوں اور منشیات کے بڑے بڑے تاجروں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے)۔

اس سے زیادہ مؤکد انداز میں علامہ وہبہ زحیلی نے اس پہلو پر تحریر فرمایا ہے:

واتفق الفقهاء على تعزیر متناول المخدرات ... وأجاز فقهاء الحنفية والمالكية أن تكون عقوبة التعزیر هي القتل. ويسمونه القتل سياسة أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك، وكان جنس الجريمة يوجب القتل كما في

حال التکرار، أو إدمان المسكرات والمخدرات واعتیاد الإجمار أو العصا أو الخشب، ولهذا یصلح دليلاً مستنداً، لما أفتى به بعض المفتين المعاصرين من اقتراح مشروع قانون يقضى بعقوبة متعاطي المخدرات بالإعدام شقاً، وفي ذلك توفير مؤيد وراعي من قبل السلطة الحاكمة لكل من يتاجر بالمخدرات أو يتعاطاها أو يقوم بتفريبها (الفقه الاسلامی وادلته: ۴/۲۵۱، عقوبة تناول المخدرات ط: دار الفکر)۔

پاکستان جامعہ عثمانیہ میں منشیات کے تعلق سے ۱۵/ مئی ۲۰۰۷ء میں جامعہ عثمانیہ کی مجلس فقہی کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پیشہ آور اسمگلر کو اس کی نوعیت دیکھتے ہوئے مصلحتاً یا سیاستاً بیرون کے پیشہ آور اسمگلر کے لیے موت کی سزا بطور تعزیر کے قانون بنایا جاسکتا ہے، بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے۔

البتہ اس حکم کو عام نہیں رکھنا چاہئے بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط متعین کرنی چاہئے تاکہ حکومت شترے مہار کی طرح ہر ایک کو دارورن کا نشانہ نہ بنا سکے، بالخصوص ان حالات میں جب کہ حکومت کی مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ کی جھلک محسوس کی جاتی ہے، عین ممکن ہے کہ اسمگلر کی ایک فہرست جاری کر کے اس میں مسلمانوں کو سرفہرست دکھلا کر فرضی انکاؤنٹر، پھانسی سولی پر چڑھا دے، اور یہ عمل اس کے لیے اس وقت یقینی بن سکتا ہے، جب اس عمل کا علی الاطلاق جواز اس کے ہاتھ لگ جائے، وہ شرائط کچھ اس طرح ہونی چاہئے۔

اولاً: حکومت نے ابتداء اس کی تجارت پر پابندی عاید کی ہو اور قانوناً اس کو جرم گردانا ہو۔

ثانیاً: قتل کیے بغیر اس اسمگلنگ پر قدغن نہ لگ سکتی ہو۔

ثالثاً: قتل کی سزا ہر ایک شہری کے لیے عام ہو خواہ وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو اور حکومت اس کا غیر جانبدارانہ طور پر نفاذ کرتی ہو۔

رابعاً: قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس جرم کا مرتکب ہو تو حکومت کو چاہئے کہ اس کو پہلی مرتبہ میں قتل کی سزا نہ دے، بلکہ کچھ تعزیر کر کے یہ دھمکی دیتے ہوئے رہا کر دے کہ دوبارہ بخشنا نہیں جائے گا، پھر اگر وہ دوبارہ گرفتار ہو جائے تو قاعدہ: ائذ من انذر کے تحت پھانسی کی سزا دی جاسکتی ہے اور اس طرح نظیر بھی ملتی ہے:

إذا أمر الأمير العسكر لشئ، فعصاه واحد، لا يؤديه به في اول وبله، بل يتصحه، فإن عاد بلا عذر أدبه“ (رد المحتار: ۱۰/۱۲۲، کتاب الاشریہ، ط: دارالکتاب دیوبند)۔

ان تمام شرائط کی دلیل یہ اصول بن سکتا ہے۔

تجب اطاعته فيما أباحه الشرع وهو ما يعود نفعه على العامة، أخذ البیری من لهذا أنه لو أمر بصوم يوم الطاعون ونحوه يجب امتثاله (رد المحتار: ۱۰/۲۲، کتاب الاشریہ، ط: دارالکتاب، دیوبند)۔

مخدرات و مسکرات کے عادی اشخاص سے نشہ کی عادت چھڑانا نہ صرف یہ کہ یہ جائز بلکہ یہ امر مستحسن ہے اور یہ پلید معاشرہ کو صاف شفاف بنانے میں ایک سنگ میل کی حیثیت کا حامل ہے، لیکن اس کو چھڑانے کے لیے مشروع طریقہ اپنانے پر ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔

نشہ آور اشیاء سے علاج کرنے میں تداوی بالمحرّمات کا مسئلہ آئے گا، جس کی تفصیل یوں ہے:

حتابلہ کے نزدیک محرّمات سے تداوی جائز نہیں۔

قال ابن قدامة: ولا يجوز التداوی بمحرّم ولا بشئ فيه محرّم، مثل البان الأتن... ولا شرب الخمر للتداوی لما ذکر (المغنی: ۱۱/۸۳، کتاب الاطعمه)۔

مالکیہ کے نزدیک بھی تداوی بالمحرّمات مطلقاً ناجائز ہے۔

قال القرطبي: وأما التداوی بها أي بالخمر فمشهور المذهب أنه لا یحل (تفسیر قرطبی)۔

شوافع کے نزدیک غیر محرم اشیاء میں اگر شفا کا یقین ہو تو تداوی کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، مسکرات سے علاج و معالجہ نہیں۔

قال النووی فی المجموع: مذہبنا جواز التداوی بجمیع النجاسات سوی المسکر... ودلیلنا حدیث العرنیین۔
احناف کا اس سلسلے میں مختلف قول ہے:

ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کا مشہور قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم جائز نہیں، کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اشیاء میں تمہاری شفا نہیں رکھی، امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے نزدیک محرّمات کا استعمال بہ طور تداوی جائز ہے غیر علاج کے لیے جائز نہیں، امام محمد علیہ الرحمۃ کے نزدیک شرب بول تداوی اور غیر تداوی دونوں کے لیے جائز ہے۔ حدیث عرنیین کی وجہ سے۔

لیکن اکثر مشائخ حنفیہ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے قول پر فتویٰ دیا ہے جب کہ ماہر طبیب نے اس چیز کے استعمال کا مشورہ دیا ہو اور اس کے علاوہ دوسری دوا دستیاب نہ ہو۔

قال ابن نجیم فی البحر:

قد وقع الاختلاف بین مشائخنا فی التداوی بالمحرم، ففي النهاية عن الذخيرة. الاستشفاء باحرام لا يجوز إلا إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي فتاوی قاضی خات معزیًا الی نصر بن سلام: معنی قوله علیہ السلام: ان الله لم يجعل شفاكم فيما حرم عليكم، إنما قال ذلك في الاشیاء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به. ألا ترى ان العطشان يحل له شرب الخمر (البحر الرائق: ۱/۲۰۲. كتاب الطهارة. ط: زکریا دیوبند)۔
صورت مسئلہ میں اگر امام ابو یوسف کے قول کو جو اس باب میں مفتی بہ ہے، لیا جائے تو مسکرات کا استعمال بہ طور تداوی یعنی نشہ چڑھانے کے لیے جائز ہوگا، نیز یہاں پر دو ضرر (امر منہیہ کا ارتکاب) پائے جاتے ہیں:

۱- ادمان الخمر: شراب کو عادت کی بناء پر مستقل پینا۔ ۲- تداوی بالخمر: شراب کی عادت چھڑانے کے لیے مسکرات کا استعمال۔

ظاہر ہے ان دونوں صورتوں میں انخف و اہون ثانی ہے کہ بہ طور تداوی چند مرتبہ استعمال کر لینے سے ہمیشہ کے لیے ام الخبائث سے نجات ملنے کا امکان موجود ہے اور قاعدہ موجود ہے کہ دو ضرر کے موجود ہونے کے وقت اہون کا ارتکاب کر کے اعظم کی رعایت کی جائے گی۔

إذا تعارضت المفسدات روعي اعظمهما ضررًا بارتكاب اخفهما. قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الاصل في جنس هذه المسائل ان من ابتلى ببليتين. وهما متساويتان ياخذ باثنيهما شاء وان اختلفا يختار اهوئهما. لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة. ولا ضرورة في حق الزيادة (الاشياء: ۱/۲۱۹. الفن الاول في القواعد)۔

نیز علامہ شامی نے دو ٹوک لکھا ہے کہ مخدرات و مسکرات کے عادی شخص کا نشہ چھڑانے کے لیے علاوہ خمران کے جیسی کسی اشیاء کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ لکھتے ہیں:

فرع: قدمنا في الحظر والإباحة عن التاتارخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكله. أقول: ينبغي تقيده لغير الخمر وظاهره انه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع، وقيد به الشافعية (رد المحتار: ۱۰/۴۲. كتاب الاشرية ط: دار الكتاب ديوبند)۔

اس لیے اگر کسی شخص کو مسکرات و مخدرات کی عادت چھڑانے کے لیے نشہ اور اشیاء کے استعمال کی ضرورت پڑے تو ان کا استعمال جائز ہوگا۔

هذا ما ظهر لي والله علمه اتم واحكم۔

☆☆☆

شرعی نقطہ نظر سے نشا اور اشیاء کے احکام

مولانا مفتی فرید الحق علیہ

حامدًا ومصليًا ومسلما!

نشا اور اشیاء کے دینی، دنیوی، جسمانی اور روحانی مفاسد کی فہرست طویل ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ "ام الخبائث یا ام الفواحش" ہے۔ اس لئے اس کے مفاسد و مضرات کے بارے میں طویل بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ زیر بحث مسئلہ کی وضاحت کیلئے یہاں مختصر بات عرض خدمت ہے، وہ یہ کہ نشیلی اشیاء سے متعلق بعض فقہاء کا یہ موقف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اثر اور نتیجہ کو سامنے رکھا ہے اور ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض فقہاء نے اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ وہ کن اجزاء سے مرکب ہے، البتہ خمر بالمعنی الحقیقی کی مقدار اقلیل و کثیر کا حرام و نجاست غلیظہ ہونا اور اس کا خارجی استعمال بھی ناجائز ہونا اور شراب پر حد شرعی عائد ہونا اگرچہ مسکرنہ ہو اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے (دیکھئے: در مختار علی ہاشم رد المحتار ۶/۴۳۸، ۴۳۹، کتاب الاشریہ، ایچ ایم سعید)۔

مگر جو شراب انگور اور کھجور کے علاوہ گہیوں، باجرا، جو، شہد، دودھ وغیرہ سے تیار کی گئی ہو شیخین کے نزدیک اس وقت حرام ہے جب اتنی مقدار پی جائے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، لہذا ان کے نزدیک اگر مذکورہ اشیاء سے تیار کردہ شراب قدر مسکرنہ ہو اور لہو و لعب کیلئے استعمال نہ کرے بلکہ حصول قوت یا تداوی کیلئے استعمال کرے تو جائز ہے (دیکھئے: الہدایۃ ۵/۴۹۷، مکتبہ ذکریا، البسوط للسرخسی ۲۳/۱۸)۔

مگر حضرات ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنفیہ میں امام محمد اغراض و آثار اور فتاویٰ کو سامنے رکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ تمام نشہ آور اشیاء بلا فرق اقلیل و کثیر کے خمر کی طرح حرام اور نجس ہے، اور یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مشہور سے استدلال کرتے ہیں جو امام ابو داؤد نے تخریج کی ہے: ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام (ابوداؤد ۲/۵۱۸)۔

مشائخ احناف میں اصحاب تریح علماء نے بھی قوت دلائل کے لحاظ سے اور نشیلی اشیاء کے مختلف دینی و دنیوی مفاسد و مضرات جیسے باہمی بغض و عداوت کا سبب بننا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے باز رکھنا، نماز وغیرہ سے غافل بنانا وغیرہ عوارض فاسدہ سے لوگوں کو بالکل بچاؤ کی خاطر امام محمدؒ کے قول پر فتویٰ دیا اور اس کو مفتی بہ کہا ہے۔ مسترادیہ کہ حضرات ائمہ ثلاثہ کی رائے بھی یہی ہے (رد المحتار ۶/۴۵۳، ۴۵۵، نیز دیکھئے: المغنی ۱/۳۲۸)۔

مذکورہ بحث تو سیال نشہ آور اشیاء سے متعلق تھی جو دراصل استفتاء میں ذکر کردہ مسئلہ کی وضاحت کیلئے بطور تمہید کی گئی۔ اب یہاں سلسلہ وار جوابات عرض خدمت ہیں:

۱- وہ نشیلی اشیاء جو جامد ہوتی ہیں اور مقدار میں بہت کم، لیکن تاثیر میں عمدہ سے عمدہ شراب سے فائق ان کا شرعی حکم کیا ہے؟

فقہی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جامدات تمام احکام میں مانعات کی طرح نہیں، بلکہ اس میں قدرے تفصیل ہے، وہ یہ کہ جامدات کا استعمال اگر مقدار سکر ہو تو با تفاق فقہاء ناجائز اور حرام ہے مگر ان کے استعمال کرنے والے پر حد نہیں آئے گی۔

ہاں اگر جامدات کا استعمال اسی مقدار میں ہو جس سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہو اور استعمال کے اغراض بھی صحیح ہوں مثلاً دوا کیلئے استعمال کرے تو اسی قدر استعمال درست ہوگا، لیکن اغراض فاسدہ کیلئے استعمال کیا جائے مثلاً لہو و لعب وغیرہ تو اس کی مقدار اقلیل بھی ناجائز ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ نشہ کی بنیاد پر جتنی اشیاء ہوں جامد ہوں یا سیال، سب کی سب ممنوع اور حرام ہیں۔ محض جامد یا سیال نام کے بدلنے سے اصل حکم

میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ قتل کرنا حرام ہے چاہے کوئی شخص چھری سے قتل کرے یا گولی چلا کر قتل کرے، یہی معاملہ نشا اور اشیاء کا ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ سیال نشا اور اشیاء کے استعمال سے حد آتی ہے اگر چہ جو، گیہوں، شہد وغیرہ سے تیار ہو اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔

والفتویٰ فی زماننا بقول محمد حتی یجد من سکر من الاشریة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتین لأن الفساق یجتمعون علی هذه الاشریة فی زماننا ویقصدون السکر واللہو بشریہا (تبیین الحقائق ۴/ ۱۰۲، ایچ۔ امیر سعید)۔
بخلاف جامد نشا اور شئی کے کہ اس کے استعمال سے حد نہیں آتی، ہاں حاکم کے لئے تعزیر کا حق ضرور ہے، اور سیال مطلقاً حرام ہے، قدر مسکر ہو، یا نہ ہو اور جامد اگر قدر مسکر ہو تو حرام ورنہ نہیں۔

چند فقہی روایات ملاحظہ ہوں:

۱- قال العلامة ابن عابدین (تحت قوله وقال محمد ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام) الظاهر أن لهذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والافیون فلا یحرم قلیلها بل کثیرها السکر وبه صرح ابن حجر فی التحفة وغیرہ وهو مفهوم من کلام أئمتنا لأنهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السکر منها بالاتفاق كما نذکرہ... ویدل علیہ أنه لا یجد بالسکر منها كما یأتی بخلاف المائعة فإنه یجد ویدل علیہ أيضا قوله فی غرر الأفکار وهذه الأشربة عند محمد وموافقیه کخمر بلا تفاوت فی الأحکام وبهذا یفتی فی زماننا اه فخص الخلاف بالأشربة وظاهر قوله بلا تفاوت أن نجاستها غلیظة فتنبه، لكن یستثنی منه الحد فإنه لا یجب إلا بالسکر بخلاف الخمر (رد المحتار ۶/ ۳۵۵)۔

۲- وأیضا قال (تحت قوله ویحرم أکل البنج والحشیة) ما فی غایة البیان عن شرح شیخ الإسلام أکل قلیل السقمونیا والبنج مباح للتداوی وما زاد علی ذلك إذا کان یقتل أو یذهب العقل حرام اه فهذا صریح فیما قلناه مؤید لما سبق بجثناه من تخصیص ما مر من أن ما أسکر کثیرہ حرم قلیلہ بالمائعات وهکذا یقول فی غیره من الأشیاء الجامدة المضرة فی العقل أو غیره یحرم تناول القدر المضر منها دون القلیل النافع لأن حرمتها لیست لعینها بل لضررها (حوالہ بالا ۶/ ۳۵۷)۔

۳- قال الدكتور وبه الزحیلی: یحرم کل ما یزیل العقل من غیر الأشربة المائعة كالبنج والحشیة والافیون لما فیها من ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ولكن لاحد فیها لأنها لیست فیها لذة ولا طرب ولا یدعو قلیلها إلى کثیرها وإنما فیها التعزیر ویحل القلیل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوی ونحوه لأن حرمته لیست لعینہ وإنما لضرره (الفقه الاسلامی وادلته ۱۲۶/ ۱، حقایقہ)۔

بغرض اختصار یہاں چند کتابوں کے حوالجات پر اکتفا کیا گیا ورنہ فقہ کی دوسری مستند کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے مثلاً: برازیہ علی ہامش الھندیہ ۶/ ۱۲۶ مکتبہ زکریا، الدر المنشی فی شرح التلمیح ۳/ ۲۵۱ غفاریہ، خلاصۃ الفتاویٰ ۳/ ۲۰۵ حقانیہ۔ فتاویٰ ولوالجیہ ۵/ ۲۰۸ دار الایمان۔ ہندیہ ۵/ ۳۱۵ زکریا۔ کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعۃ ۵/ ۳۸۳ وغیرہ۔

۲- تفصیل بالا کے مطابق جن اشیاء کا استعمال حرام قرار پایا ان سے استفادہ بہر صورت حرام ہے، خواہ براہ راست کھانے پینے کی شکل میں ان کا استعمال ہو یا انجکشن وغیرہ کی شکل میں، ہاں انجکشن وغیرہ سے استفادہ کی صورت میں حد نہ آئے گی، اور جن اشیاء کا استعمال جس مقدار میں اور جن اغراض سے صحیح اور درست ہے ان سے استفادہ بہر حال جائز ہے؛ چاہے انجکشن وغیرہ کے ذریعہ ہو یا کھانے کی صورت میں۔
علامہ حاکمی لکھتے ہیں:

وحرم الانتفاع بها ولو لسقی دواب أو لطین أو نظر للتلهی أو فی دواء أو دهن أو طعام أو غیر ذلك (وقال العلامة

ابن عابدین تحت قوله أو غير ذلك) ومنه ما يأتي من الاحتكاك بها أو اقطارها في إحليل قال الاتقاني لأن ذلك انتفاء بالخمر وإنه حرام إلا أنه لا يجد في هذه المواضع لعدم الشرب (رد المحتار ۹/۳۳۹)۔
اور امام ابو بکر کا سائی فرماتے ہیں:

وأما حد الشرب فسبب وجوبه الشرب وهو شرب الخمر خاصة حتى يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها ولا يتوقف الوجوب على حصول السكر منها وحد السكر سبب وجوبه السكر الحاصل بشرب ما سوى الخمر من الأشربة المعبودة المسكرة كالسكر ونقيع الزبيب والمطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب أو التمر المثلث ونحو ذلك (بدائع ۵/۳۹۶، ۳۹۷)۔

مذکورہ تصریحات سے معلوم ہوا کہ خمر اور دوسری نشہ آور اشیاء سے استفادہ بہر کیف ناجائز ہے؛ خواہ انجکشن سے استفادہ کی صورت میں حد نہ آئے گی؛ کیونکہ اس کے لیے منہ سے استفادہ شرط ہے۔

۳- یہاں اصل جواب سے پہلے ایک بات پیش خدمت ہے، وہ یہ کہ مباح امر ”الامور بمقاصدها“ قاعدہ کے تحت اغراض اور مقاصد کے تابع ہوتا ہے۔

چنانچہ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں: وأما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله الخ (الاشياء والنظائر. الفن الاول، القاعدة الاولى: لاثواب الابالنية ۱/۸۶)۔

اور علامہ شاطبی فرماتے ہیں: وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع فيترك من حيث وسيلة (الموافقات ۱/۸۴. القصر الثاني كتاب الاحكام، المسئلة الاولى)۔

مذکورہ تصریحات کا حاصل یہ ہے کہ مباح امر اپنی ذات کے اعتبار سے مباح ہی ہے اس میں ثواب و عذاب کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، ہاں مباحات اغراض و مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، اگر جائز امر کو اچھی نیت سے کیا جائے تو باعث ثواب، بری نیت سے کیا جائے تو باعث گناہ ہوتا ہے، اگر مباح گناہ کا ذریعہ ہو تو منہی عنہ اور تنکی کا ذریعہ ہو تو مطلوب ہو جاتا ہے۔

اب زیر بحث مسئلہ کاشت اور خرید و فروخت کے بارے میں بھی جس چیز کا جائز استعمال ممکن ہو تو اس کی کاشت اور خرید و فروخت تو جائز ہوگی اور جس چیز کا جائز استعمال ممکن نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ نامشروع امور ہی میں استعمال ہوتی ہو تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، اسی سے بھانگ، افیم وغیرہ کا حکم بھی نکل آیا کہ ان کا کھانا تو ناجائز اور حرام ہے؛ کیونکہ یہ اشیاء نشہ آور ہوتی ہیں، یا نشہ جیسے آثار و نتائج پیدا کرتی ہیں اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کے معاملے میں امام محمدؒ کے قول پر فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ ”ما أسکر کثیره فقليله حرام“ اگرچہ یہ حکم مانعات سے متعلق ہے مگر جامدات کے بارے میں ان کے ہاں بھی کچھ توسع ہے کہ اگر جامدات مقدار مسکر نہ ہوں اور استعمال کے اغراض بھی درست ہوں تو اسی قدر استعمال کی آپ بھی اجازت دیتے ہیں کما فرمایا سبق۔ اب چونکہ بھانگ و افیم جیسی اشیاء کا جائز استعمال بھی موجود ہے اس لئے کہ بعض دواؤں میں یہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں اس لئے ان کی کاشت اور بیع جائز ہوگی، تاہم اگر کوئی شخص ان اشیاء کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کی ذمہ داری کاشتکار اور بائع پر عائد نہیں ہوگی جبکہ امام صاحبؒ کے نزدیک خمر کے علاوہ دوسری نشہ آور اشیاء کی بیع بھی اگر ان کی خرید و فروخت کے اغراض صحیح ہوں جائز ہے؛ اگرچہ صاحبین ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، مگر فتویٰ امام صاحبؒ کے قول پر ہے۔ پھر یہاں ایک بات ناقابل فراموش ہے، وہ یہ کہ نشیاتی زمانہ ایک دبا بن گئی ہے تو امام صاحبؒ کے قول کی بنا پر مذکورہ اشیاء کی بیع اگرچہ درست ہے مگر یہ بیع کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔

چنانچہ علامہ حصکفی لکھتے ہیں:

وصح بیع غیر الخمر مما مر ومفاده صحة بیع الحشيشة والأفیون۔ (قال العلامة ابن عابدین تحت قوله صح بیع غیر الخمر ای عنده خلافا لهما فی البیع والضمان۔ لکن الفتوی علی قوله فی البیع... ثمران البیع وإن صح لکنہ

یکرہ کما فی الغایة (رد المحتار ۶/۲۵۳، بدائع ۲/۲۲۷)۔

۴- ماہرین منشیات اور اطباء سے تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ہیروئن کی طرح منشیات بھانگ اور افیم جیسی اشیاء سے تیار کی جاتی ہیں، اس کے استعمال کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تمباکو نوشی کے وقت اس کا دھواں بذریعہ سانس کھینچ لیا جاتا ہے جس سے بدن میں ایک عجیب طرح کا نشہ طاری ہوتا ہے جو صحت انسانی کے لیے نہایت مضرت رساں ہے؛ حالانکہ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک گراں قدر نعمت ہے۔

اطباء کا اتفاق ہے کہ ہیروئن جیسی اشیاء سے نہ بدن کا جزء بنتا ہے اور نہ اس سے خون بنتا ہے؛ بلکہ اس کا فعل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں ہیجان پیدا کرتا ہے جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے اور یہی خون کا دفعۃً ہیجان بعض اوقات اچانک موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ غرض کہ سطحی نظر میں جو فوائد معلوم ہوتے ہیں ان کی بہ نسبت مفاسد کئی گنا بڑھے ہوئے ہیں۔

تیسرے سوال کے جواب میں یہ بات گزری ہے کہ جس چیز کا مباح استعمال ممکن نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ غیر مشروع کاموں میں ہی استعمال ہوتی ہو تو اس کی بیخ جائز نہیں۔ ہیروئن وغیرہ نشلی چیز سے متعلق آج تک کہیں یہ بات نہیں سنائی دی کہ اسے ادویہ یا دوسرے جائز کاموں کیلئے استعمال کیا جاتا ہو؛ بلکہ واقعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیروئن، وغیرہ استعمال کر کے بہت سارے دینی و دنیوی مضرات اور گناہ و معصیت کے شکار ہو گئے، اس طرح خود اپنا یا دوسرے کسی کا نقصان کر گئے اور کرتے رہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”ولا تعاونوا علی الایثم والعدوان“ (مائدہ: ۲)۔

آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تعاون علی المعصیت ناجائز اور حرام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے: ”لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام“۔ یعنی خود اپنا نقصان کرنا یا دوسرے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔

اس سلسلہ میں فقہاء نے یہ اصول بتایا ہے کہ ”إن ما قامت المعصیة بعینہ یکرہ بیعہ تحریماً والا فتزیناً فلیحفظ توفیقاً“ (در مختار علی بامش رد المحتار ۶/۲۹۱، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی البیع)۔

مذکورہ اصول سے معلوم ہوا جو چیز بعینہ گناہ میں استعمال کی جاتی ہے اس کی خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہے۔ فی زمانہ یہ بات کون نہیں جانتا کہ ہیروئن وغیرہ سے ہزاروں نوجوانوں کی زندگی کی تباہی ہو رہی ہے لہذا ایسی چیز تیار کرنا اور اس کی خرید و فروخت یہ سب تعاون علی المعصیت اور ضرر و اضرار کی بنا پر ناجائز ہے۔

۵- شریعت اسلامیہ نے خاص خاص جرائم مثلاً ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا، شراب خوری کے علاوہ باقی جرائم کی سزاؤں کیلئے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، بلکہ قاضی کے اختیار میں دیا ہے کہ زمانہ، مکان اور ہر ماحول کے لحاظ سے جیسی اور جتنی سزا انسداد جرم کیلئے ضروری سمجھے وہ جاری کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے کی اسلامی حکومت شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قاضیوں کے اختیارات پر کوئی پابندی لگا دے اور جرائم کی سزاؤں کا کوئی خاص پیمانہ دے کہ اس کا پابند کر دے۔ پھر تعزیری سزائیں حالات کے تحت ہلکی سے ہلکی بھی کی جاسکتی ہیں، سخت سے سخت بھی اور معاف بھی کی جاسکتی ہیں، ان میں حکام کے اختیارات وسیع ہیں۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ موت کی سزا دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ خلفاء راشدین کے تعامل سے اس کی یہ نظیر ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے غیر فطری طریقہ پر قضاء شہوت کرنے والوں کو دیوار سے گرا کر پھیل دیا تھا اور حضرت علیؓ نے ان کو آگ میں جلادیا تھا۔

چنانچہ اس بارے میں یہ روایت صریح ہے کہ:

ملعون من عمل عمل قوم لوط رواہ رزین وفی روایة له عن ابن عباس أن علیاً أحرقهما وأبا بکر ہدم علیہما حائطاً (مشکوٰۃ ۲/۲۱۳، کتاب الحدود، الفصل الثالث)۔

پھر فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں ان کے اقوال مختلف ہیں؛ چنانچہ مذہب شوافع میں اسی طرح مالکیہ میں اکثر علماء موت کی سزا کو ناجائز کہتے ہیں؛ مگر مذہب احناف میں اس کو مباح قرار دیا گیا اور اسی کے ساتھ بعض حنابلہ خصوصاً علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیمؒ اور مالکیہ میں سے کچھ علماء اتفاق رائے رکھتے ہیں۔

علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

(قوله ويكون التعزير بالقتل) رأيت في الصارم السلول للحافظ ابن تيمية إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمشغل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللامام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة (رد المحتار ۲/ ۶۳، ۶۴)۔

ڈاکٹر وہبہ الزحیلی لکھتے ہیں کہ: أجاز الحنفية والمالكية أن تكون عقوبة التعزير كما في حالة التكرار (العود) أو اعتياد الاجرام أو الموافقة في الدبر (اللوامة) أو القتل بالمشغل عند الحنفية هي القتل ويسمونه القتل سياسة اي إذا رأى الحاكم المصلحة فيه وكان جنس الجريمة يوجب القتل ... والخلاصة أنه يجوز القتل سياسة لمعتادى الاجرام ومدمني الخمر ودعاة الفساد ومجرمي أمن الدوالة ونحوهم (الفقه الاسلامي وادلته ۶/ ۲۰۰ و ۲۰۱ مكتبة حقايق، نيزديكهن: التشريع الجنائي الاسلامي: ڈاکٹر عبدالقادر عوده ۱/ ۶۸۷ و ۶۸۸، مؤسسة الرسالة)۔

مذکورہ تصریحات سے معلوم ہوا کہ جب حاکم وقت کو یہ معلوم ہو کہ قتل کئے بغیر اندر ادا جرم ناممکن ہے، یا مجرم بار بار جرم میں مبتلا ہوتا ہو اور اس کی اصلاح کا کوئی راستہ نہ ہو بلکہ مایوس ہو جائے یا جماعت مسلمین کو فساد سے بچانے کے لئے مجرم کا استیصال ضروری ہو اس وقت اکثر فقہاء رحمہم اللہ سزائے موت کی اجازت دیتے ہیں، اب چونکہ منشیات ایک دوا بن گئی ہے، ہزاروں افراد کی زندگی کی بربادی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، پورے عالم میں اس کی تیاری و کاروبار وغیرہ کے منظم گروپ ہیں؛ اس لئے بطور سد باب عبرتناک سزا مقرر کرنا درست ہوگا؛ بلکہ اگر کسی مجرم کے بارے میں سنگین جرم شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو حاکم کیلئے اسے قتل کا بھی حق ہوگا۔

۶- تفصیل بالا سے جب یہ معلوم ہوا کہ حاکم کیلئے جرم کے لحاظ سے قتل کا بھی حق ہے تو اگر کوئی شخص شراب و نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار کے فروغ و ترقی کا ذریعہ بنے تو اسے حاکم وقت اگر مصلحت و ضروری سمجھے موت کی سزا دے سکتا ہے؛ چنانچہ مصنف عبدالرزاق کی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میری قوم شراب بناتی ہے، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نشہ آور ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا: ہاں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اس سے منع کیجئے۔ ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ میں نے انہیں اس سے روکا تھا تب بھی وہ اس سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ میں بھی باز نہ آئے تو مار ڈالو۔

حدیث کے الفاظ یہ ہیں: قال عبدالرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله قال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال نعم! قال: فانههم عنه قال: قد نهيتكم فلم ينتهوا قال: فمن لم ينته في الثالثة فاقتله (مصنف عبدالرزاق ۹/ ۲۲۵، إدارة القرآن کراچی)۔

یہ حدیث اصول حدیث کی رو سے اگرچہ مرسل ہے مگر محدثین کے نزدیک حدیث مرسل قابل حجت و مقبول ہے۔

فقال بعضهم إنه أي مرسل مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم (كفایہ فی علم الروایة للخطیب البغدادی ۳۸۳)۔

۷- جو لوگ نشہ کے عادی ہیں انہیں اس برے فعل سے باز رکھنے کیلئے جائز تدبیریں اختیار کی جاسکتی ہیں، اس میں شرعی نقطہ نظر سے کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی۔ جائز تدبیر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً:

الف- ایسے عادی شخص کو بہت عمدہ دوا پلائی جائے تاکہ بتدریج اس سے نشہ کی عادت ختم ہو جائے، سننے میں آیا کہ آج کل 'ہومیو پیتھک' میں ایسی دوا تیار ہوئی جس کے استعمال سے نشہ کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔

ب۔ ماہر و تجربہ کار آدمی نشہ کے خوگر شخص کو نشہ خوری کے ٹائم میں مختلف قسم کے مباح امور یا خیالات میں مجبور کر دے، جس طرح قصہ گو آدمی عجیب و غریب قصے سنا کر لوگوں کو ایک خیال میں غرق کر دیتا ہے۔ اس طرح کئی دفعہ نشہ خوری کا ٹائم گزر جانے سے عادت دور ہو سکتی ہے۔

ج۔ سنا گیا ہے کہ نشہ کے خوگر آدمی کو تدبیر گر لوگ اپنے ٹھکانے میں لے جا کر تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتے ہیں، جب اسے نشہ کی اشتہاء ہوتی ہے تو اس کو تالاب وغیرہ میں غوطہ خوری کے کام میں لگا دیتے ہیں، اس طرح بار بار غوطہ زنی سے نشہ کی اشتہاء ختم ہو جاتی ہے، الغرض ان جیسی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۸۔ یہ مسئلہ حرام اشیاء سے علاج کے جواز و عدم جواز سے متعلق ہے، اس بارے میں حضرات فقہاء عظام رحمہم اللہ کے مذاہب مختلف ہیں، حضرات حنابلہ حرام اشیاء سے معالجہ کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں۔

جیسا کہ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ:

ولا يجوز التداوی بمحرم ولا بشئ فیہ محرم مثل ألبان الأتن ولحم شی من المحرمات ولا شرب الخمر للتداوی به لما ذکرنا من الخبر (المغنی، کتاب الاطعمہ ۱۱/۸۳ والشرح الكبير ۱۱/۱۰۸)۔

حضرات شوافع کے نزدیک ایسے محرمات سے معالجہ درست ہے جس میں نشہ نہ ہو بشرطیکہ وہی چیز اس بیماری کے علاج کیلئے متعین ہو، لہذا نشہ آور شیء سے معالجہ ان حضرات کے نزدیک بھی جائز نہیں۔

چنانچہ علامہ نووی فرماتے ہیں:

مذہبنا جواز التداوی بجميع النجاسة سوى المسکر ... ودلینا حدیث العرنین وهو فی الصحیحین كما سبق وهو محمول علی شربهم الأبول للتداوی كما هو ظاهر الحدیث وحدیث "لم يجعل شفاککم" محمول علی عدم الحاجة إليه بأن يكون هناك ما یغنی عنه ویقوم مقامه من الأدوية الطاهرة ... وقال البيهقی هذان الحدیثان إن صحا حملا علی النهی عن التداوی بالمسکر وعلی التداوی بالحرام من غیر ضرورة للجمع بينهما وبين حدیث العرنین (المجموع شرح المذهب ۹/۵۲ کتاب الاطعمہ)۔

مالکیہ کا مذہب اس مسئلہ میں حنابلہ کی طرح ہے، لہذا ان کے نزدیک حرام اشیاء سے تداوی کسی حال میں جائز نہیں۔

چنانچہ لکھتے ہیں: وهل لمن یجوز له أكل الميتة أن یشرَب لجوعه أو عطشه الخمر وقال المالک لا یشرَبها ولن تزيد إلا عطشا وقال ابن القاسم یشرَب المضطر الدم ولا یشرَب الخمر ویأكل الميتة ... وأما التداوی بها فمشهور المذهب أنه لا یجوز التداوی بها ویجوز استعمالها للضرورة فالفرق أن التداوی لا یقین البرء بها من الجوع والعطش (مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۲/۲۵۲ کتاب الاطعمہ)۔

اس مسئلہ میں علماء احناف کے اقوال مختلف ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک تداوی بالمحرم جائز نہیں۔

امام سرخسی لکھتے ہیں: وعلی قول أبي حنيفة لا یجوز شربه (یعنی بول مایوکل لحمه للتداوی وغیرہ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم إن الله تعالی لم یجعل شفاککم فیما حرم علیکم وعند محمد یجوز شربه للتداوی وغیرہ لأنه طاهر عنده وعند أبي يوسف یجوز شربه للتداوی لا غیر عملاً بحدیث العرنین (المبسوط للسرخسی باب الوضوء والغسل ۱/۵۲)۔

لیکن اکثر مشائخ حنفیہ نے حرام سے علاج کرنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے بشرطیکہ ماہر معالج یہ بتائے کہ اس مریض کیلئے اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے۔

چنانچہ علامہ ابن نجیم رقم طراز ہیں: وقد وقع الاختلاف بین مشائخنا فی التداوی بالمحرم ففي النهاية عن الذخیرة الاستشفاء بالحرام یجوز إذا علم أن فیہ شفاء ولم یعلم دواء آخر اه وفي فتاوی قاضی خان معزیا إلى نصر ابن

سلام معنی قوله عليه السلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اه وكذا اختار صاحب الهداية في التجنيس ... ولهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة ... اه (البحر الرائق ۱/۱۱۶ مكتبة رشيدية)۔

مذکورہ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ حنفیہ نے تداوی بالمحرم کے جواز میں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے؛ بشرطیکہ طبیب کو اس مرض کیلئے کسی متبادل حلال دوا کا علم نہ ہو، لہذا حلال دوا ملنے کی صورت میں نشہ آور اشیاء سے علاج درست نہ ہوگا؛ البتہ جو شخص نشہ کا ایسا عادی ہو گیا ہو کہ اگر اس کو نشہ کے استعمال سے یکسر روک دیا جائے تو اس کی ہلاکت یقینی ہے، ایسی نازک حالت میں اس کیلئے قدر ضرورت استعمال کی اجازت ہوگی؛ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تدریجاً مقدار میں کمی کرتا رہے۔

چنانچہ علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں:

(خاتمة) سئل ابن حجر المكي عن ابتي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه بلك، فأجاب: إن علم ذلك قطعاً حل له، بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر ويجب عليه التدرج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق اه ملخصاً قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه (رد المحتار ۶/۴۶۱، قبيل كتاب الصيد، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ۵/۲۷۷)۔

فقط والله أعلم بحقيقة الحال وعليه توكلت وإليه أنيب۔

نشہ آور اشیاء کے احکام و مسائل

مولانا ابوسفیان مفتاحی ^ط

۱- شریعت مطہرہ نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال چیزوں پر نہیں بلکہ مطلق نشہ آور ہونے کی بنیاد پر لگایا ہے، اور ان مادوں کے لئے بھی رکھا ہے جو خمر اور شراب کے عنوان سے معروف و متعارف ہیں، نیز ان اشیاء کو بھی حرام قرار دیا ہے جن کے استعمال یعنی کھانے اور پینے سے نشہ اور سکر پیدا ہوتا ہے، سیال ہوں کہ جامد، نباتات وغیرہ کی شکل میں ہوں یا کسی دوسری شکل میں۔

دلائل:

امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے: ”باب ماجاء کل مسکر حرام“۔ اس باب میں (۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ذکر کرتے ہیں:

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام (رواه الترمذی)۔

ترجمہ: بکسر الباء شہد کی نبیذ کو کہتے ہیں، غور فرمائیے! نبیذ شہد جو سیال ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً نشہ آور اشیاء کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قوله: كل شراب أسكر فهو حرام. جواباً عن سوالهم عن البتة يدل على تحريم كل ما أسكر۔

یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ سے مروی ہے:

عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ”كل مسكر حرام“ رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح

پھر امام ترمذی ”باب ما أسكر كثيره فقليله حرام“ کے تحت ایک روایت بیان کر رہے ہیں:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي الباب عن سعد

وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمرو بن جبیر (هذا حديث غريب من حديث جابر. رواه الترمذی)۔

ایک اور حدیث ذکر کیا ہے: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ما أسكر الفرق

منه فملا الكف منه حرام. قال أحدهما في حديثه: الحسوة منه حرام (رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن)۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرق یعنی سولہ رطل کا ایک پیمانہ اور تھیلی بھر (ملا الكف) سے مراد زیادہ ہونے اور تھوڑا ہونے کی مقدار، تحدید مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نشہ آور اشیاء تھوڑے مقدار میں ہو یا زیادہ سب حرام ہے۔

حسوة حاء کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ: ایک گھونٹ پینا۔ مطلب یہ ہے کہ نشہ آور اشیاء ایک گھونٹ پئے یا دس گھونٹ پئے سب حرام

ہے (کذافی التحفة ۵/۳۹۳)۔

خلاصہ یہ ہے کہ تمام نشہ آور اشیاء سیال ہوں یا غیر سیال ان کا کھانا پینا شرعاً حرام ہے۔ سیال کو پانی کی طرح پینا یا کسی چیز میں لگا کر اور مل کر اس کو استعمال کرنا یا کھانے کی صورت میں استعمال کرنا حرام ہے، جامد ہو یا نباتات وغیرہ کی شکل میں، یا کسی دوسری شکل میں استعمال کیا جائے۔ واللہ

صدر المدین جامع مفتاح العلوم، متو

حرمت شراب: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة (رواه الترمذی وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح)۔
مطلب یہ ہے کہ ہر نشاء اور چیز خمر ہے اور ہر نشاء اور چیز حرام ہے۔ لہذا خمر و شراب مطلقاً حرام ہے، اس کی حرمت متفق علیہ ہے۔

بين الائمة رضى الله عنهم، والله اعلم۔

لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ جو حدیث میں ما اُسکر کثیرہ فقلیلہ حرام وارد ہے، یہ خاص سے سیال چیزوں کے ساتھ، اسی طرح حکم ہے نشاء اور ان جامد چیزوں کا جو عقل میں یا غیر عقل جسم میں مضر ہو تو ان سے مضر مقدار میں استعمال حرام ہوگا قلیل اور نافع مقدار میں نہیں؛ کیونکہ ان کی حرمت لعینہا نہیں ہے، بلکہ ان کے مضر ہونے کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم۔

علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: فلهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمئات وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها (رد المحتار ۵/۳۲۵)۔

خلاصہ یہ ہے کہ نشاء اور اشیاء اگر سیال ہوں تو وہ قلیل و کثیر سب حرام ہے، لیکن جامد اشیاء مضر ہونے کی مقدار میں یعنی زیادہ ہوں تو حرام ہیں اور تھوڑی موڑی ہوں اور نافع ہوں تو وہ حرام نہیں ہیں، واللہ اعلم۔

۲- آج کل نشاء اور شئی کا استعمال اور اس سے استفادہ کی جو شکل انجکشن وغیرہ کی ہے جس کے ذریعہ نشاء اور اشیاء کو جسم میں پہنچانا بھی حرام ہے ان ہی احادیث کے ذریعہ جو پہلے سوال کے جواب میں مذکور ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم

اور وجہ حرمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نشاء اور اشیاء سے استفادہ کہ بذریعہ انجکشن ان کو جسم میں پہنچانے سے بسا اوقات جسم کے لئے مضر ہوتا ہے اور کسی کے لئے مضر نہیں ہوتا تو اکثر کا اعتبار کر کے حرام ہوگا، چنانچہ در مختار ۵/۳۲۷ میں ہے: حرم قطعاً علی أن استعماله ربما أضّر بالبدن، اور شامی ۵/۳۲۷ میں ہے: الواقعة أنه يختلف باختلاف المستعملين، والله اعلم۔

۳- وباللہ التوفیق: چونکہ بھانگ و افیم اور ان جیسی اشیاء صرف نشاء و سکر کے لئے استعمال نہیں ہوتیں بلکہ ان سے دوا بنانے کا بھی کام لیا جاتا ہے؛ اس لئے ان کی کاشت بھی صحیح ہے اور خرید و فروخت بھی صحیح ہے، واللہ اعلم۔

چنانچہ در مختار ۵/۳۲۳ میں ہے: وصح بيع غير الخمر ومفاده صحة ببيع الحشيشة والافيون

یعنی امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک شراب کے علاوہ نشاء اور اشیاء کی بیع صحیح ہے اور فتویٰ اسی قول پر ہے

اور علامہ شامی (۵/۳۲۳) میں لکھتے ہیں: تا تارخانیہ وغیرہ میں ہے کہ پھر بیع اگر صحیح لیکن مکروہ ہے کما فی الغایۃ، عبارت یوں ہے:

في التارخانية وغيرها ثم ان البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية وكان ينبغي للمصنف ذكر ذلك

در مختار ۳/۱۸۱، ۱۸۲ میں ہے: وفي النهر التحقيق ما في العناية: ان البيع مباح لأنه حشيش وما أسكر منه فحرام۔

اس پر علامہ شامی رد المحتار ۳/۱۸۲ میں لکھتے ہیں: قيل لهذا عندهما وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى

كما يأتي، اقول المراد بما أسكر كثيره... الخ من الاشربة وبه عبر بعضهم والا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان

كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر ولم أر من قال بحرمتها حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما

أسكر كثيره خصوه بالمئات، وأيضا لو كان قليل البيع أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا لانه قال ما

أسكر كثيره فان قليله حرام نجس ولم يقل احد بنجاسة البيع ونحوه، وفي كافي الحاكم من الاشربة الامرى ان

البنج لا بأس بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك، وبه علم أن المراد الاشربة المائعة. وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب ونظير ذلك ما كان سميًا قتالًا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية فإن استعمال القليل منها جائز بخلاف القدر المضر فإنه يحرم فافهم.

خلاصہ عبارت یہ ہے کہ بھانگ کے بطور دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بھانگ وغیرہ جامد اشیاء میں سے ہے، حرام اس وقت ہے جب اس سے ارادہ سکر ہو اور وہ بھانگ ہے جو زیادہ مقدار میں ہو نہ کہ قلیل مقدار میں، اور قلیل سے مراد دوا کرنا اور اس کے مثل ہے جیسے عنبر سے خوشبو بنانا اور عطر تیار کرنا، واللہ اعلم

قبيل الأشربة المباحة فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها وصح بيعها وتضمن الخ كما فعله في الهداية وغيرها ولأن الخلاف فيها لا في المباحة أيضًا إلا عند محمد فيما يظهره مما يأتي من قوله بجرمة كل الأشربة ونجاستها. اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھانگ و افیم وغیرہ نشہ آور اشیاء کی بیع و شراء اور کاشت کراہت کے ساتھ صحیح ہے۔ اور یہی قابل اعتماد ہونا چاہئے، واللہ اعلم۔

لیکن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جدید فقہی مسائل (۱/ ۳۸۳، ۳۸۵) میں لکھتے ہیں: جو چیزیں نشہ نہ پیدا کرتی ہوں لیکن صحت کے لئے مضرت رساں ہوں اور ان کا استعمال انسان کو ان کا خوگر بنا دیتا ہو، آج کل ان کو مخدرات کہا جاتا ہے، ظاہر ہے ایسی چیزوں کا استعمال جائز نہیں اور صحت جسمانی کے ساتھ کھلوڑ ہے جو اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے، ایسی چیزوں کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں اور اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس سلسلہ میں فقہاء رضی اللہ عنہم نے یہ اصول بتایا ہے کہ:

ان ما قامت به المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا فتزيتها فليحفظ

یعنی جس چیز کا بعینہ گناہ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کی خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہوگی اور جس کا تبدیلی کے بعد گناہ ہو تو اس کی خرید و فروخت مکروہ تنزیہی ہے، اسی لئے فقہاء رضی اللہ عنہم نے تمباکو وغیرہ کی خرید و فروخت کو بھی منع کیا ہے، ویمنع من بیع الدخان وشربه، یعنی تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال دونوں ممنوع ہیں۔

بھانگ و افیم وغیرہ نشہ آور اشیاء سے دونوں کام لیا جاتا ہے اس لئے ان کی کاشت اور خرید و فروخت کو غیر صحیح اور ناجائز کہنا مطلقاً صحیح معلوم نہیں ہوتا، لہذا نشہ کرنے والوں کے لئے خرید و فروخت اور کاشت کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر علاج کے لئے دوا بنانے کے لئے ہو تو ان کی خرید و فروخت اور کاشت کرنا مکروہ بھی نہیں، چنانچہ علامہ شامی ۵/ ۲۷۷ میں لکھتے ہیں: وعلم من لهذا انه لا يكره بيع مالهم تقم به المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، واللہ اعلم۔

۴- وباللہ التوفیق، ہیر وکن وغیرہ کو تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت ناجائز ہے؛ کیونکہ ان کو تیار کرنے اور ان کی خرید و فروخت میں مقصد صرف سکر و نشہ ہے اس لئے حدیث ”کل مسکر حرام“ کی روشنی میں ان کے تیار کرنے اور ان کی خرید و فروخت کو مطلقاً حرام کہنے ہی میں مزاج شریعت کی موافقت ہے، واللہ اعلم۔ در مختار (۵/ ۲۷۷) میں ہے: ان ما قامت به المعصية يكره بيعه تحريمًا۔ واللہ اعلم۔

۵- وباللہ التوفیق: تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری و کاروبار وغیرہ پر حکومتیں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے موت کی سزا دیتی ہیں تو شریعت اسلامیہ اس بابت بغرض اصلاح اور احیاء تعلیم اور اسلام اور سنت کی بقاء اور اس پر عمل کرانے کے لئے اور سد باب فساد و فتنہ کی خاطر تعزیر موت کی سزا دے سکتی ہیں، کیونکہ تعزیر کو شریعت اسلامیہ نے حاکم کی صوابدید پر رکھا ہے اگر سزائے موت دینے میں ہی ملکی عوام کی اصلاح سمجھے، اور فساد و فتنہ ہو جائے تو حکومتیں سزائے موت دے سکتی ہیں، واللہ اعلم۔

البتہ اس باب میں شریعت اسلامیہ کا موقف احادیث کی روشنی میں یہ ملتا ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے شراب کی ذات اور اس کے پینے پلانے والے کے لئے اور اس کی خرید و فروخت کرنے والے اور اپنے یا اپنے علاوہ کے لئے شراب بنانے والے اور اس شخص کے لئے جو اپنے یا اپنے علاوہ کے لئے شراب بنانے والے کو طلب و تلاش کرنے والے پر اور شراب خرید کر بازار سے لانے والے کے لئے اور اس شخص کے لئے جس کو کوئی شرابی اپنے لئے شراب لانے کو طلب و تلاش کرے، اور اس کی قیمت کے کھانے والے کے لئے اور پینے یا تجارت و کاروبار کرنے کے واسطے بذریعہ وکیل و دلال اور جس شخص کے لئے خرید گیا ہے ان سب کے لئے لعنت بھیجی ہے۔

اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان سب پر لعنت بھیجے، بہر حال یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں، تو معلوم ہوا کہ نشہ آور اشیاء کی تیاری اور کاروبار وغیرہ یعنی تجارت کرنا اور بیع کرنا ناجائز ہے تو ان احادیث کی روشنی میں حکومتیں ان کے لئے سزائے موت تجویز کر سکتی ہیں، واللہ اعلم۔

الفاظ حدیث دیکھئے: عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقبها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له (رواه الترمذی وابن ماجہ)۔

وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقبها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (رواه ابوداؤد وابن ماجہ، مشکوٰۃ علی الصراۃ ۲/۲۹۶، ۲۹۷)۔

خلاصہ یہ ہے کہ نشہ آور اشیاء کی تیاری و کاروبار وغیرہ میں شریعت اسلامیہ کا موقف ناجائز ہوتا ہے، اور حکومتیں ایسے مجرموں کو سزائے موت دے سکتی ہیں، واللہ اعلم

۶- وباللہ التوفیق: شراب و نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جب کوئی شخص اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو تو اس کو سدباب محرمات قطعہ کے لئے موت کی سزا دی جاسکتی ہے۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں یہی رہنمائی ملتی ہے، واللہ اعلم۔

۷- وباللہ التوفیق! جو لوگ مروج قسم کے نشہ کے عادی و مریض ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے ایسی تدبیریں کہ جن کے ذریعہ ان کی اس عادت کو چھڑایا جائے اور مرض و ہلاکت سے بچایا جائے حکومت اور مسلم اصلاحی تنظیموں کے لئے جائز ہے بلکہ ضرور بالضرور کیا جانا چاہئے؛ تاکہ نشہ کے عادی و مریض کم ہوں اور ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو، ایسا کرنے والے عند اللہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

۸- وباللہ التوفیق! اگر ان کے علاج کے لئے نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے اس طور پر کہ آہستہ آہستہ یعنی رفتہ رفتہ ان کی اس بری عادت کو کم کر کے نفی و مکمل احتراز تک لایا جائے تو اس علاج سے دوسرے کی اصلاح کے بجائے خود یہ علاج کرنے والا نشہ آور اشیاء کے استعمال کا عادی بن سکتا ہے اور بجائے اصلاح کے باب فساد کھل جائے گا، لہذا اس طریقہ علاج کے لئے جائز رائے نہ دی جائے گی بلکہ نہ دی جائے، اس کا علاج فقط سخت تعزیر ہی ہو سکتا ہے۔

واللہ اعلم

☆☆☆

مسکرات و مخدرات کے استعمال کا حکم شرعی

مولانا انیس الرحمن قاسمی ؒ

اللہ جل شانہ نے انسان کو جسم و جان اور عقل و تیز کی نعمت عطا کی ہے اور اس کی تاکید کی ہے کہ انسان اپنی صحت و قوت کی حفاظت کرے، خاص طور پر عقل و فہم ایسی بڑی نعمت ہے جو انسان کو دیگر مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، مگر اس کی یہ نادانی ہے کہ وقتی کیف و سرور کے لئے وہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے اپنی عقل و صحت کو سخت نقصان پہنچاتا ہے بلکہ کبھی کبھی شراب کے نشہ میں مست ہو کر اپنی عقل و شعور کھو بھی دیتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جو انسانیت سے گری ہوئی ہوتی ہیں اسی لیے اللہ جل شانہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

"إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ" (سورة المائدة: ۹۰)۔

بلاشبہ شراب، جو، بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سوان سے بچتے رہو تا کہ تم نجات پاؤ۔

شراب کی حقیقت:

۱- عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور لسان العرب میں خمر کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو صرف انگور سے تیار کیا گیا ہو وہ خمر ہے (لسان العرب: ۴۰۹/۵)

القاموس المحیط میں خمر کے متعلق ہے کہ یہ انگور کا رس ہے جو نشہ پیدا کر دے اس کو شراب کہتے ہیں، یا عام چیزوں سے تیار کیا گیا ہو، اور یہی صحیح ہے، علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے عام کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہر اس چیز کا رس ہے جو نشہ پیدا کر دے، اس لئے کہ خمر کا مدار نشہ کے آنے اور عقل کے زائل کر دینے پر ہے جو ہر طرح کی چیزوں سے تیار کردہ شراب میں موجود ہے۔

اس بنیاد پر اہل مدینہ، اہل حجاز، محدثین کرام، حنابلہ اور بعض شوافع رحمہم اللہ کے نزدیک خمر کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو نشہ پیدا کر دے خواہ وہ انگور سے تیار کیا گیا ہو یا کھجور، گیبوں اور جو وغیرہ سے۔

اکثر شافعیہ، نیز حنفیہ میں سے امام ابو یوسف و امام محمد اور بعض مالکیہ رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ خمر انگور کا وہ رس ہے جو نشہ آور ہو جب کہ اس میں شدت آجائے خواہ جھاگ پھینکے یا نہیں۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک شراب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انگور کے کچے رس کا نام ہے جس میں جوش، شدت اور جھاگ پیدا ہو جائے (فتاویٰ ہندیہ: ۴۰۹/۵)۔

شراب کی یہ خاص قسم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بہر حال حرام ہے، اس کے علاوہ دیگر مشروبات اس وقت حرام ہوں گے جب ان سے نشہ آجائے۔

مولانا امارت شریعہ، پھولاری شریف، پٹنہ

شراب کی مقدار:

۲- شراب کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ، دونوں صورت میں حرام ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام“ (ابوداؤد: ۵۱۸/۲)۔ جس شراب کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

نشہ کی حقیقت:

کون سا نشہ معتبر ہے جس پر شراب کی حرمت اور حد کے احکام جاری ہوتے ہیں اس بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے:

”یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلوٰۃ وانتم سکرانی حتی تعلموا ما تقولون“ (سورۃ النساء: ۴۳)۔

اے ایمان والو! نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: إذا سکر ہذی وإذا ہذا افتری وحده المقتری ثمانون (رواہ مالک فی الموطا)۔

جب مدہوش ہو گا تو بکواس کرے گا اور جب بکواس کرے گا تو لوگوں پر جھوٹا الزام لگائے گا اور جھوٹے الزام لگانے والی کی حد اسی کوڑے ہیں۔

بہر حال وہ نشہ جس میں عبادت کرنا صحیح نہیں اور جس نشہ کی وجہ سے نبیذ وغیرہ کے پینے والے پر فسق کا حکم لگایا جاتا ہے وہ وہ ہے جس کو کلام سمجھنے

اور سمجھانے دونوں میں اضطراب ہو اور چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں بھی ڈگمگاہٹ ہو، لپچاتی زبان میں بے ربط گفتگو کرے، ڈگمگاتا، جھومتا ہوا چلتا ہو۔

ایسا نشہ جس میں حد جاری ہوتی ہو اس بارے میں امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے اس طور پر کہ مدہوش آدمی کو نہ کسی چیز کا شعور ہے اور نہ کسی بات کو سمجھ سکے اور مرد و عورت اور زمین و آسمان کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ کیوں کہ حدود میں حد کو دفع کرنے کی غرض سے اس کے اسباب میں سب سے آخری سبب کو لیا جاتا ہے؛ اس لیے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”ادرو الحدود عن المسلمین ما استطعتم“ (جہاں تک تم سے ہو سکے حدود کو مسلمانوں سے دفع کرو)

(بدائع الصنائع: ۶/۲۹۳۶، ترمذی: ۲/۲۳ طبع الحلبي، حاکم: ۲/۲۸۳ دائرۃ المعارف العثمانیہ)۔

اور مالک، شافعی، حنابلہ، صاحبین (امام ابو یوسف و امام محمد) وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ نشہ والا آدمی وہ ہے جس کی اکثر بات بھکی بھکی اور خلط ملط ہو، اور ایسے ہی شخص کو مدہوش کہا جاتا ہے؛ اس لیے کہ عرف و عادت میں مست اور مدہوش اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بکواس کرے۔ حد کے بارے میں صاحبین کے قول کی طرف اکثر مشائخ حنفیہ کا میلان ہے اور فتویٰ کے لیے ان کے نزدیک وہی قول پسندیدہ ہے۔ در مختار میں ہے: صاحبین کے قول کو فتویٰ کے لیے اختیار کیا جائے؛ کیوں کہ امام صاحب کی دلیل کمزور ہے (الدر المختار علی هامش رد المحتار)۔

۱- بہر حال مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شراب اور دیگر وہ تمام چیزیں جن سے بنیادی طور پر نشہ پیدا ہوتا ہے جیسے بھانگ، خشک، افیم، ان کا کھانا حرام ہے؛ البتہ احناف کے یہاں اس کی حرمت خمر کی حرمت سے کمتر ہے، اسی لیے ان کے کھانے والے پر شراب کی حد جاری نہیں ہوگی گرچہ اس سے نشہ میں وہ مبتلا ہوتا ہو؛ البتہ شراب کی متعینہ حد سے کم تر تعزیر و مزادی جاسکتی ہے۔

”و یحرم أكل البنج والحشيشة) بی ورق القنب (والافیون) لانه مفسد للعقل ویصد عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ (لکن دون حرمة الخمر فان اکل شیئا من ذلك لا حد علیہ وان سکر) منه (بل یعذر بما دون الحد) کذا فی الجوہرۃ، کذا تحرم جوزۃ الطیب لکن دون حرمة الحشيشة، قاله المصنف“۔

ونقل عن الجامع وغيره أن من قال: یحل البنج والحشيشة فهو زندق مبتدع، بل قال نجم الدين الزاهدي: إنه

یکفر ویباح قتله۔

قلت: ونقل شيخنا النجم الغزى الشافعى فى شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزة الطيب باجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة ثم قال شيخنا النجم والتتن الذى حدث وكان حدوته بدمشق فى سنة خمسة عشر بعد الألف يدعى شاربہ أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت فمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال وليس من الكبائر تناوله المرة والمرة ومع فمى ولى الأمر عنه حرم قطعاً على أن استعماله ربما أضر بالبدن، نعم الاصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر... إلخ- بحروف-

وفى الاشباه فى قاعدة الأصل الاباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما اشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمتة اه-

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذى نشأ فى زماننا المسمى التتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادى فى هديته الحافى له بالشوم والبصل بالاولى، فتدبر (الدر المختار على ما مش رد المختار: ۱۰/۴۰، طبع ديوبند)-

۲- شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال پینے اور کھانے کے علاوہ کی دوسری صورتیں ایسی اختیار کرنا جن سے نشہ پیدا ہوتا ہو اور دواء نہ ہو، احتیاف، شوائع وحنابلہ کے یہاں ناجائز ہے جیسے شراب کا حقنہ لگانا یا ناک میں ڈالی جانے والی دواء میں ملا کر چڑھانا، احتیاف کے یہاں مکروہ تحریمی ہے اور شوائع وحنابلہ کے یہاں حرام ہے۔ انجکشن کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کا جسم میں پہنچانے کا حکم بھی یہی ہوگا۔

۳- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث بتاتے ہوئے فرمایا ہے: ”الخمير أم الخبائث“ (شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے)۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”لعن الله الخمر وشاربها وساقياها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها“ (رواہ ابن ابی داؤد ابن ماجہ)۔

(اللہ تعالیٰ نے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، شراب بنانے والے پر، اسے اٹھا کر لے جانے والے پر اور جس کے پاس وہ اٹھا کر لے جائی جائے اور اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی ہے)۔

اس حدیث کی بنیاد پر شراب جن چیزوں سے بنتی ہے جو عموماً پھل یا غنہ یا دانے کے قبیل کی چیزیں ہیں ان کی کاشت یا خرید و فروخت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ شراب بنانے، خرید و فروخت، پینے پلانے وغیرہ کی ممانعت ہے۔ اسی میں شراب کے لیے دکان دینا یا اس میں کسی طرح کی مدد کرنا اس کے لیے سرکاری یا غیر سرکاری طور پر ممنوع ہوگا۔ اسی لیے بعض فقہاء نے حشیش کی تجارت اور خرید و فروخت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے تاکہ اس کا استعمال کرنے والے کے لیے وہ مددگار نہ بنے۔ شامی میں ہے:

” (وصح بيع غير الخمر) (ای عندہ خلافا لهما في البيع والضمان لكن الفتوى عليه في البيع وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن والإفعلی قوله كما في التاتارخانية وغيرها ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية وكان ينبغي ذكر ذلك قبيل أشربة المباحة فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها وصح بيعها وتضمن الخ كما فعله في الهداية وغيرها لأن الخلاف فيها لا في المباحة أيضا إلا عند محمد فيما يظهر مما يأتي من قوله بجرمة كل الأشربة ونجاستها تامل) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون، قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل- قال المصنف (وتضمن) هذه الأشربة (بالقيمة لا بالمثل) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله“ (رد المختار مع الدر المختار: ۱۰/۲۶، طبع ديوبند)-

اس عبارت سے یہ ظاہر ہے کہ حشیش، افیم وغیرہ کی خرید و فروخت امام ابو حنیفہ کے نزدیک مع الکراهت جائز ہے۔ البتہ ابن نجیم نے عدم جواز کا فتویٰ امام محمد و امام ابو یوسف کے قول پر دیا ہے۔ اس لیے بھانگ، افیم وغیرہ کا استعمال اگر صرف نشہ آور اشیاء کے استعمال کے طور پر کیا جاتا ہو تو مملکت کی طرف سے نشہ پر روک لگانے کے لیے ان اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے شرائط طے کی جاسکتی ہیں یا ان پر مطلقاً پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ یہی حکم

ان کی کاشت کے لیے بھی ہوگا اور یہ سب سد ذریعہ کے طور پر مطلقاً یا مشروطاً ممنوع ہوں گے۔

۴- بھانگ و افیم سے تیاری جانے والی دیگر نشیات و مسکرات کا حکم بھی یہی ہوگا یعنی سد ذریعہ کے طور پر ان کی خرید و فروخت کو ممنوع کیا جائے گا۔
تعزیر و وحد:

۵- ۶- نشہ اور اشیاء کی تیاری کا حکم اوپر کی تفصیل سے واضح ہے یعنی نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت و کاروبار کرنا جس طرح ممنوع ہے اسی طرح اس کی تیاری و صنعت سازی کو بھی قانوناً سد ذریعہ کے طور پر ممنوع کیا جائے گا۔ لیکن یہ سوال کہ جو لوگ اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہے ہیں یا اس کو تیار کر رہے ہیں کیا ان کو موت کی سزا دی جاسکتی ہے اس بارے میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے کن معاصی کے ارتکاب و ثبوت پر موت کی سزا دی ہے اور کن گناہوں کے ارتکاب پر حد میں بدنی سزا دی ہے یا مالی جرمانہ عائد کیا ہے، اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ موت کی سزا کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر انسانی نفس محترم ہے اس لیے اس کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا۔

”ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق“ (اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ) (سورۃ الانعام: ۱۵۱)
”ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فیہا وغضب الله علیہ ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً“

(وہ شخص جو کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے) (سورۃ النساء: ۹۳)۔

”من أجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً فی الأرض فکأما قتل الناس جمیعاً“

(اسی وجہ سے: اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا) (سورۃ المائدہ: ۳۲)۔

قرآن کی ان آیات کی وجہ سے انسانی جان کا احترام ضروری ہے اور ہر طرح کے چھوٹے گناہوں و جرائم کے ارتکاب میں انسان کو موت کی سزا نہیں دی جاسکتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاصی و جرائم کے ارتکاب سے لوگوں کو روکا بھی جائے اور ان کے نفس و جان کی حفاظت بھی کی جائے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم“

(جہاں تک تم سے ہو سکے حدود کو مسلمانوں سے دفع کر) (بدائع الصنائع: ۶/۲۹۴۶، ترمذی: ۳/۳۳ طبع الحلبي، حاکم: ۴/۳۸۴ دارۃ المعارف العثمانیہ)۔

بہر حال قصاص و حد کی مشروعیت مجرم کو گناہ سے روکنے کے لیے ہوتی ہے، اور دونوں کی سزا شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ بنیادی طور پر شراب پینے والے کی حد کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شراب کے ذریعہ نشہ میں آنے والوں پر کبھی چالیس کوڑے کھجور کی دو شاخوں کے ذریعہ لگائے گئے، یہی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، حضرت عبدالرحمن نے فرمایا کہ سب سے ملکی حد اسی کوڑے ہیں تو حضرت عمر نے اسی کا حکم دیا (رواہ مسلم)۔

دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر کے ابتدائی عہد خلافت تک شراب پینے والے کو صحابہ کے پاس لایا جاتا تو وہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں، جوتوں اور چادروں سے اسے مارتے تھے یہاں تک کہ جب حضرت عمر کا آخری دور خلافت آیا تو آپ نے چالیس کوڑے لگائے پھر جب لوگوں میں سرکشی اور فسق و فجور آ گیا تو حضرت عمر نے اسی کوڑے لگائے (رواہ البخاری بحوالہ فتح الباری: ۱۳/۶۶)۔

بہر حال شراب پینے والے کو کوڑا لگائے جانے پر حضرات صحابہ اور ان کے بعد کے مسلمانوں کا اتفاق ہے لیکن چالیس یا اتنی کے مابین کتنی ہو اس کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے لیکن اسی کوڑوں سے زیادہ کی سزا کوئی قائل نہیں ہے۔ پس جب شراب پینے والے کی سزا زیادہ سے زیادہ اتنی

کوڑے ہے تو اس کے بنانے والے یا فروخت کرنے کی سزا لازماً اس سے کم کی تعزیر ہوگی۔

تعزیر کا مقصد تادیب ہے تاکہ مجرم اپنے جرم سے باز آجائے اور چونکہ جرائم کرنے والوں کے حالات و طبائع مختلف ہوتے ہیں اسی لیے فقہاء اربعہ کے یہاں تعزیر کے بارے میں یہ رائے ہے کہ کم از کم تعزیر مجرم کے بارے میں امام یا قاضی کے اجتہاد سے طے ہوگی؛ کیوں کہ تعزیر سے زجر حاصل کرنے میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا بعض مجرموں کو مار پیٹ کے ذریعہ سزا دی جائے گی، بعض کو قید کیا جائے گا، بعض کو محفلوں کے اندر اپنے قدموں کے بل کھڑا کر دیا جائے گا اور بعض کا کمر بند کھول دیا جائے گا وغیرہ۔ مگر اس کے باوجود فقہاء کا اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ شراب یا اس جیسی نشہ آور چیزوں کے استعمال پر موت کی سزا نہیں دی جائے گی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تعزیر کے ذریعہ قتل تک نہیں پہنچا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”لا یجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثیب الزانی، والنفس بالنفس، والتارک لدينه المفارق للجماعة“
(رواہ البخاری و مسلم)۔

دوسری حدیث میں ہے جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مفسد کا شرحب اس کے قتل کے بغیر ختم نہ ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں:

”من أتاكم وأمرکم جمیع علی رجل واحد یرید أن یثقی عساکم أو یفرق جماعتکم فاقتلوه“ (رواہ مسلم)
بلکہ تعزیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے:

”لا یجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا من حد من حدود الله تعالى“ (رواہ البخاری و مسلم)۔

بہر حال ان احادیث اور آیات قرآنیہ کی بنیاد پر فقہاء نے اس کے باوجود کہ تعزیر کو امام و قاضی کے اجتہاد و صواب دید پر رکھا ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ تعزیر کے ذریعہ نہ مجرم کے حصہ بدن کا اتلاف ہوگا، نہ اس کی جان کا اعدام ہوگا، تعزیر مجرم کی سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے۔

(تبیین الحقائق للزیلعی: ۲/۳، ۲۱۰، ۲۱۱)

اس لئے اس قسم کی تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری و کاروبار کرنے یا اس کے فروغ کا ذریعہ بننے والے شخص کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی؛ البتہ اس کے جرم کے مناسب حال تعزیر کی جائیگی، کوڑے لگائے جائیں گے اور قید کیا جائے گا۔

نشہ اور اشیاء کا خارجی استعمال اسلام کی نظر میں

مولانا محمد عمران ندوی مدظلہ

۱- شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال چیزوں اور ان مادوں کے لئے نہیں رکھا ہے جو شراب و خمر کے عنوان سے معروف و متعارف رہی ہیں، بلکہ نشہ پائے جانے کی بنیاد پر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو، خواہ وہ سیال مشروب ہو جس کو پانی کی طرح پیا جائے یا کسی چیز میں لگا کر اور مل کر اس کو استعمال کیا جائے، یا کھانے کی صورت میں استعمال ہو چاہے جس شکل میں ہو، اگر سکر ہے تو حرمت کا حکم لگے گا۔ اس لئے کہ قرآن پاک نے سکر کی علت کی وجہ سے نماز کے لئے مسجد آنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ“

دوسری جگہ ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْخمرُ وَالْبَيْسُرُ... الخ“۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا امین احسن صاحب اصلاحی رقمطراز ہیں: خمر کے متعلق یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ اس کا اطلاق صرف انگوری شراب پر ہی ہوتا ہے۔ کلام عرب سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ اور وہ بھی تو شراب کی حرمت کی اصل علت اس کے اندر نشہ کا پایا جانا ہے۔ اس وجہ سے ہر نشہ آور چیز کا حکم یہی ہوگا (سورہ المائدہ: آیت ۹۰-۹۱، تدریج قرآن)۔

اسی طرح سے مختلف علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آتے تھے، جہاں وہ اپنے دوسرے مسائل دریافت کرتے وہیں وہ حضرات اپنے علاقے میں رائج مشروبات کے متعلق بھی دریافت کرتے تھے۔ جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے:

”عن جابر أن رجلاً قدم من حبشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”أو مسكر هو“؟ قال: نعم! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”كل مسكر حرام“ (مسلم ص: ۱۶۷)۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ملک یمن کے حبشان و جیشان سے آئے اور آپ سے ایک مشروب کے متعلق دریافت کیا جو ان کے یہاں پی جاتی تھی، اور مکئی سے بنتی تھی جس کو المز کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے کہا: ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

اس حدیث سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تفصیلات سے کوئی تعرض نہیں کیا بلکہ صرف اتنی بات پوچھی کہ نشہ آور ہے یا نہیں۔ گویا ممانعت کا مدعا نشہ آور ہونے پر ہے۔ نہ کہ سیال، جامد یا کسی اور علت پر، اسی طرح صحاح ستہ کے کتاب الاشریہ میں مذکور اکثر احادیث میں اس زمانے کے مروج مسکر مشروبات کی ممانعت کے بعد ایک کلی حکم ضرور نظر آتا ہے، جو مستقبل میں بننے والی مسکر اشیاء کا حکم اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور وہ کلی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ”كل مسكر حرام“ (ہر نشہ آور چیز حرام ہے) ہے۔ مثلاً:

۱- أن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البنج فقال: ”كل شراب أسكر فهو حرام“

(بخاری: کتاب الاشریہ: ۴۷)۔

۲- عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله! إن

مدظلہ جامعہ اسلامیہ، انوار العلوم، اورنگ آباد

شراباً یصنعه بأرضنا یقال له المزمر من الشعیر، وشراباً یقال له البنج من العسل، فقال: ”کل مسکر حرام“
(مسلم: باب بیات أن کل مسکر خمر، وأن کل خمر حرام: ص: ۱۶۷)۔

۳- إن النعمان بن بشیر قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: ”إن الخمر من العصیر والزبيب والتمر والحنطة والشعیر والذرة وإنی أنھا کم عن کل مسکر“ (أبو داؤد: کتاب الأشربة ص: ۵۱۸)۔

۴- نسائی شریف کے ”کتاب الأشربة“ تحریم کل شراب أسکر کی تمام احادیث میں ”کل مسکر حرام“ کا جملہ موجود ہے۔

۵- ترمذی شریف کے ”أبواب الأشربة“ میں تو امام ترمذی نے اسی عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے۔

”باب ماجاء کل مسکر حرام“ (ترمذی: ۸/۲)۔

اسی طرح حضرت ام سلمہؓ سے مروی ایک حدیث سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ممانعت صرف مسکر تک ہی محدود نہیں بلکہ مفتر بھی اس کے حدود میں آتا ہے۔ عن أم سلمة قالت: نھی رسول الله ﷺ عن کل مسکر ومفتر (أبو داؤد: کتاب الأشربة: ص: ۵۱۹)۔
اس حدیث کے متعلق أبو داؤد کے حاشیہ میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جو بدلتے ہوئے زمانے میں بننے والی نئی مسکر چیز پر حکم لگانے میں بڑا معاون معلوم ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے: ”یحکی أن رجلاً من العجم قدم القاهرة وطلب دليلاً على تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلساً حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زين الدين بهذا الحديث، فأعجب الناظرين“ (كذا في مرقاة العمود)۔

ایک عجمی شخص قاہرہ پہنچا اور حشیش کی حرمت پر دلیل کا مطالبہ کیا، اس کے لئے اس زمانہ کے علماء کرام نے ایک مجلس منعقد کی، جس میں حافظ زین الدین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حشیش کو حرام قرار دیا، تو لوگوں نے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔

اسی طرح صحابہ کرام کے فتاویٰ بھی موجود ہیں جن سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ خمر کا حکم صرف شراب تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ تمام نشہ ایلی چیزوں کو اس کا حکم شامل رہے گا۔ مثلاً:

عن ابن عمر قال سمعت عمر یخطب علی منبر المدينة، فقال: یا أيها الناس ألا أنه نزل تحريم الخمر يوم نزل
وهی من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعیر... والخمر ما خامر العقل“ (بخاری: ۸۴۷، نسائی: ۲۷۶)۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے منبر پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لوگو! غور سے سنو جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی اس وقت پانچ چیزوں سے شراب بنتی تھی: انگور، گھوڑ، شہد، گندم اور جو سے، لیکن خمر ان سب کو کہا جائے گا جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہو۔

اسی طرح حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے: عن سعید بن جبیر قال: ”السكر خمر“ (نسائی: ۲۷۶)۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نشہ خمر ہے۔

اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی کا فتویٰ ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فتویٰ اس طرح منقول ہے:

أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن الصق بن حزن قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة ”كل
مسکر حرام“ (نسائی، کتاب الأشربة: تحریم کل شراب أسکر، ص: ۲۷۶)۔

۲- آج کل نشہ اور اشیاء کے استعمال اور اس سے استفادہ کی بہت شکلیں ہیں اور ابھی نہ جانے کتنی شکلیں ایجاد ہوں گی، ان شکلوں کے بدلنے سے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس لئے کہ مقصد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بس جسم کے اندر نشہ آور مادہ کو پہنچانے کے طریقے میں تبدیلی ہوتی ہے، آج یہ طریقہ ہے، کل اس سے بھی زیادہ زود اثر اور سہل طریقے ایجاد ہوں گے۔ لہذا حکم تو وہی ہوگا چاہے نشہ آور چیز کھائی جائے یا پی جائے، اس کا انجکشن لیا جائے یا سوکھی جائے وغیرہ۔

۳- وہ اشیاء جو براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں، جیسے بھانگ و افیم، ان کی کاشت اور تجارت کا حکم۔

مسلم شریف کی حدیث کا ایک اقتباس ہے: ”فقال: إن الذی حرم شربها حرم بیعها“ (مسلم ۲/۲۲)۔
یہ تو شراب کی تجارت کی حرمت پر نص قطعی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی حرمت منصوص نہیں ہے بلکہ ان کی مضرت کی وجہ سے ان کو خمر کے حکم میں شامل کیا گیا، اگر ان چیزوں کا استعمال بطور دوا کے ہو تو پھر کیا اس پر حرمت کا حکم باقی رہے گا یا گنجائش ہوگی۔ اس کے متعلق آراء مختلف ہیں۔

در مختار کی عبارت ہے: ”ویحرم أكل البنج والحشيشة والافيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله. وعن الصلاة. لكن دون حرمة الخمر. فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه. وإن سكر منه بل يعذر بما دون الحد۔
بھانگ، حشیش اور افیم کا کھانا حرام ہے، اس لئے کہ یہ مفسد عقل و خرد ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے لیکن اس کی حرمت، خمر کی حرمت سے کمتر ہے۔ اگر اس میں سے کچھ کھاتا ہے تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، اگر چہ نشہ ہی کیوں نہ آجائے، بلکہ اس کو تعزیراً کچھ سزا دی جائے گی جو حد سے کم درجہ کی ہوگی۔
دوسری طرف بہت ہی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے عم الدین الزاہدی فرماتے ہیں: بھانگ، حشیش کی حلت کے قائل کی تکفیر کی جائے گی اور اس کو قتل کرنا بھی مباح ہوگا۔

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ قرانی اور ابن تیمیہ نے حشیش کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے (فتویٰ شامی ۱۰/۴۲)۔

لیکن علامہ ابن عابدین شامی کی رائے اس تعلق سے معتدل نظر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”ولیس الاحتیاط فی الافتراء علی اللہ تعالیٰ بایثبات الحرمة أو الکراهة اللذین لا بد لهما من دلیل“ (رد المحتار ۱۰/۴۲)
وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی احتیاط کی بات نہیں ہے کہ آدمی اللہ پر افتراء باندھ کر کسی چیز کی حرمت اور کراہت کا فتویٰ دے۔

ان اکابرین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ بھانگ، افیم اور ان جیسی اشیاء، ان کی کاشت اور خرید و فروخت کرنا حرام ہوگا۔
لیکن خمر کی حرمت کے مقابلے کم درجہ کی حرمت ہوگی۔

۳۔ بھانگ اور افیم سے جو نشیات و مسکرات تیار کی جا رہی ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی؛ کیونکہ اس کے مسکر اور مضر ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کا مقصد بھی صرف اعلیٰ پیمانے پر نشہ پیدا کرنے والی اشیاء کی تیاری ہو کر رہتی ہے۔

۶۵۔ تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری و کاروبار وغیرہ پر حکومتیں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے موت کی سزا دے دیتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس بابت یہ موقف رکھتی ہے کہ انسانی جان کا انتہاء درجہ کا احترام ملحوظ ہونا چاہئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً فی الأرض، فكأنما قتل الناس جمیعاً“ (مائدہ: ۲۲)۔

اسی طرح احادیث کے مجموعے میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے ناحق قتل کی برائی کی وضاحت میں۔ حضرت علیؑ کی حدیث ہے:

عن عمیر بن سعید النخعی قال: سمعت علی بن أبی طالب یقول: ما كنت لأقیر علی أحد حدًا فی موت فأجد فی نفسی منه شیئاً إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات ودیتہ، وذلك أن رسول اللہ ﷺ لم یسنه“ (متفق علیہ مشکوٰۃ: ۲۱۱)۔

حضرت عمیر بن سعید نخعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں کسی پر بھی حد نافذ کروں اور وہ انتقال کر جائے تو میرے دل میں کوئی کھٹک نہیں ہوتی، سوائے خمر کی حد میں، اس لئے کہ اگر وہ حد لگنے سے مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ نہیں ہے۔

اس واقعہ کی علت اس حدیث سے خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے:

”عن ثور بن زید الدیلمی قال: إن عمر استشار فی حد الخمر، فقال له علی: أرى أن تجلده ثمانین جلدة، فإنه إذا شرب سکر، وإذا سکر ہذی، وإذا ہذی افتری، فجلد عمر فی حد الخمر ثمانین“ (رواہ مالک، مشکوٰۃ: ۲/۲۱۱)۔

حضرت ثور بن زید دیلمی فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے شراب کی سزا کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت علیؑ نے مشورہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ اس کو

اتنی کوڑے مارے جائیں، اس کی علت یہ ہے کہ جب وہ شراب پیے گا تو نشاء آئے گا، اور جب نشاء آئے گا تو غلط باتیں کہے گا، اور جب غلط باتیں کہے گا تو کسی پر بہتان باندھے گا، چنانچہ حضرت فاروق اعظمؓ نے شراب کی حد میں اتنی کوڑے مارنے کا حکم دیا۔

یہ احتیاط تو پینے والے کے ساتھ برتی جا رہی ہے، لہذا ظاہر بات ہے جو اس میں معاون ہوگا اس کی سزا پینے والے سے کم ہوگی، شریعت اسلامی جب پینے والے کو موت کی سزا دینے پر آمادہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے معاونین کو موت کی سزا قطعاً نہیں دے گی۔

جواب ۷، ۸:

۸، ۷- وہ لوگ جو مروج قسم کے نشاء کے عادی و مریض ہوتے ہیں ان کے لئے ایسی تدبیریں کہ جن کے ذریعہ ان کی اس عادت کو چھڑایا جائے اور ان کے علاج کے لئے نشاء وراشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے تو جائز ہوگا۔ جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامیؒ نے رد المحتار میں حضرت ابن حجرؒ کی ایک فتویٰ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں:

سئل ابن حجر المکی عن ابنتی بأکل نحو الأفیون، وصاد إن لم یأکل منه بملک۔

فأجاب: إن علم ذلك قطعاً حل له، بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالمیتة للمضطر، ويجب علیه التدریج فی تنقیصه شيئاً فشيئاً حتی یزول تولع المعدة به من غیر أن تشعر، فإن ترك ذلك فهو اثم فاسق (رد المحتار: ۱۰/۲۵) استفاء:..... حضرت ابن حجرؒ کی سے دریافت کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو ان چیزوں کا عادی ہو جیسے افیون وغیرہ، اور معاملہ یہاں تک ہو گیا ہو کہ نہ کھائے تو مر جائے گا۔

جواب:..... اگر یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو جائے کہ نہ کھانے کی صورت میں موت یقینی ہے تو اس کے لئے ان چیزوں کا کھانا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے جان بچانے کی مجبوری کی وجہ سے جیسے کہ مضطر کے لئے میہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس پر یہ واجب ہوگا کہ آہستہ آہستہ کم کرتا رہے؛ یہاں تک کہ غیر شعوری طور پر معدہ کے نشاء کی شیفٹنگ ختم ہو جائے۔

اسی طرح اگر ہم شراب کی حرمت پر نظر ڈالیں تو بھی بات واضح ہو جائے گی، قرآن کریم نے بھی تدریجاً ہی شراب کی حرمت نافذ کی ہے۔

مذکورہ بالا دلائل و شواہد کی بناء پر راقم کی رائے یہ ہے کہ:

- ۱- ہر قسم کی مسکر چیز حرام ہوگی۔
- ۲- جسم کے اندر نشاء پہنچانے کی ہر شکل حرام ہوگی۔
- ۳- بھانگ و افیم کی کھیتی اور تجارت ممنوع اور غیر اولیٰ ہوگی۔
- ۴- بھانگ اور افیم سے بننے والی اشیاء کی خرید و فروخت حرام ہوگی۔
- ۵- نشاء وراشیاء کی تیاری اور فروغ دینے والوں کو قتل کی سزا دینا جائز نہیں ہوگا۔
- ۶- نشاء چھڑانے میں تدریجی عمل کو اپنانا درست ہوگا۔

☆☆☆

نشہ آور اشیاء کے احکام

مولانا حیدر علی قاسمی

۱- انسان کا امتیاز عقل و شعور کی بنیاد پر ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بنایا ہے جو عقل و شعور کی دولت سے محروم ہے وہ مکلف نہیں ہے جیسا کہ مجنون اور نابالغ وغیرہ، عقل و شعور کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا حصول ممکن نہیں، اس لیے اس نعمت عظمیٰ کی قدر رسانی اور عقل و شعور کی حفاظت ہر انسان کے لئے ضروری ہے، اس کی حفاظت کے لیے شریعت اسلامیہ میں زور داتا کید وار ہوئی ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت، انسان کے ذمہ عائد ہونے والی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دینے اور اسن وسکون و ہوش و حواس کے ساتھ مقصد تخلیق کی ادائیگی کے لیے ہر اس چیز کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے جو عقل و شعور کو متاثر کرنے والی اور ہوش و حواس کو زائل کرنے والی ہے جیسا کہ مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مَسْكِرٍ حَرَامٌ (مسلم شریف ۲/۱۶۷)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔

دوسری جگہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت ہے:

سئل رسول الله ﷺ عن التبع فقال رسول الله ﷺ كل شراب أسكر فهو حرام (مسلم شریف ۲/۱۶۷)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی نیز کے سلسلہ میں سوال کیا گیا (یہ جائز ہے یا نہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ شراب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ اس سلسلہ میں فقہی قاعدہ ہے: ”الأمور بمقاصدها“ (قواعد الفقہ ۶۳)۔

امور (معاملات) میں اغراض و مقاصد کا اعتبار ہے۔

اور علامہ شامیؒ اپنی عظیم الشان تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں: وبه علم أن المراد الأشرية المائعة وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر... بخلاف القدر المضر فانه يحرم (شامی ۲/۳۲)۔

اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ مراد وہ شرابیں ہیں جو مائع ہیں، اور جامدات میں سے بھنگ وغیرہ اس صورت میں حرام ہے جبکہ اس سے نشہ کا ارادہ ہو، ضرر پہنچانے والی مقدار کے خلاف؛ کیوں کہ یہ حرام ہے۔

نیز فقہ کی کتابوں میں شراب کی جو تعریف کی گئی ہے اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہو، چنانچہ شراب کی تعریف یہ کی گئی ہے:

”واصطلاحاً ما يسكر“ (در مختار ۱۰/۲۶)۔

اصطلاح میں شراب وہ ہے جو نشہ آور ہو۔

اور صاحب فتاویٰ محمودیہ کی بات بھی اس کی تائید کرتی ہے؛ چنانچہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں: ”لیکن ان چار کے علاوہ بھی جتنی شرابیں نشہ لانے والی ہیں، سب حرام ہیں فتویٰ اسی پر ہے، بلا شدت مجبوری دوا میں بھی استعمال جائز نہیں“ (فتاویٰ محمودیہ ۳/۲۱۵)۔

مذکورہ ارشادات نبویہ اور عبارات فقہیہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، لہذا جو بھی چیز نشہ لانے والی ہے خواہ شراب و خمر کے

عنوان سے متعارف رہی ہو یا استعمال کرنے سے نشہ و سکر پیدا ہو خواہ وہ سیال مشروب ہو جس کو پانی کی طرح پیاجائے یا کسی چیز میں لگا کر اس کو استعمال کریں یا کھانے کی صورت میں استعمال ہو کہ جامد ہو، نباتات وغیرہ کی کسی شکل میں ہو ہر حال میں ناجائز اور حرام ہے، یہی جمہور فقہاء کا قول ہے، اگرچہ اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ کا اختلاف ہے لیکن دلائل کے اعتبار سے جمہور کا قول راجح ہے اور جمہور کے قول پر ہی عمل اور فتویٰ ہے۔

۲- یہ بات مسلم ہے کہ عقل و شعور کو متاثر کرنے والی چیز اور ہوش و حواس کو زائل کرنے والی چیز شریعت اسلامیہ میں ممنوع اور ناجائز ہے، اس سے بھی انکار نہیں کہ کسی چیز سے استفادہ کرنا عین شی کے استعمال کے مترادف ہے۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو جاننا چاہئے کہ جب نشہ آور چیز خواہ کسی بھی شکل میں ہو استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو انجکشن وغیرہ کے ذریعہ اس سے استفادہ بھی جائز نہیں ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی عظیم الشان اور معتبر کتاب میں مذکور ہے۔

والانتفاء بالمحرم حرام (ہدایہ ۴/۳۹۹)۔ اور حرام چیز سے نفع اٹھانا حرام ہے۔

لہذا جس طریقہ سے نشہ لانے والی چیز کا خواہ کسی بھی شکل میں ہو استعمال جائز نہیں ہے، اسی طریقہ سے نشہ آور اشیاء سے استفادہ اور انجکشن وغیرہ کے ذریعہ نشہ آور اشیاء جسم کے اندر پہنچانا بھی جائز نہیں ہے۔

۳-۳- قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان" (سورہ مائدہ: ۲)۔ اور تم لوگ گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔

مذکورہ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت کے کام میں تعاون کرنے سے احتیاط اور اجتناب ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اس سے بھی انکار نہیں کہ ہر نشہ لانے والی چیز ناجائز اور حرام ہے، اور ناجائز چیزوں کی کاشت اور خرید و فروخت کرنا گناہ کے کاموں میں تعاون کرنا ہوگا، جبکہ ہر مسلمان اور ہر آدمی کو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جو چیزیں براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے بھنگ و انیم، اسی طرح بھنگ و انیم جیسی اشیاء سے جو منشیات و مسکرات تیار کی جاتی ہیں جن کا رواج اس وقت بڑھتا جا رہا ہے جیسے ہیروئن وغیرہ ان کو تیار کرنا، اور فروغ دینے کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ ہدایہ میں مذکور ہے:

ویکروہ بیع السلاح فی أيام الفتنۃ معناه ممن یعرف أنه من أهل الفتنۃ لأنه تسبیب إلى المعصیۃ (بدایہ ۴/۲۴۲)۔

اور فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار کی بیع مکروہ ہے یعنی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ اہل فتنہ میں سے ہے؛ کیوں کہ یہ گناہ اور معصیت کا سبب ہے۔

اور در مختار میں مذکور ہے: إن ما قامت المعصیۃ بعینہ یکرہ بیعہ تحریمًا وإلا فتندیہا (در مختار ۵/۲۷۷)۔

جس چیز کی عین شی سے معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے اس کی بیع مکروہ تحریمی ہے ورنہ تنزیہی۔

اس بات کی تائید جواہر الفقہ سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ جواہر الفقہ میں مذکور ہے:

ویبیع العصیر ممن یتخذ خمرا ویبیع الأمرد ممن یعصی بہ وإجارة البیت ممن یبیع الخمر... فکلہ مکروہ تحریمًا

(جواہر الفقہ ۲/۴۵۲)۔

اور ایسے آدمی سے رس کی بیع جو شراب بنائے، اور امرد (بے ریش) کی بیع ایسے آدمی سے جو اس کے ذریعہ گناہ کا ارتکاب کرے اور ایسے آدمی کو اجارہ کے طور پر گھر دینا جو اس میں شراب بنائے، تو یہ تمام چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔

مذکورہ عبارات سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ جو چیزیں براہ راست کسی نہ کسی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے بھنگ وغیرہ، اسی طرح بھنگ و انیم جیسی اشیاء سے جو منشیات و مسکرات تیار کی جاتی ہیں جیسے ہیروئن وغیرہ تو ان اشیاء کی کاشت، خرید و فروخت اور ان کو تیار کرنا و فروغ دینے کا ذریعہ بنانا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔

۵-۶- اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ "کل مسکر حرام" سے واضح ہے، ان میں معمولی فوائد کے ساتھ نقصانات اور خرابیاں زیادہ ہیں، ان کے استعمال کرنے والے کے لیے احادیث نبویہ میں بے شمار وعیدیں وارد ہوئی ہیں؛ چنانچہ ابن عباس سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مدمن الخمر إن مات لقی اللہ عزوجل کعابد وثین (مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۸)۔
جو شخص ہمیشہ شراب نوشی میں مبتلا رہے اور مر جائے تو وہ بت پرست کی طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔

دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے: عن دیلم الحمیری قال: قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا رسول اللہ! إنا بأرض باردة ونعالج فیها عملاً شديداً وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوی به علی أعمالنا وعلی برد بلادنا، قال: هل یسکر؟ قلت: نعم قال: فاجتنبوه قلت: إن الناس غیر تارکیه قال: إن لم یتروکوه قاتلوه۔ (مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۸)۔

حضرت دیلم حمیریؒ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم لوگ ایک سرد علاقہ میں رہتے ہیں جہاں ہم زیادہ محنت کے کام کرتے ہیں، ہم لوگ گیبوں سے شراب تیار کرتے ہیں جس سے ہم اپنی محنت کے لیے طاقت حاصل کرتے ہیں اور اس کی قوت سے اپنے علاقہ کی سردی پر قابو پاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا وہ شراب نشاء اور ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے اجتناب کرو، میں نے کہا: لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگ اس کو پینا نہ چھوڑیں (اس کو حلال جانیں) تو ان سے قتال کرو۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: ”لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها“ (مشکوٰۃ شریف ۱/۳۲۲)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملہ میں دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، (ان میں سے) شراب کشید کرنے والا، شراب کشید کرانے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا (یعنی وہ شخص جو کسی کو شراب اٹھا کر دے)۔

مذکورہ احادیث شریفہ اور ارشادات نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اور نشاء و اشیاء استعمال کرنا شریعت اسلامیہ میں سنگین جرم اور عظیم گناہ ہے اور یہ کسی بھی صاحب ایمان کے لیے کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے۔
اسی طرح ارشاد خداوندی:

”ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان“ (سورہ مائدہ ۲) (اور گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو) کی بنا پر شراب اور تیز نشاء و اشیاء کی تیاری اور کاروبار کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ عظیم، سنگین جرم اور مفسد شریعت کے خلاف ہے، اور یہ بھی کسی صاحب ایمان کے لیے کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے، اور یہ یعنی تیز نشاء و اشیاء کی تیاری، کاروبار اور اس کے فروغ کا ذریعہ بننا کتاب و سنت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ منصف اور معتدل مزاج و عقل کے بھی خلاف ہے؛ بلکہ کسی مسلمان اور صاحب ایمان کے بارے میں یہ تصور بھی محال ہے کہ وہ اس پاکیزہ شریعت میں رہ کر اسی جیسی وعید اور سنگین جرم کا ارتکاب کرے۔

اس قدر گناہ اور جرم کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنی حماقت اور نادانی میں اس کا ارتکاب کرے اور شراب و تیز نشاء و اشیاء استعمال کرے یا کاروبار کرے فروغ کا ذریعہ بنے تو اس کو مختلف طریقے سے سزائیں دی جاسکتی ہیں؛ اس کی اصلاح اور بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاسکتی ہے، اس کو کوڑے لگائے جاسکتے ہیں چنانچہ حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شراب خمر لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا، اسی طرح دیگر احادیث میں بھی سزا وغیرہ کا تذکرہ ہے، لہذا اصلاح کے لیے اور اس جیسے جرم سے روکنے کے لیے تعزیر اور سزا کی گنجائش ہے۔

لیکن شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت میں شراب خمر کو موت کی سزا دینا اور اس کو ہلاک کرنے کا تذکرہ نہیں ہے اور کتاب و سنت اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس کو موت کی سزا دینا جائز بھی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت جابرؓ کی روایت ہے:

”من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فی الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر فی الرابعة فضر به ولم یقتله“ (مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۵)۔

جو آدمی شراب استعمال کرے اس کو کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی بار یہ حرکت کرے تو اس کو قتل کرو، فرماتے ہیں: اس کے بعد ایک آدمی کو حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس نے چوتھی بار شراب استعمال کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا قتل نہیں کیا۔

اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے حاشیہ میں مذکور ہے: ”فاقتلوه المراد به الضرب الشديد أو الأمر للوعيد فانه لم يذهب أحد قديما وحديثا أن شارب الخمر يقتل“ (مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۵)۔

فاقتلوه سے مراد ضرب شدید ہے یا امر وعید کے لیے ہے، اس لیے کہ متقدمین اور متاخرین میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ شارب خمر کو موت کی سزا دی جائے گی اور قتل کیا جائے گا۔

یہ بھی قابل تسلیم ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جان کی حفاظت نہایت ضروری ہے، اس لیے جان کی حفاظت کی خاطر ضرورت کی بنیاد پر حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس جرم اور تیز نشہ آور اشیاء کے استعمال، کاروبار، تیاری اور فروغ کا ذریعہ بننے سے حکومت کا موت کی سزا مقرر کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ احادیث نبویہ اور شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔

۷۔ کتاب اللہ نیک کاموں میں تعاون کرنے کا حکم کرتی ہے اور واضح کرتی ہے:

”تعاونوا على البر والتقوى“ (سورہ ماندہ ۲)۔ نیک کام اور تقویٰ پر تعاون کرو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”من رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان“ (مشکوٰۃ شریف ۲/۳۲۶)۔

تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے روکنے پر قادر نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں روکنے کا ارادہ رکھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔

مذکورہ آیت شریفہ اور حدیث نبوی دونوں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نیکی میں تعاون کرنا چاہئے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے، اور برائی میں تعاون کرنے سے بچنا چاہئے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ شراب اور تیز نشہ آور اشیاء ناجائز ہیں اور اس جیسے سنگین جرم اور ناجائز امور سے بچنا بھی ضروری ہے اور بچانا بھی، لہذا اگر جائز اور حلال طریقے سے ایسی کوئی تدبیر کی جائے جس کے ذریعہ اس کو اس عادت قبیحہ سے بچایا جاسکے اور اس مرض ہلاکت سے نکالا جاسکے تو یہ نیکی پر تعاون کے مترادف ہوگا اور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، ان شاء اللہ۔

۸۔ اور اگر اس کے علاج کے لیے نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے اس طور پر کہ بتدریج اس کی عادت کو کم کر کے نفی و کمال احترام تک لایا جائے اور یہ معتبر آدمی کی بات ہو تو ایسی صورت میں راقم السطور کا خیال ہے کہ اس کی گنجائش ہو جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور دشواری کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔

: اور ارشاد نبوی ہے: ”الدين يسر“۔ دین میں آسانی ہے۔

اسی طرح مشہور فقہی قاعدہ ہے: ”إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما“۔

جب دو برائیاں متعارض ہوں تو کم درجہ کی برائی کا ارتکاب کر کے بڑے درجہ کی برائی سے بچا جائے گا۔

اور دوسرا قاعدہ ہے: ”الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف“۔ کم درجہ کے ضرر کے ذریعہ بڑے درجہ کا ضرر دور کیا جائے گا۔

آیت کریمہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دین میں آسانی ہے تنگی نہیں ہے، اور قواعد فقہیہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی معاملہ میں دو ضرر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو دونوں میں سے کم درجہ کے ضرر کا ارتکاب کر کے بڑے درجہ کے ضرر کو دور کیا جائے گا۔

لہذا جو لوگ مروج قسم کے نشہ کے عادی و مریض ہوتے ہیں، ان کے علاج کے لیے اگر نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے اس طور پر کہ بتدریج ان کی عادت کو کم کر کے نفی و کمال احترام تک لایا جائے تو راقم السطور کے خیال کے مطابق اس کی گنجائش ہونی چاہئے۔

نشہ اور اشیاء سے متعلق اسلام کے احکام

مفتی محمد الیاس قاسمی

۱- مسکرات اور نشیات کی دو قسمیں ہیں: (۱) سیال (۲) جامد۔

شریعت نے دونوں قسم کی مسکرات اور نشیات کو حرام قرار دیا ہے، البتہ دونوں کے احکام میں کچھ فرق ہے، سیال مشروبات میں سے چار قسم کے مشروبات بالاتفاق حرام ہیں، ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اگرچہ نشہ نہ آئے، ان کے استعمال پر حد جاری کی جائے گی، اور شراب کی حد اسی کوڑے ہیں، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔ وہ چار مشروبات درج ذیل ہیں:

(۱) انگور کی شراب (۲) انگور کی پختہ شراب (۳) رطب کی شراب (۴) زبیب کی شراب

والمحرم منها أربعة أنواع الأول الخمر وهي النبيثي بكسر النون فتشديد الياء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد... وحرم قليلها وكثيرها بالاجماع... والثاني الطلاء... والثالث السكر بفتح التين وهو النبيثي ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد والرابع نقيع الزبيب (الدر المختار على رد المحتار ۲۶/۱۰ مطبوعه زكريا)۔

سیال مشروبات کے علاوہ جامد نشہ آور اشیاء بھی حرام ہیں خواہ وہ نباتات وغیرہ کی شکل میں ہوں یا دوسری کسی شکل میں۔ ان کے استعمال پر فقہاء متقدمین نے تعزیر کا حکم دیا تھا؛ البتہ فقہائے متاخرین کی رائے ہے کہ فساد زمانہ کی بنا پر ان پر حد جاری کرنا چاہئے۔

نقل في الأشربة عن الجوهره حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر (الدر المختار على رد المحتار ۷۶/۶-۷۵)۔

کتاب الاشربه میں جوہرہ سے بھانگ، حشیش اور افیون کی حرمت منقول ہے لیکن یہ شراب کی حرمت سے کم ہے، اور اگر اس کے کھانے سے نشہ آجائے تو حد نہ لگائی جائے گی بلکہ تعزیر کی جائے گی۔

عن القهستانی عن متن البزدوی أنه یحد بالسكر من البنج في زماننا علی المفتی بہ (شامی ۷۷/۶، زکریا)۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام الحديث (جامع الترمذی ۸/۲، ابواب الاشربه، باب ماجاء في شراب الخمر)۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ہر نشہ آور شے شراب ہے اور ہر نشہ آور شے حرام ہے۔

ویحرم أكل البنج والحشيشة هي ورق القنب والافيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلوة

(الدر المختار على رد المحتار ۱۰/۳۰، ۳۱)۔

بھانگ حشیش (یہ جوٹ کے پتے ہیں) اور افیم کھانا حرام ہے؛ کیونکہ یہ عقل کو خراب کر دیتی ہیں اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہیں۔

الاشياء الجامة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لأن حرمتها ليست

مخادم افتاء مدرسہ بیت العلوم پونہ

لعینہا بل لضررها (شامی ۳۰/۱۰)۔

عقل وغیرہ کو نقصان پہنچانے والی جامد اشیاء ان میں سے نقصان دہ مقدار کا کھانا حرام ہے نہ کہ نفع بخش کم مقدار کا کھانا؛ کیونکہ ان کی حرمت ذاتی نہیں بلکہ ان کے ضرر کی وجہ سے ہے۔

مذکورہ منشیات و مسکرات بہر حال حرام ہیں خواہ انھیں مشروب کے طور پر پیا جائے یا کسی چیز میں لگا کر اور بل کر استعمال کریں یا کھانے کی صورت میں استعمال ہو؛ چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں: (قولہ و کرہ شرب دردی الخمر والامتشاط بہ) لأن فیہ أجزاء الخمر فکان حراما نجسا والانتفاع بمشله حراما ولہذا لا یجوز أن یداوی بہ جرحا (البحر الرائق ۹/۲۳)

(شراب کی تلچھٹ پینا اور اس کے ذریعے کنگھی کرنا مکروہ ہے) اس لئے کہ اس میں شراب کے اجزاء ہیں؛ لہذا یہ حرام اور ناپاک ہوگی، اور ان جیسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا حرام ہے؛ اسی لئے اس کے ذریعہ زخم کا علاج کرنا جائز نہیں۔

ولا یجوز أن یداوی بالخمور جرحا أو دبیر دابة (عالمگیری ۵/۲۵۵)۔

شراب کے ذریعہ زخم یا چو پائے کی پیٹھ کے زخم کا علاج جائز نہیں۔

۲- انجکشن کے ذریعہ بھی نشہ آور اشیاء جسم میں داخل کرنا جائز نہیں؛ کیونکہ فقہاء نے شراب سے ہر قسم کے انتفاع کو ناجائز قرار دیا ہے، انجکشن کے ذریعہ براہ راست نشہ آور اشیاء جسم میں داخل کی جاتی ہیں، اسی طرح فقہاء نے شراب کو بطور حقنہ استعمال کرنے اور ذکر کے سوراخ میں قطروں کی شکل میں شراب ڈالنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

ویکرہ الاحتقان بالخمور وإقطاره فی الإحلیل لأنه انتفاع بالنجس المحرم (البحر الرائق ۹/۲۳)

مفسدات صوم کے متعلق بحث کرتے ہوئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دماغ یا پیٹ کے زخم میں دوا غیر فطری سوراخوں سے دماغ یا پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اسی طرح اگر نشہ آور اشیاء غیر فطری سوراخوں یعنی انجکشن وغیرہ کے ذریعہ جسم میں داخل کر دی جائیں تو یہ بھی حرام اور موجب تعزیر ہوگا؛ کیونکہ شراب کی حرمت کی علت سکر یعنی نشہ آور ہونا ہے جب کہ دیگر منشیات بھی شراب سے بڑھ کر نشہ آور ہوتی ہیں اور انجکشن کے ذریعے بھی مسکرات کے خورد و نوش کی طرح جسم میں نشہ کی کیفیات بدرجہ اتم طاری ہو جاتی ہیں۔

چنانچہ علامہ کا ساقی لکھتے ہیں:

وأما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من غير المخارق الأصلية بأن داوی الجائفة والآمة فإن داواها بدواء یابس لا یفسد لأنه لم یصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ ولو علم أنه وصل یفسد فی قول أبي حنیفة وإن داواها بدواء رطب یفسد عند أبي حنیفة وعندهما لا یفسد (بدائع الصنائع ذکر یا ۲/۲۲۲ کتاب الصوم، مفسداتہ)۔

اور رہی وہ چیزیں جو پیٹ یا دماغ تک غیر فطری سوراخوں سے پہنچ جائیں اس طور سے کہ پیٹ یا دماغ کے زخم کا علاج کرے پس اگر وہ خشک دوا سے علاج کرے تو روزہ فاسد نہ ہوگا؛ اس لئے کہ یہ پیٹ یا دماغ تک نہیں پہنچی ہے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی ہے تو امام ابوحنیفہ کے قول پر روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر تو دوا سے علاج کرے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا اور صاحبین کے نزدیک فاسد نہ ہوگا۔

”وفی دواء الجائفة والآمة اکثر المشائخ علی أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ لا لكونه رطبا أو یابسا“

(الفتاویٰ الہندیہ ۱/۲۰۲ کتاب الصوم باب ما یفسد الصوم، وما لا یفسد)۔

پیٹ یا دماغ کے زخم کے متعلق اکثر مشائخ کی رائے یہ ہے کہ اعتبار پیٹ یا دماغ تک دوا کے پہنچ جانے کا ہے دوا کے تریا خشک ہونے کا

اعتبار نہیں۔

شراب کے علاوہ دیگر مشروبات کی حرمت کی علت نشر آور ہونا ہے۔

والثالث أن عينه حرام غير معلول بالسکر بخلاف غيره من الأشرية فإنه معلول بالسکر (البحر الرائق زکریا ۳۰۰/۹)

نقل في الأشرية عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وافيون لكن دون حرمة الخمر ولو سکر بأكلها لا يحد

بل يعزر (الدر المختار علی رد المحتار زکریا ۶/۷۶۵)۔

کتاب الاشرية میں جوہرہ سے بھانگ، حشیش اور افيون کی حرمت منقول ہے لیکن یہ شراب کی حرمت سے کم ہے، اور اگر اس کے کھانے سے نشر آجائے تو حد نہ لگائی جائے گی بلکہ تعزیر کی جائے گی۔

۳- بھانگ کی کاشت جائز ہے؛ کیونکہ یہ فی نفسہ حرام نہیں بلکہ اس کے ضرر کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ افیم خشخاش نامی پودے سے حاصل کی جاتی ہے، اس پودے کی کاشت بھی جائز ہے؛ کیونکہ ان اشیاء کا استعمال دواؤں میں ہوتا ہے، ان کی قلیل مقدار حرام نہیں ہے بلکہ اتنی مقدار میں ان کا استعمال حرام ہے کہ جس سے نشر آجائے، نیز ان اشیاء کی کاشت سے مقصود تجارت ہو تو ان کی کاشت جائز ہوگی، اور اگر مقصود نشر اور اشیاء کی تیاری میں تعاون ہو تو کاشت ناجائز ہوگی۔

لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها (شامی زکریا ۱۰/۳۰)۔

کیونکہ ان کی حرمت ذاتی نہیں ہے بلکہ ان کی ضرر کی وجہ سے ہے۔

أقول الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والافيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسکر وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره وهو مفهوم من كلام أئمتنا لأنهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما نذكره ولم نر أحدا قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسکر (شامی زکریا ۱۰/۳۷)۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہ صرف سیال مشروبات کے ساتھ خاص ہے جو کہ جامد اشیاء جیسے بھانگ اور افیم کے ساتھ، لہذا ان کی قلیل مقدار حرام نہ ہوگی بلکہ ان کی زیادہ اور نشر آور مقدار حرام ہوگی، اسی بات کی صراحت ابن حجر کئی نے تحفہ میں کی ہے اور دوسرے فقہاء نے بھی صراحت کی ہے، اور یہی ہمارے ائمہ کے کلام کا مفہوم ہے اس لئے کہ انھوں نے اسے مباح دواؤں میں شمار کیا ہے اگرچہ بالاتفاق نشر کے لئے ان کا استعمال حرام ہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو ان کی اور زعفران جیسی اشیاء کی نجاست کا قائل ہو باوجود اس کے کہ زعفران کی زیادہ مقدار نشر آور ہے۔

أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوى (شامی ۱۰/۳۰)۔

ازراہ علاج سقمونیا اور بھانگ تھوڑی مقدار میں کھانا جائز ہے۔

(والافيون) وبوعصارة الخشخاش يكرب ويسقط الشهوتين إذا تعود عليه (شامی ۱۰/۳۱)۔

بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم وكذا غرس

السكرم على هذا (الاشباه والنظائر ۱۱۳، ۱۱۴، مطبوعه ديوبند)۔

انگور کے رس کی بیج اس شخص سے جو اس سے شراب بنائے اگر اس سے مقصود تجارت ہو تو حرام نہ ہوگی، اور اگر مقصود شراب بنانا ہو تو یہ حرام ہوگی، اسی طرح انگور کی تیل کی کاشت کا بھی حکم یہی ہے (یعنی اگر مقصود تجارت ہے تو کاشت حرام نہ ہوگی، اور اگر مقصود شراب کی تیاری میں تعاون ہے تو کاشت حرام ہوگی۔

بھانگ اور افیم اور ان جیسی اشیاء کی تجارت جائز ہے؛ البتہ جو لوگ انھیں نشر کے لئے استعمال کرتے ہوں ان کے ہاتھوں ان اشیاء کی بیع مکروہ

ہوگی۔

وصح بیع غیر الخمر ومقاده صحة بیع الحشيشة والافیون ای عندہ خلافا لہما فی البیع والضمان لکن الفتویٰ علی قولہ فی البیع وعلی قولہما فی الضمان... ثم إن البیع وإن صح لکنہ یکرہ کما فی الغایة (الدرالمختار وردالمختار زکریا ۳۵/۱۰)۔

شراب کے علاوہ دیگر نشیات کی بیع صحیح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حشیش اور افیم کی بیع صحیح ہے یعنی امام ابوحنیفہ کے نزدیک۔ اس مسئلہ میں بیع اور ضمان کے سلسلہ میں صاحبین کا اختلاف ہے لیکن بیع کے سلسلہ میں فتویٰ امام ابوحنیفہ کے قول پر ہے اور ضمان کے سلسلہ میں صاحبین کے قول پر ہے، پھر بیع اگر صحیح ہوگی لیکن مکروہ ہوگی جیسا کہ غایۃ میں ہے:

لا یکرہ بیع مالہ تقم المعصیة بہ کبیعہ الجاریة المغنیة والکبش النطوح والحماہیة الطیارة والعصیر والخشب ممن یتخذ منه المحازف (شامی ۵۶۱/۹)۔

بیع مکروہ نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی گناہ کے ارتکاب کا باعث نہ ہو جیسا کہ گانے والی لونڈی، سینک مارنے والا مینڈھا، منڈلانے والا کبوتر، رس اور لکڑی کی بیع اس شخص سے جو اس کے ذریعہ باجے بنائے۔

۳- بھانگ اور افیم سے تیار شدہ اشیاء مثلاً ہیروئن وغیرہ عموماً نشہ ہی کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اس لئے ان کی تیاری و تجارت مکروہ تحریمی ہوگی؛ کیونکہ علامہ شامی نے شراب کے علاوہ دیگر نشیات اور مسکرات کی بیع کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔

قولہ (وصح بیع غیر الخمر) ای عندہ خلافا لہما فی البیع والضمان لکن الفتویٰ علی قولہ فی البیع وعلی قولہما فی الضمان... ثم إن البیع وإن صح لکنہ یکرہ کما فی الغایة (شامی ۳۵/۱۰)۔

۶،۵- اس قسم کی تیز و نشہ آور اشیاء کی تیاری پر عام حالات میں موت کی سزا نہیں دینی چاہئے بلکہ تعزیراً مجرم کو ضرب و جس کی سزا دینی چاہئے، اس طرح کی سزاؤں کے بعد بھی اگر ایسے مجرمین اپنے جرم سے باز نہ آئیں تو انھیں موت کی سزا دی جاسکتی ہے۔

سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیئے تو پہلی، دوسری اور تیسری مرتبہ میں اسے کوڑے مارے جائیں گے البتہ چوتھی مرتبہ شراب پیئے تو اسے قتل کر دیا جائے لیکن محدثین نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے؛ کیونکہ یہ حکم ابتدائے اسلام کا تھا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آپسے شخص کو لایا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی تو آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کوڑے لگوائے نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو اس کو تین اسباب میں سے کوئی ایک سبب کی موجودگی کے بغیر قتل کرنا جائز نہیں۔

(۱) اگر وہ کسی کا قتل کرے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے۔

(۲) شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔

(۳) اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے۔

عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه۔

عن سميل أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي ﷺ في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هذا روى محمد بن اسحاق عن محمد بن المكدّر عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فصر به ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ﷺ نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا تعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث ومما يقوى هذا ما روى عن النبي ﷺ من أوجه كثير انه قال

لا یحیل دمر امریء مسلم یشہد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا یأحدی ثلاث النفس بالنفس والثیب الزانی والتارک لدینہ۔

یہ حکم تو شراب پینے کا ہے، اگر کوئی شخص شراب کے علاوہ بھانگت، افیم اور ہیروئن وغیرہ کا استعمال کرے تو فساد زمانہ کی بناء پر ایسے لوگوں پر بھی حد جاری کرنا چاہئے جیسا کہ فقہائے متاخرین کی رائے ہے۔

عن القہستانی عن متن البزدوی أنه یحد بالسكر من البنج في زماننا علی المفتی بہ (شامی زکریا ۶/۷۷، ۷۸)۔

البتہ اگر کوئی شخص شراب و نشہ آور اشیاء کے کاروبار کے فروغ کا سبب بن رہا ہو اور دیگر سزائیں دینے کے باوجود وہ اس سے باز نہ آ رہا ہو تو اسے موت کی سزا دی جاسکتی ہے۔

۷۔ جو لوگ مروج نشہ کے عادی و مریض ہیں ان کے لئے ایسی تدبیریں جن کے ذریعہ ان کی اس عادت کو چھڑایا جائے اور انہیں اس مرض و ہلاکت سے بچایا جائے نہ صرف جائز ہیں بلکہ شرعاً مطلوب و محمود ہیں اور مسکرات و منشیات کے مریضوں کے لئے ان تدابیر کو اختیار کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا لازم ہے؛ چنانچہ علامہ شامی نے ان تدابیر میں سے ایک تدبیر نقل فرمائی ہے۔
علامہ شامی لکھتے ہیں:

سئل ابن حجر المکی عن ابتری بأکل نحو الافیون وصار إن لم یأکل منه ہلک فأجاب إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لا یضطراره إلى إبقاء روحه کالمیتة للمضطر ووجب علیہ التدریج فی تنقیصہ شیئاً فشیئاً حتی یزول تولد المعدة بہ من غیر أن تشعر فإن ترک ذلك فهو آثم فاسق (شامی زکریا ۱۰/۳۵)۔

ابن حجر مکی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو افیم جیسی چیزوں کے کھانے کی بات میں مبتلا ہو جائے اور اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اگر اسے نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے تو آپ نے جواب دیا: اگر اسے یہ بات یقینی طور سے معلوم ہو تو اس کے لئے اسے کھانا صرف حلال ہے بلکہ واجب ہے؛ کیونکہ وہ اپنی روح کو باقی رکھنے کیلئے اس کے کھانے پر مجبور ہے جیسا کہ مضطر کے لئے مردار کھانا واجب ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے کی مقدار میں بتدریج تھوڑی تھوڑی کمی کرتا جائے یہاں تک کہ اس کا معدہ افیم وغیرہ کے بغیر رہنے سے مانوس ہو جائے اس حال میں کہ اسے اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اگر اس نے افیم کی عادت ترک کرنے کی اس تدبیر پر عمل نہیں کیا تو وہ گنہگار اور فاسق ہوگا "الأمور لمقاصدھا (الاشیاء والنظائر ۱/۱۱۳)۔

وسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود (اعلام الموقعین ۲/۱۷۵)۔

مقصد کا وسیلہ مقصد کے تابع ہوتا ہے اور دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں۔

۸۔ حرام اشیاء سے علاج کے متعلق فقہائے متقدمین میں اختلاف تھا لیکن فقہاء متاخرین اس کے جواز پر متفق ہیں۔

علامہ زبیری رقم طراز ہیں:

وفي النهاية يجوز التداوی بالمحرم كالخمر والبول إذا أخیره طیب مسلم أن فیہ شفاء ولم یجد غیره من المباح ما یقوم مقامه والحرمة ترتفع للضرورة فلم یکن متداویاً بالحرام (تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ۶/۳۳)۔

نہایت میں ہے حرام اشیاء جیسے شراب اور پیشاب سے علاج جائز ہے بشرطیکہ کسی مسلمان ڈاکٹر نے اس میں شفاء کی خبر دی ہو اور اس کا کوئی جائز متبادل موجود نہ ہو؛ کیونکہ اضطرار کے وقت حرمت ختم ہو جاتی ہے، لہذا وہ حرام سے علاج کرنے والا شمار نہ ہوگا۔

نیز اللہ کے رسول ﷺ نے بھی اصحاب عربینہ کو علاج کے طور پر اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

عن أنس رضی اللہ عنہ أن ناساً من عربینة قدموا المدینة فاجتووها فبعثهم رسول الله ﷺ فی إبل الصدقة وقال اشربوا

من ألبانها وأبوها (جامع الترمذی ۲/۲۲، أبواب الطب باب ماجاء في شرب ابوالابيل)۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو انھیں جوی کی بیماری لاحق ہوگئی، پس اللہ کے رسول ﷺ نے انھیں زکوٰۃ کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا کہ ان کے دودھ اور پیشاب کو پیو۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:

لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكلة أقول ينبغى تقيد به بخير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنة من غير المائء وقيد به الشافعية (شامی زکریا ۱۰/۲۵)۔

اس چیز کو پینے میں کوئی حرج نہیں جو عقل کو ختم کر دے خارش جیسے امراض کو دور کرنے کے لئے، میں کہتا ہوں: مناسب ہوگا کہ اس کو شراب کے علاوہ سے مقید کیا جائے، اور اس کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غیر سیال چیز مثلاً بھانگ وغیرہ سے اس کو مقید نہیں کیا جائے گا اور شوائب سے اس کو مقید کیا ہے۔

اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت عرفیہؓ کو سونے کی ناک بنوانے کی اجازت مرحمت فرمائی حالانکہ سونے کا استعمال مردوں کے لئے

حرام ہے

عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفى يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فانتن على فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفا من ذهب (جامع الترمذی ۱/۲۰۶، أبواب اللباس باب ماجاء في شد الأسنان بالذهب)۔

حضرت عرفیہؓ سے روایت ہے کہ میری ناک جاہلیت کے زمانے میں جنگ کلاب میں کٹ گئی تو میں نے چاندی کی ناک بنوائی مگر اس میں بدبو پیدا ہوگئی تو آپ ﷺ نے مجھ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ میں سونے کی ناک بنوا لوں۔

علامہ شامیؒ لکھتے ہیں:

سئل ابن حجر المكي عن ابنتي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه بلك فأجاب إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لا ضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر ويجب عليه التدرية في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق (شامی زکریا ۱۰/۲۵)۔

☆☆☆

نشہ آور اشیاء - احکام و مسائل

مولانا عبداللہ مفتاحی

نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین أما بعد!

”نشہ آور اشیاء“ کے تحت مختلف جزئیات کے متعلق سوالنامہ موصول ہوا، شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابات پیش خدمت ہیں۔

اللہ هو الموفق والمعین۔

جزئیات کو حل کرنے کے لئے بطور مقدمات شراب کی حقیقت و ماہیت اور اس کے متعلق وارد نصوص اور حرمت کی علت کو ذکر کیا جاتا ہے پھر سوالنامہ میں مذکور جزئیات کو حل کیا جائے گا۔

شراب کی حقیقت

شراب لغت میں ہر بہتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جسے پیا جاسکے خواہ حلال ہو یا حرام، اور شریعت کی اصطلاح میں ان مشروبات کو کہتے ہیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہوں (رد المحتار ۱۰/۲۶، ذکر کیا)۔

شراب کے مفاسد

اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں شراب کے دینی و دنیاوی مفاسد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون (سورہ مائدہ ۹۱)۔

(اے ایمان والو! خمر اور جو اور غیر اللہ کے لئے قربانی کے تھان اور فال کے تیر گندی چیزیں شیطانی کام ہیں پس تم ان سے بچو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شیطان یہی چاہتا ہے کہ خمر اور میسر کے ذریعہ تم میں عداوت اور شدید بغض و عناد پیدا کرے اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آؤ گے)۔

شراب نوشی کی دنیوی خرابی یہ ہے کہ شرابی لوگوں سے جھگڑتا ہے اور ان پر زیادتی کرتا ہے، یہ نشہ اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ظلم و تعدی پر براہیختہ کرتا ہے اور دوسری طرف خود اس کے قلب و جگر کو طبی اعتبار سے استاز بردست نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے پورے نظام جسم کو اس درجہ متاثر کرتا ہے کہ بسا اوقات اسے اپنی جان گنوانی پڑتی ہے۔

شراب نوشی کی دینی خرابی یہ ہے کہ شرابی نفس کے تقاضوں میں گھستا چلا جاتا ہے، اس کو نماز یاد رہتی ہے نہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے؛ کیوں کہ شراب سے وہ عقل ہی ناکارہ ہو جاتی ہے جو نیکیوں کی بنیاد ہے (رحمۃ اللہ الواسعہ ۵/۳۳)۔

۲۱۔ خمر اور دیگر شرابوں کا حکم

خمر یعنی انگور کے کچے رس سے بنائی گئی شراب جس میں شدت اور جھاگ پیدا ہو جائے بالاتفاق حرام ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر، نشہ پیدا کرے یا نہ کرے،

مدناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ شیخ العلوم خیر آباد، بنو

اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اور جہاں تک دیگر نبیوں مثلاً جو، گیہوں، شہد اور مکئی سے بنائی گئی شرابوں کی حلت و حرمت کا مسئلہ ہے تو یہ بھی ائمہ ثلاثہ اور فقہاء احناف میں سے امام محمدؒ (جن کے قول پر فتویٰ ہے) کے نزدیک حرام ہے، ان کا قلیل و کثیر برابر ہے۔
صاحب در مختار تحریر فرماتے ہیں:

(وحرما محمد) ای الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوها (مطلقاً) قلیلها وكثیرها (وبه یفتی) ذكره الزیلعی وغیره (در مختار ۱۰/۳۶۱)۔
(اور امام محمدؒ نے شہد اور انجیر وغیرہ سے بنائی گئی شرابوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، ان کا قلیل و کثیر برابر ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اس کو امام زلیعی نے ذکر کیا ہے) صاحب "الفقه الاسلامی وادلتہ" علامہ وہب الزحیلی رقم طراز ہیں:

واتفقت المذاهب (المفتی بہ وهو رأی محمد عند الحنفیة وغير الحنفیة) على تحريم جميع الأشربة المسكرة قلیلها وكثیرها نیها ومطبوخها سواء كانت خمرا (وهی عصیر العنب المتخمر) أو غیرها من الأشربة الأخری المتخذة من الزییب أو التمر أو العسل أو التین أو الجبوب كالقمح والشعیر والذرة ونحوها (الفقه الاسلامی وادلتہ ۴/۲۱۲۲)۔
(اور تمام مفتی بہ مذاہب تمام قسم کی نشا اور مشروبات کی حرمت پر متفق ہیں، وہ قلیل ہوں یا کثیر، کچی ہوں یا پکی، چاہے وہ خمر ہوں (اور وہ انگوڑا کا نشا اور رس ہے) یا اس کے علاوہ وہ شرابیں ہوں جو کشمش، کھجور، شہد، انجیر یا دانوں سے بنائی گئی ہوں مثلاً گیہوں، جو، مکئی وغیرہ)۔

خمر کے علاوہ مذکورہ بالا مشروبات کی حرمت کا دار و مدار سکر (نشا اور) پر ہے جس پر مندرجہ ذیل روایتیں دلالت کرتی ہیں:

(۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (مشکوٰۃ ۲۱۴/۲ بحوالہ مسلم)۔
(حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نشا اور خمر ہے اور ہر نشا اور حرام ہے)۔

(۲) عن جابر أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر بو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام (مشکوٰۃ ۲۱۴/۲ بحوالہ مسلم)۔
(حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکئی کی شراب کے بارے میں دریافت کیا جس کو وہ لوگ اپنے یہاں پیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا وہ نشا اور ہے؟ اس نے کہا: ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نشا اور چیز حرام ہے)۔

(۳) عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتة وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)۔

(حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے)۔

(۴) عن أم سلمة قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتتر (مشکوٰۃ ۲۱۸/۲ بحوالہ ابوداؤد)۔

(حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشا اور اور ضعف، کمزوری اور سستی پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے)۔

آمد م بر سر مطلب

مذکورہ بالا تمام روایات میں مشروبات کی حرمت کا دار و مدار سکر (نشا اور) پر ہے؛ اس لئے جو چیز بھی نشا اور ہے اس کا استعمال حرام ہے چاہے، وہ جامد ہی کیوں نہ ہو جیسے انیم، کوکین، ہیروئن، گانجا وغیرہ۔

صاحب در مختار تحریر فرماتے ہیں:

ويحرم أكل البنج والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة (در مختار ۱۰/۳۰)۔

(بھانگ، حشیش اور ایون کا کھانا حرام ہے؛ کیوں کہ یہ عقل کے لئے مفسد اور اللہ کے ذکر اور نماز کے لئے رکاوٹ ہے)۔

صاحب الفقہ الاسلامی وادلتہ علامہ وہب الزحیلی تحریر فرماتے ہیں:

تحریم جميع المخدرات وهي كل ما يضر بالجسم والعقل كالبنج والافيون والحشيشة ونحوها لحديث امرسلة قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، ولما فيه من الاضرار بالعقل والجسم (الفقه الاسلامي وادلتہ ۳/۲۶۲۶)۔

(تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں اور وہ ہر وہ چیز ہے جو جسم اور عقل کے لئے نقصان دہ ہو جیسے بھانگ، ایون اور حشیش وغیرہ حضرت ام سلمہؓ کی حدیث کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور ضعف دستی پیدا کرنے والی چیز سے منع کیا ہے، اور اس لئے کہ اس میں عقل اور جسم کو نقصان پہنچاتا ہے)۔

غرض کہ ہر نشہ آور چیز کا استعمال حرام ہے، چاہے وہ جامد ہو یا سیال، نباتات کھا کر ہو یا انجکشن لگوا کر ہو، البتہ خمر کے شراب کو حد لگائی جائے گی چاہے اس نے تلیل استعمال کیا ہو یا کثیر، نشہ پیدا ہوا ہو یا نہ؛ کیوں کہ اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اور اس کا ایک قطرہ پینے پر بھی حد واجب ہوگی۔ اور دیگر مائعیات کے شراب کو حد ای وقت لگائی جائے گی جب ان سے نشہ آجائے؛ کیوں کہ ان کی حرمت احادیث سے ثابت ہے جو ظنی ہیں اور جس علت (نشہ آور) کی بناء پر ان کو خمر کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اس کا تحقق ہو اس وقت حد جاری کی جائے گی؛ اور جامد نشیات کے استعمال سے حد جاری نہیں ہوگی؛ بلکہ اس کے استعمال سے تعزیر واجب ہوگی، حاکم وقت اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔

صاحب درمختار ارشاد فرماتے ہیں:

لكن دون حرمة الخمر، فان أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر بل يعزر بما دون الحد (الدر المختار ۱۰/۲۱)۔
(بھانگ، ایون وغیرہ کا کھانا حرام ہے لیکن اس کی حرمت خمر کی حرمت سے کم ہے تو اگر کوئی شخص ان میں سے کچھ کھالے تو اس پر حد نہیں ہے اگرچہ نشہ میں آجائے؛ بلکہ اس کو حد سے کم تعزیر کی جائے گی)۔

۳- بھانگ، افیم وغیرہ کی کاشت اور خرید و فروخت کا بیان

انگور، کھجور، گیہوں اور جو وغیرہ کا استعمال شراب بنانے بغیر پھل اور غذا کے طور پر ہوتا ہے؛ اس لئے ان کی کاشت اور خرید و فروخت میں کسی قسم کی کوئی تباہت نہیں ہے؛ لیکن بھانگ، افیم جیسی اشیاء کا استعمال پھل یا غذا کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ ان کا استعمال عموماً نشہ ہی کے لئے ہوتا ہے اور نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کیا گیا ہے؛ اس لئے اس کی بھتی اور خرید و فروخت درست نہیں ہے۔

۳- افیم، کوکین وغیرہ کا تیار کرنا اور اس کی بیع و شراء کرنا

افیم، کوکین وغیرہ نشہ آور اشیاء کا تیار کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے جیسا کہ رد المحتار کی عبارت اس پر دلالت کرتی ہے:

وصح بيع غير الخمر مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والافيون وفي الشامي وصح بيع غير الخمر ثمران البيع وان صح لكنه يكره كما في الغاية (الدر المختار مع الرد ۱۰/۲۳)۔

(اور خمر کے علاوہ دیگر نشیات کی بیع صحیح ہے، اور اس کا مفاد حشیش اور ایون کی بیع کا صحیح ہونا ہے، اور شامی میں ہے: اور خمر کے علاوہ کی بیع صحیح ہے پھر بیع بلکہ چھ بیع ہے لیکن مکروہ ہے)۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایون وغیرہ کی بیع مکروہ ہے، اور ظاہر اطلاق کراہت سے یہ ہے کہ کراہت تحریمی ہے جو کہ قریب حرام کے ہے، پس مسلمانوں کو اس سے احتراز ضروری ہے (فتاویٰ دارالعلوم ۱۳/۳۵۶)۔

۶، ۵- افیم، بھانگ وغیرہ کا کاروبار اور سزائے موت؟

افیم، بھانگ، ہیروئن اور کوکین جیسی تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری اور بیع و شراء وغیرہ کی پاداش میں سزائے موت نہیں دی جاسکتی کیوں کہ ان جامد نشیات کے

استعمال کرنے پر جب تعزیر کا حکم ہے حد بھی نہیں ہے تو اس کو تیار کرنے والے کو موت کی سزا کیسے دی جاسکتی ہے۔

صاحب در مختار فرماتے ہیں: ويحرم أكل البنج والحشيشة والافيون لكن دون حرمة الخمر فان أكل شينا من ذلك لا حد عليه وإن سكر بل يعزر بما دون الحد (تنوير الابصار مع الرد ۲۱/۱۰)۔

۷-۸- منشیات سے بچانے کی تدبیر کرنا

جو لوگ نشہ آور اشیاء کے استعمال کے عادی و مرلیض ہوتے ہیں ان کے لئے ایسی تدبیریں کرنا جن کے ذریعہ ان کو اس بری عادت و قباحت سے بچایا جاسکے جائز ہی نہیں بلکہ اولیٰ و افضل ہے، یہ تعاون علی البر ہے، اور اگر بتدریج اس عادت کو ختم کرنے کے لئے نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا بھی پڑے تو یہ عمل جائز ہے جیسا کہ فخری حرمت کا بتدریج نازل ہونا اس بات کی بین دلیل ہے۔

صاحب الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید تحریر فرماتے ہیں:

وقد سئل ابن حجر المکی عن ابنتی بأکل نحو الافيون وصار ان لم یأکل منه بهلك؟ فأجاب ان غلظ ذلك قطعاً حل له بل وجب، لا يضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر، ويجب عليه التدریج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر (الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید ۲۷۷/۵)۔

خلاصہ بحث:

- ۱- شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم سیال اور جامد دونوں قسم کی چیزوں میں رکھا ہے اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ اور سکر پیدا ہو
- ۲- نشہ آور اشیاء کا استعمال انجکشن کی شکل میں بھی درست نہیں ہے کیوں کہ جن نصوص میں نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ مطلق ہیں چاہے کھانے کی شکل میں یا پینے کی شکل میں یا کوئی اور شکل ہو۔
- ۳- بھانگ اور افیم جیسی نشہ آور اشیاء جن کا استعمال نشہ اور سکر کے لئے ہی ہوتا ہے ان کی کاشت اور خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ بلا واسطہ تعاون علی المعصیت ہے۔
- ۴- افیم اور کوکین جیسی منشیات کی تیاری اور اس کی خرید و فروخت مکروہ ہے۔
- ۵- نشہ آور اشیاء کی تیاری اور کاروبار پر سزائے موت نہیں دی جاسکتی بلکہ حاکم وقت اپنی صواب دید سے کوئی سزا متعین کرے گا۔
- ۷- جو لوگ منشیات کے عادی ہیں ان کو اس مہلک بیماری سے نجات دلانے کی تدبیر کرنا عمل خیر ہے۔
- ۸- منشیات کے عادی کے علاج کے لئے نشہ آور اشیاء کا استعمال اس طور پر کہ بتدریج ان کی عادت کو کم کرنے کے مکمل احتراز تک لایا جاسکے، یہ عمل درست ہے۔

نشہ اور اشیاء کا استعمال اسلامی تناظر میں

محمد نضر الاسلام لجلیلی

یا رب صل وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔

نشہ آور جامد اشیاء کا حکم:

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ شریعت میں نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال چیزوں میں منحصر ہے یا ہر ایسی چیز کو بھی شامل ہے جو نشہ آور ہو خواہ وہ منجمد اور نباتات ہی کیوں نہ ہو؟

عبارات فقہاء سے معلوم ہوتا ہے کہ خمر کے علاوہ باقی نشہ آور اشیاء خواہ وہ جامد ہو یا سیال اگر نشہ یا لہو کے قصد سے استعمال کی تو حرام ہے اور اگر دوا کے لئے استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

چنانچہ دور جدید کی اطلاعات اور فقہاء کی عبارات سے جن منجمد نشہ آور اشیاء کا پتہ چلتا ہے وہ: بھنگ، کواکین، افیون، ہیروئن، مورفین، زعفران، عنبر، حشیشہ، زہر القطن وغیرہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کا قدر مسکر حرام ہے، نیز اگر صرف لہو واجب کے طور پر استعمال کیا جائے تو بھی حرام ہے۔ اس کو حضرات فقہاء نے مندرجہ ذیل عبارات سے واضح فرمایا ہے:

(۱) أن البنج لا بأس بأن يتداوى به الإنسان فإذا كان أن يذهب عقله منه فلا ينبغي أن يفعل ذلك وفي هذا كله بيان أن المحرم هو السكر (مبسوط: ۹/۲۲)۔

۲- ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة لكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه وإن سكر (تنوير الابصار زكريا ۳۰/۱۰)۔

۳- (وفي رد المحتار) الحاصل ان استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقاً كما يدل عليه كلام الغاية وأما القليل فإن كان للهو حرم۔ وإن سكر منه يقع طلاقه۔ لأن مبدأ استعماله كان مخطوياً۔ وإن كان للتداوى وحصل منه إسكار فلا۔ (ص: ۳۰/۱۰) ولهذا كله ونظائره يحرم استعمال المسكر منه دون القليل (ص: ۳۱/۶)۔

۳- امام محمدؒ کے قول ”ما أسكر كثيره فقليله حرام الخ“ کے تحت علامہ شامی نے فرمایا: ”أقول الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره وهو مفهوم من كلام أئمتنا“ (ص: ۳۷/۱۰)۔

لأنهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق... ولم نر أحداً قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسكر ولم يحرموا أكل قليله (أيضاً)۔

۱۷ آسام

☆ والحاصل: أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة ولا نجاسته مطلقًا إلا في المائعات لمعنى خاص بها. أما في الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر (رد المحتار ص: ۱۰/۳۴).

☆ فتح الباری میں ہے: أما آراء الفقهاء في حكم تعاطي هذه المخدرات من الحشيشة والأفيون والمورفين والكوكايين والهيروين وجوزة الطيب والبنج والعنبر والزعفران فان فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على تحريم المقدار المغيب للعقل من هذه المواد وما أشبهها من كل ما يغطي العقل ويضر البدن (فتح الباری ۱۰/۳۵).

حاشیہ ہدایہ میں ہے: ومن ذهب بعقله بالبنج الخ قال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه أقل قليل سقمونيا والبنج مباح للتداوى وما زاد على ذلك إذا يقتل أو يذهب العقل فهو حرام (هدایہ ۳/۳۹۶).

لیکن آج کے دور میں ان اشیاء کو اکثر نشہ ہی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فساق و فجار لوگ ان چیزوں کو فروغ دینے میں مشغول رہتے ہیں، نیز فقہاء کرام اور اطباء کی تصریح کے مطابق یہ سب چیزیں غیر محصور مفسد اور ضرر کے حامل ہیں جو دونوں جہان کی بربادی کے سبب بننے کے لئے کافی ہیں۔

”وقد عد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية“ (الفقه على المذاهب الأربعة)

لہذا سد الملباب امام محمد کے قول ظاہر پر فتویٰ دیتے ہوئے دور جدید میں ان چیزوں پر حرمت کا حکم لگانا ہی اولیٰ ہے۔ امام محمد نے فرمایا:

”ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ وهو نجس أيضًا ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد.“ (در المختار ۱۰/۳۴).

الفقه على المذاهب الأربعة میں علامہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے لکھا گیا ہے: هذه الحشيشة البلعونة هي وأكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله تعالى وسخط رسوله ... تشتمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه وتفسد الأمزجة ... ففيها من المفساد ما ليس في الخمر فهي بالتحريم أولى وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام ... وإن القليل منها حرام أيضًا بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر (الفقه على المذاهب الأربعة ۵/۳۶).

۲۔ انجکشن کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کا جسم کے اندر پہنچانا:

دور جدید میں رائج نشہ آور انجکشن کا مقصود چونکہ نشہ ہی حاصل کرنا ہے اس لئے اس کا استعمال بھی شراب کے استعمال کی طرح حرام ہے؛ کیونکہ ابوداؤد کی روایت میں ہے: فہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومقتر (ابوداؤد کتاب الاشربة)۔

(اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز اور ہر عقل میں خلل پیدا کرنے والی چیزوں سے منع فرمایا ہے) حدیث میں لفظ مسکر عام ہے۔ نیز نشہ آور انجکشنوں میں وہ تمام مفسد اور مضر تین موجود ہیں جو عام مسکرات یا مخدرات میں پائی جاتی ہیں، لہذا انجکشن کے ذریعہ نشہ حاصل کرنا حرام ہوگا۔

فقہاء کی عبارات میں انجکشن بالمسکرات کی ایک نظیر استعاط/ اقطار بالخمر ہے۔ چنانچہ عبارات فقہاء سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ناک یا کان میں شراب پکائے یا کسی زخم پر شراب لگائے اور وہ دماغ تک پہنچ جائے تو ایسے شخص پر حد نہیں لگایا جائے گا اگرچہ یہ کام حرام ہے؛ کیونکہ وجوب حد کا تعلق شراب (پینے) کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ان افعال سے اس کو شراب نہیں کہا جاسکتا ہے۔ انجکشن کو اسی صورت حال پر قیاس کیا جائے گا۔ البتہ ارتکاب حرمت کے جرم میں ایسے شخص کی تعزیر کی جائے گی۔

یہ مسئلہ حضرات فقہاء کی اس قسم کی عبارات سے واضح ہوتا ہے:

☆ ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل لأنه الانتفاء بالمحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب (بدایہ ۳/۵۰۰)۔

☆ ومنه ما يأتي من الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل قال الإثقاني لأن ذلك انتفاء بالخمر وإنه حرام إلا أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب (مبسوط ۲۲/۲۸)۔

... وإذا استعط الرجل بالخمير أو اكتحل بها أو اقتطر في أذنه أو داوى بها جائفة أو آمة فوصل إلى دماغه فلا حد عليه لأن وجوب الحد يعتمد شرب الخمر وهو بهذه الأفعال لا يصير شارباً (أيضاً ۳۵)۔
شامی کتاب الاشریہ میں ہے:

ولا يجوز بها (بالخمير) التداوى على المعتمد ولو باحتقان أو إقطار في إحليل (شامی ۲۰/۱۰، ذکر کیا)۔

۳- بھانگ، افیم اور ان جیسی اشیاء کی کاشت اور تجارت کا حکم

الاشباه والنظائر میں ہے: ”الأمور بمقاصدها“ (ص/۵۳)۔ چنانچہ ناجائز استعمالی اشیاء کے بارے میں فقہاء کرام کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا جائز استعمال ممکن ہو اس کی کاشت کرنی اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اور جس چیز کا جائز استعمال ممکن نہ ہو بلکہ وہ چیز ہمیشہ ناجائز کاموں میں مستعمل ہو تو اس کی بیع جائز نہیں۔ چنانچہ بھانگ و افیم اور اس جیسی دیگر اکثر نشہ آور چیزوں کا اگرچہ جائز استعمال ہے کہ وہ دوا میں مستعمل ہوتے ہیں لہذا صاحب ہدایہ وغیرہم فقہاء نے امام ابوحنیفہ کا حوالہ دیتے ہوئے خمر بنانے والے کے پاس انکو بیچنے کو جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ انکو کاشت کا جائز استعمال بھی موجود ہے ٹھیک اسی طرح بھانگ و افیم وغیرہ کی بیع اور کاشت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان اشیاء کی بیع اور کاشت سے اعانت علی المعصیہ لازم آتی ہے۔ بالخصوص آج کے دور میں ان اشیاء کا اکثر استعمال ناجائز کام نشہ وغیرہ میں ہونے لگا ہے۔ فساق و فجار قسم کے لوگ ہمہ وقت ان چیزوں کے نشہ میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نیز ان اشیاء کی بیع اور کاشت میں ہمارے ملک کے قانون اور اولوال الامر کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ لہذا حدیث ”ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام“ پر بنا کرتے ہوئے بھانگ اور افیم (Opium) جیسی چیزوں کی خرید و فروخت اور کاشت کرنی ناجائز اور حرام ہوگی۔ جیسا کہ فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں فقہاء کرام نے مندرجہ ذیل عبارات کے ذریعہ یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے:

☆ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام۔ علی الحلال (اشباہ ۹)۔

☆ ثمران البیوع وإن صح لکنہ یکرہ کما فی الغایة (رد المحتار ۱۰/۲۵)۔

☆ ”وکرہ ذلک أبو یوسف ومحمد استحساناً لأن بیع العصیر والعنب ممن یتخذہ خمراً أعان علی المعصیة وتمکین منها وذلك حرام وإذا امتنع البائع من البیع یتعذر علی المشتري اتخاذ الخمر۔ فکان فی البیع منه تہیج الفتنة وفي الامتناع تسکینہا“ (مبسوط ۲۶/۲۴)۔

☆ قد سئل ابن نجیم عن بیع الخشيشة هل يجوز؟ قال لا يجوز... مراده بعدم الجواز عدم الحل (در المختار ۱۰/۲۵) لقيام المعصية بعينها۔

☆ وذكر ابن الشحنة انه يؤدب بائعها (أيضاً)۔

☆ ”درء المفسد أولى من جلب المصالح“ (اشباہ ۹۰)۔

☆ الفقه على المذاهب الأربعة میں ہے: ”فیتناول التحريم بیع هذه المخدرات لما یترتب علی ترویجها من المفساد والمضار بین أفراد الأمة فهو کالمکسب فی هلاکها ودمارها بل إنه یقتل الأنفس وبیع الأموال... ولأنها تعین علی المعصية والله تعالیٰ نهانا عن التعاون علی الإثم والعدوان (ص: ۳۰)۔“

وفیه مخالفة لأولی الأمر الذی هئی عنها (عن ترویج السکرات والمخدرات) بالقوانین التي وضعت لذلك لوجوب طاعة ولی الأمر فیما لیس بمعصية لله ولرسوله وباجماع المسلمین (الفقه علی المذاهب الأربعة: ۳۰)۔

۶۰۵- نشہ آور اشیاء کے کاروبار پر حکومت کا سخت موقف اختیار کرنے اور ان اشیاء کے فروغ دینے والوں کو موت کی سزا دینے کا حکم فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی ایسے گناہ کار کو کتاب کرے کہ جس کے بارے میں شرعی حد مقرر نہ ہو تو اس کی تہذیب کی جائے گی۔ نیز جس

طرح گناہ کرنا حرام ہے اسی طرح تعاون علی المنصیۃ بھی محصیت اور حرام ہے، نیز نشہ آور چیزوں کی کاشت و خرید و فروخت کے ذریعہ ان کو فروغ دینا زمین میں فساد برپا کرنے کی سعی کرنا ہے۔ لہذا ان تمام وجوہات کی بنا پر مذکورہ مسئلہ میں نشہ آور اشیاء کے فروغ دینے والے کو تعزیر لگانا یہاں تک کہ اگر اولوالامر حضرات تعزیر اس کو قتل کرنا مناسب سمجھیں تب بھی جائز ہے۔ الغرض ایسے شخص کو تعزیراً قتل کرنا جائز ہے؛ کیونکہ وہ ساعی الفساد ہے۔ یہ تمام وضاحت فقہاء کرام کی اس قسم کی عبارات سے ماخوذ ہیں:

☆ إن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر فانه يعزر ثم الرأى في مقدار ذلك إلى الامام ويبنى ذلك على قدر جریمته (عالمگیری ۲/۱۶۵)۔

☆ (التعزیر) ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأى القاضى ويكون بالقتل (در المختار ۶/۱۰۶)۔

☆ ومن أصولهم: يعنى الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمشغل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك... ويسمونه القتل سياسةً (رد المحتار ۶/۳۳۵)۔

☆ للإمام قتل السارق سياسةً... من تكرر الخنق في المصر قتل به سياسةً لسعيه بالفساد... وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل (رد المحتار ۶/۱۰۷)۔

☆ عالمگیری میں ہے: المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكسر وجميع الظلمة والأعوان والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم (۲/۱۶۶)۔

☆ جميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم... وأفتى الناصحى بوجوب قتل كل مؤذ (در المختار ۶/۱۱۰، زكريا)۔

۸۰۷- مروج قسم کے نشہ کے عادی مریض (Addicted) کو اس مرض سے بچانے کی تدبیر اور اس تدبیر میں نشہ آور اشیاء کے استعمال کا حکم:

اس مسئلہ میں جہاں تک فقہاء کی عبارات کا تعلق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان طبیب حاذق کے مشورے سے ایسا نسخہ اختیار کیا جائے کہ بتدریج ان کی عادت کو کم کر کے نفی و کمل احتراز تک لایا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ فقہاء کرام کی اس قسم کی عبارات سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

☆ وجوزه في النهاية بسحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم مقامه (الدر المختار ۹/۵۵۸)۔

☆ الاشباه والنظائر میں ہے: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما (ص: ۸۹) يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام (أيضاً/ ۸۷)۔

☆ وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاؤه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه (رد المحتار ۹/۵۵۸، زكريا)۔

☆ سنل ابن حجر المکی عن ابن ابی بکر بنحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه بلك فأجاب إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لا يضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر ويجب عليه التدرية في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فان ترك ذلك فهو آثم فاسق قال الرملى: وقواعدنا لا تخالفه۔ (رد المحتار ۱۰/۳۵، زكريا)۔

☆☆☆

حدیث اور اشیاء

محمد عادل احتشام ندوی

۱۔ سکر کا اطلاق اور اس کا حکم:

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يزيل العقل فانه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا كالبنج، فان المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التحزير، وأما قليل الحشيشة المسكرة فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المسكرات“ (مجموع فتاوى ابن تیمیہ، ۲۳/۲۰۳، فصل في الحشيشة) اور احناف میں خود فتاویٰ ہندیہ کے مصنفین لکھتے ہیں:

”السكر من البنج ولبن الرمكة حرام بالاجماع“ (فتاویٰ ہندیہ ۵/۳۱۵، كتاب الأشربة، الباب الثاني في المتفرقات) اور اس عبارت کی توضیح کرتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں: ”والحاصل: أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية، أما القليل: فان كان للهو حرام، وان سكر منه يقع طلاقه، لأن مبدأ استعماله كان محظورا“ (رد المحتار على الدر المختار، ۱۰/۳۰، كتاب الأشربة)

ان مذکورہ بالا عبارتوں سے اتنی بات تو منفقہ طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ سکر اور تلخی کی غرض سے ہر مسکر کا استعمال چاہے وہ مائع ہو یا جامد اور چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں بہر صورت ناجائز ہے، جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ جامد اشیاء کی وہ قلیل مقدار جسے تداوی یا کسی مباح کام کے لئے استعمال کیا جائے جائز ہے یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ شریعت نے ہر مسکر کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ آپ ﷺ سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”كل مسكر خمر وكل خمر حرام“ (سنن ترمذی ابواب الأشربة، باب ما جاء في شراب الخمر، ح: ۱۸۶۱)

اور شریعت کا مقصود اس سے عقل انسانی کی حفاظت ہے۔

لہذا اس میں جامد وغیر جامد دونوں قسم کی اشیاء داخل ہوں گی، کیونکہ عقل کے زائل کرنے میں دونوں کا کردار یکساں نظر آتا ہے، جو حضرات جامد اشیاء کو مائع میں نہیں مانتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ مائعات میں کچھ مخصوص اوصاف ہوتے ہیں جو جامد اشیاء میں نہیں پائے جاتے، چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں:

”والحاصل: أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة الا في المائعات لمعنى خاص بها“

(رد المحتار ۵/۳۰۲، كتاب الأشربة)

غالباً یہ مخصوص صفت وہی ہے جسے علامہ سرخسی نے مثلث کی حلت کے طور پر پیش کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”وفي هذا كله بيان أن المحرم هو السكر، إلا أن في الخمر، القليل يدعو إلى الكثير، كما قررنا في حرم شراب القليل منها، لأنها داعية إلى الكثير وذلك في المثلث لا يوجد، فانه غليظ لا يدعو قليله إلى كثيره، بل بالقليل“

مد معبد الشريعة، لکھنؤ

یستمراء طعامه، ویتقوی علی الطاعة والکثیر یصدع رأسه“ (کتاب البسوط ۲۳/۱۲، کتاب الأشربة)

اس کے علاوہ اور کوئی ایسا وصف سمجھ میں نہیں آتا جس کی وجہ سے فقہاء نے جامد کو مانع سے الگ مانا ہو۔

اگر جامد کے مانع سے الگ ہونے کی صفت یہی ہے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ صفت جامد اشیاء میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔

علاوہ ازیں وہ حضرات جو بھنگ اور افیم کو زعفران پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح زعفران کا استعمال منفقہ طور پر مباح ہے باوجود اس کے کہ اس کا بھی کثیر مسکر ہوتا ہے، اسی طرح بھنگ اور افیم وغیرہ دیگر جامد اشیاء کی بھی وہ مقدار جو قلیل غیر مسکر ہو جائز ہونی چاہئے، علامہ شامی بھنگ کو زعفران پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وکذا العنبر والزعفران، كما فی الزواجر لابن حجر المکی، وقال: هذه کلها مسکرة، ومرادهم بالإسکار بنا تغطية العقل لامع الشدة المطربة لأنها من خصوصیات المسکر المائع، فلا ینافی أنها تسمى مخدرة، فما جاء فی الوعید علی الخمر یأتی فیها لا اشتراکها فی إزالة العقل المقصود للشارع بقاءه، فهذا کله ونظائره یحرم استعمال المقدر المسکر منه دون القلیل كما قدمناه فافهم“ (رد المحتار، ۴۱/۱۰، کتاب الأشربة)۔

لیکن ہم اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے کہ اطباء کی موجودہ تحقیقات زعفران کو مسکر اشیاء میں شمار نہیں کرتیں جبکہ بھنگ اور افیم کو انتہائی خطرناک قسم کے مسکرات میں شمار کرتی ہیں مثال کے طور پر چند حکماء کی عبارتیں ملاحظہ فرمائیں:

سب سے پہلے برصغیر کے مشہور حکیم، حکیم محمد رفیع الدین صاحب کی کتاب ”کنز الادویہ“ کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں، وہ لکھتے ہیں:

”منفذ ان ادویہ کو کہتے ہیں جو اندرون جلد پہنچیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی پہنچائیں، مثلاً سرکہ اور زعفران اور مسکران ادویہ کو کہتے ہیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہوں، مثلاً تاڑی، شراب اور بھنگ وغیرہ“ (کنز الادویہ، ۵۷، از حکیم رفیع الدین صاحب طبیبہ کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)۔

اسی طرح حکیم کبیر الدین صاحب پرنسپل طبیبہ کالج دہلی اپنی کتاب ”مخزن المفردات“ میں افیم کی خصوصیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ”مخدّر، منوم، مسکن او جاع ہے“ اور اس کے نقصانات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مضر: ضعف باہ وجمع قوائے ظاہری وباطنی“ اسی طرح حکیم موصوف بھنگ کے خواص کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”مشہی، مفرح، مسکن الم، منوم... مورث ہذیان، مسکر ہے“ اور اس کے برخلاف زعفران کے خواص کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”زعفران قابض، محلل اور جالی ہے، قلب و دماغ اور جگر کو قوت بخشتی ہے“ (مخزن المفردات، ۳۱۷) اور انھوں نے اس کو نہ ہی مسکر بتایا ہے اور نہ ہی مورث ہذیان۔

ہاں اطباء کے یہاں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ جو چیزیں خون میں بڑی مقدار میں اضافہ کرتی ہیں ان کے کثیر مقدار میں استعمال کرنے سے بعض لوگوں پر غنودگی کی کیفیت چھا جاتی ہے اور یہ صفت زعفران کے اندر موجود ہے، لیکن بہر حال یہ چیز مسکر اور مورث ہذیان میں شمار نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں وہ مفسد پائے جاتے ہیں جو خمر میں پائے جاتے ہیں، مثلاً صد عن ذکر اللہ وعن الصلاة وغیرہ، جبکہ بھنگ اور افیم اور اس قسم کی دیگر اشیاء میں یہ تمام مفسد بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں جو خمر میں نہیں پائے جاتے ہیں، لہذا اس مذکورہ تفصیل کی روشنی میں یہی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ مسکر اشیاء خواہ وہ سیال مشروبات کی شکل میں ہوں یا جامداً کول کی، بہر صورت ناجائز اور حرام ہوں گی۔

۲- نشہ آور انجکشن:

موجودہ زمانہ میں نشہ آور اشیاء کے استعمال کے متعدد طریقے رائج ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک خطرناک شکل انجکشن کی بھی ہے یہ شکل بھی ممنوع اور حرام ہی ہونی چاہئے، کیونکہ انجکشن کے ذریعہ جو مادہ انسان کے جسم میں پہنچایا جاتا ہے وہ بذات خود مسکر ہے اور یہی نہیں بلکہ اشیاء مسکرہ کا خلاصہ اور ان کا جوہر ہوتا ہے اور تاثیر میں ان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، نیز لوگ اس کا استعمال تلھی اور سکر ہی کے لئے کرتے ہیں، لہذا اگر اس کی دیگر خباثتوں سے صرف نظر بھی کر لیا جائے تب بھی اس کے اندر حرمت کے دواپے بڑے اسباب پائے جاتے ہیں جو اسے کلیتہاً حرمت کے حدود میں پہنچانے کے لئے کافی ہیں، ایک سکر اور وہ بھی بغرض تلھی جس کی حرمت کے دلائل گزر چکے اور دوسرا اہلاک نفس، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح

۳- اشیاء مسکرہ کی کاشت، تیاری اور خرید و فروخت:

جہاں تک ان نباتات کی کاشت کا مسئلہ ہے جن کے اجزاء بذات خود مسکر نہیں ہوتے بلکہ ان سے کسی طرح اشیاء مسکرہ برآمد کی جاتی ہیں، جیسے خشخاش کہ اس کے پتے بذات خود مسکر نہیں ہوتے ہیں بلکہ انہیں چیر کر یا اس کو چھیل کر اس سے ایک مادہ حاصل کیا جاتا ہے جو آگے چل کر افیم بنتا ہے، تو اس طرح کے پودوں کے لگانے میں فی نفسہ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہئے، کیونکہ اس کی مثال بالکل انگور کی نیل اور کھجور و تاز کے درختوں کی سی ہے، کیونکہ ان پودوں اور درختوں میں بھی بذات خود مسکر نہیں ہوتا بلکہ حیلہ و تدبیر کے ذریعہ ان سے اشیاء مسکرہ حاصل کی جاتی ہیں، اسی طرح خشخاش کا معاملہ ہے کہ وہ بھی فی نفسہ مسکر نہیں ہے بلکہ حیلہ اور تدبیر کے ذریعہ اس سے بھی شئی مسکر حاصل کی جاتی ہے۔

البتہ جہاں تک ان نباتات کا تعلق ہے جو خود بھی مسکر ہوتے ہیں اور مزید ان کے ذریعہ دیگر اشیاء مسکرہ بھی تیار کی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی کاشت کرنا ایسا ہی ہے جیسے شراب تیار کرنا، جو کہ بالاتفاق ممنوع اور حرام ہے، لہذا ان اشیاء کی کاشت اور ان کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہوگی، شیخ عبدالحمید محمود مخدرات کی زراعت وغیرہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

”کما یجرم أی عمل یؤدی الی انتشارها بین الناس، کزراعتها وحملها والمتاجرة فیها“

(الفقه الحنفی فی ثوبہ الجدید، ۲۸۴/۳، حد الشرب، حکم تناول المخدرات)۔

یہاں پر یہ بھی ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قسم کی نباتات کے تعلق سے جو کچھ بھی لکھا گیا وہ اس صورت میں ہے جب کہ حالات معتدل ہوں، لیکن اگر حالات سنگین ہوں اور ان مخدرات کا شیوع اس قدر ہو گیا ہو کہ لوگ ان نباتات کی کاشت کی آڑ میں مخدرات کی ترویج کرتے ہوں تو اس صورت میں فساد کے دروازہ کو بند کرنے کی غرض سے ان نباتات کی کاشت اور ان کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کی جائے گی اور اسے بھی ممنوع قرار دیا جائے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو ارتکاب حرام کا سبب بنے وہ حرام قرار دی جاتی ہے۔

۴- مہلک مسکرات کے استعمال پر سزائے موت:

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان اشیاء کا استعمال انسان کی عقل کو مائل اور اس کے اعضاء و جوارح کو معطل و بیکار کر کے رکھ دیتا ہے، تاہم ان اشیاء کے استعمال کے جرم میں موت کی سزا نہیں دی جاسکتی، کیونکہ ان کا استعمال باوجود اپنی شہادتوں کے شرب خمر کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، الایہ کہ کوئی شخص بار بار اس جرم کا ارتکاب کرے تو وہ عادی مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کی تعزیر کی جائے گی اور تعزیر قاضی کی صوابدید پر موقوف ہوگی، لیکن بہر حال اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں نہ تو وجوب قتل کے وہ اسباب ثلاثہ پائے جا رہے ہیں جسے آپ ﷺ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے

”لا یجلی دم امرء مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وأنی رسول اللہ الا باحدی ثلاث: الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعة“ (صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب الحکم فی من ارتد، ۳: ۲۳۵۲)

اور نہ ہی اس میں قتل للسیاسة کے اسباب پائے جا رہے ہیں، اس کے اسباب میں بنیادی سبب فساد فی الارض ہے، جیسا کہ علامہ علاء الدین طرابلسی حنفی (م ۸۴۴) کی اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے

”ولو خنق رجلا ومات فهو شبه العمد لاقصاص فیہ... لأن التخیق قد لا یفضی الی القتل، فکان شبه العمد، الا أن یكون معروفا بذلک فیقتل، لانه ساء فی الارض بالفساد، والساعی فی الارض بفساد یقتل صیانة للمسلمین دفعا لشره، لان شره قلما یندفع لیس، کما فی البغاة وقطاء الطريق“ (معین الحکام، ۱۸۱)۔

۵- مسکرات مہلکہ کی تیاری و کاروبار پر سزائے موت:

جہاں تک ان مسکرات مہلکہ کی تیاری اور ان کے کاروبار کا تعلق ہے تو یہ بالکل حرام ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه“ (سنن

ابوداؤد، باب العنب يعصر للخمر، ۳/۳۶۶)

لہذا شراب کے سلسلہ میں جو یہ لعنت وارد ہوئی ہے وہ ان مخدرات میں بھی وارد ہوگی کیونکہ جو مفاسد شراب میں پائے جاتے ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی پائے جاتے ہیں چنانچہ شیخ عبدالحمید محمود لکھتے ہیں:

”ولهذا تشدید فی الوعد لما فی الخمر من الفساد والاضرار فی الافراد والمجتمعات“

(الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید، ۲/۲۸۳، حد الشرب)

نیز اس قول کی تائید علامہ شامی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں: ”فما جاء فی الوعد علی الخمر یأتی فیہا لاشترکما فی

إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه“ (رد المحتار، ۱۰/۲۱، کتاب الاشربہ)

لہذا ہر وہ عمل جس کے ذریعہ معاشرہ میں یہ مسکرات خبیثہ پھیلیں حرام اور ممنوع ہوں گی، شیخ عبدالحمید لکھتے ہیں:

”كما یحرم أى عمل یؤدی الی انتشار با بین الناس، کزراعتها وحملها والمتاجرة فیہا“ (الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید،

۲۸۳/۲، حد الشرب)

اور پھر شریعت کے مسلمہ اصول ”کل ما یؤدی الی الحرام حرام“ سے بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے۔

جہاں تک اس کے کاروبار اور اس کے فروغ کا ذریعہ بننے والوں کی سزائے موت کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ ایسے موقع پر موت کی سزا دی جاسکتی ہے، کیونکہ ان مسکرات کی ہلاکت خیزی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسے ذرا بھی ڈھیل دی گئی تو اس کی آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور معاشرہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی اور اس طرح کی تباہی سے لوگوں کو بچانا مقصود شریعت ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے والے، ساحر اور ایسا مبتدع جس کی بدعت کے پھیلنے کا اندیشہ ہو کر قتل کرنے کا فتویٰ دیا ہے، چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں:

”وفی القہستانی: السیاسة لا تختص بالنزنا، بل تجوز فی کل جنایة، والرأی فیہا الی الامام علی ما فی الکافی، کقتل

مبتدع یتوبہ منہ انتشار بدعته وان لم یحکم بکفره“ (رد المحتار، ۶/۲۰، کتاب الحدود، مطلب فی الکلام علی السیاسة)

اسی طرح علامہ علاء الدین طرابلسی تحریر فرماتے ہیں:

”قال فی النوازل: الخناق والساحر یقتلان إذا أخذوا، لأنهما ساعیان فی الارض بالفساد، فان تابا، ان

کان قبل الظفر بهما قبلت توبتهما وبعد ما أخذوا لا“ (معین الحکام، ۱۹۳، فصل: فی عقوبة الساحر)

نیز ساحر اور زندیق داعی کے بارے میں ڈاکٹر وہب زحیلی لکھتے ہیں:

”وكذلك یقتل الساحر عند أكثر العلماء والزندیق الداعی الی زندقته، إذا قبض علیہ ولو تاب“

(الفقہ الاسلامی وأدلته، ۴/۵۵۹۳)

زیر بحث مسئلہ میں ہم ان اشیاء کو فروغ دینے والوں کو بھی ساحر پر قیاس کر سکتے ہیں اور وہی اس سے زیادہ مشابہ بھی ہے، کیونکہ دیگر صورتوں میں (مثلاً خناق، مبتدع اور زندیق میں تو) ایذا اور فساد بالکل ظاہر اور حسی ہوتا ہے، جبکہ سحر میں ایذا و سانی بالکل خفیہ طریقہ پر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات سحر زدہ کو بھی یہ خبر نہیں ہونے پاتی کہ اس پر کس نے سحر کیا ہے، کچھ ایسی ہی صورت حال ان اشیاء کو فروغ دینے والوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی صرف ایک مرتبہ شخص مقصود کو ان اشیاء کا استعمال کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹھٹھ سے بیٹھ کر اس شخص سے ان اشیاء کی فراہمی کے لئے

رقمیں بھی وصول کرتے ہیں اور ہرنا گفتہ بہ عمل بھی اس سے کر دالیتے ہیں، اور وہ شخص سحر زدہ کی طرح بے چون و چرا ان کاموں کو انجام دیتا ہے اس طور پر کہ اسے خود بھی اس کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور جب اس کے نشہ کا زور ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے کئے پر نادم ہوتا ہے، نیز جادو کی وجہ سے اکثر و بیشتر صرف سحر زدہ ہی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے جبکہ ان اشیاء کے استعمال کے نتیجہ میں خود استعمال کرنے والے کی جان کو تو خطرہ لاحق ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے قریبی رشتہ داروں اور ساتھ رہنے والوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے، کیوں کہ اس حالت میں انسان کیا کچھ کر گزرے گا اس کے بارہ میں کچھ کہا نہیں جاسکتا اور یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اس طرح کے واقعات سے اخبارات و رسائل بھرے پڑے ہیں۔

۶- مریض سکر کا علاج اور اس کی تدبیروں کا حکم:

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ شریعت میں اشیاء مباحہ یا مندوبہ کے احکام بھی ان کے ذریعہ مرتب ہونے والے نتائج کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں مثلاً کھانے ہی کو لے لیجئے کہ یہ ایک امر مباح ہے، لیکن جب کھانا کھائے بغیر جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں کھانا کھانا فرض ہو جاتا ہے

”أما الأكل فعلى مراتب: فرض وهو ما يندفع به الهلاك، فان ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى“

(فتاویٰ ہندیہ، ۵/۲۳۶، کتاب الکراہیہ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ فی الأكل وما یصل بہ)

اسی طرح کسی شخص کی مدد کرنا مندوب ہے، لیکن طالب مدد مضطر ہو اور مدد کرنے والا مدد کرنے پر قادر ہو تو اس صورت میں اس کی مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

کچھ ایسی ہی صورتحال زیر بحث مسئلہ میں ان مسکرات کے عادی لوگوں کی ہے کہ اگر ان کا علاج نہ کرایا جائے تو دو صورتوں میں سے کوئی ایک لازم آئے گی، یا تو وہ شخص بدستور مسکرات کا استعمال کرتا رہے گا جس کے نتیجہ میں اس کے اعضاء و جوارح کمزور و بے کار ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شخص کسی کام کا نہیں رہ جائے گا، نیز ان ایام میں اس کی نمازوں اور روزوں کا خدا ہی محافظ ہوگا اور ان سب پر مستزاد یہ کہ اس شخص کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پورا معاشرہ مفلک بنا رہے گا اور اس سے بہت سی وہ خرابیاں لازم آئیں گی جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، یا پھر وہ شخص اپنی غذا کے نہ ملنے پر اس دنیا سے چل بسے گا، علامہ شامی بھی اس دوسری صورت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ومتى زاد اكله على اربعة ايام ولاء اعتاده بحيث يفضى تركه الى موته، لأنه يخرق الأشیة خروقا لا يسدما غيره“

(رد المحتار، ۱۰/۴۱، کتاب الاشریہ)۔

ان مذکورہ بالا دونوں ہی صورتوں کے اندر شریعت کے احکام کی پامالی ہوگی، لہذا ان دونوں قسم کے مفاسد کو ختم کرنے کے لئے حکومت پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس قسم کے مریضوں کا پوری سنجیدگی کے ساتھ علاج کروائے اور اگر اس میں کسی دوسری نشہ آور شے کا بھی استعمال کرنا پڑے تو کرے، لیکن واضح رہے کہ دوسری نشہ آور اشیاء کا استعمال سبھی کیا جائے گا جب کہ غیر مسکرات اشیاء میں کوئی اس کا بدل بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، ورنہ مسکرات اشیاء کا استعمال ممنوع قرار پائے گا

”يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوى إذا أخيره طبيب مسلم أن شفائه فيه، ولم يجد من

المباح ما يقوم مقامه“ (فتاویٰ عالمگیریہ، ۵/۲۵۵، کتاب الکراہیہ، الباب الثامن عشر: فی التداوی والمعالجات)۔

باب سوم: مختصر مقالات

نشہ آور اشیاء

مولانا محمد سلمان منصور پوری ط

۱- الجواب وباللہ التوفیق: حنفیہ کے مفتی یہ قول کے مطابق نشہ آور سیال مشروب پینا مطلقاً حرام ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ؛ البتہ جو نشہ آور چیزیں جامد ہیں، مثلاً انیم یا ہیروئن وغیرہ، ان کا بقدر مسکرا استعمال یقیناً حرام ہے، اور اگر بقدر مسکرنہ ہو تو صرف ضرورت اس کی گنجائش ہوتی ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: "إنما الخمر والبيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوا لعلکم تفلحون" (المائدة: ۹۰)۔

قال الطیبی: وفيها سبعة دلائل على تحريم الخمر، أحدها قول تعالیٰ: "رجس" والرجس هو النجس وكل نجس حرام۔ والثاني: قوله تعالیٰ: "من عمل الشيطان" وما هو من عمله فهو حرام۔ والثالث: قوله تعالیٰ: "فاجتنبوه" ومما أمره اللہ تعالیٰ باجتنابه فهو حرام۔ والرابع: قوله عزوجل: "لعلکم تفلحون" وما علق رجاء الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام... الخ۔ (بذل النجهد دار البشائر الإسلامية ۱۱/۲۰۳)۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ما أسکر کثیره فقليله حرام"۔ (ابوداؤد: ۲/۵۱۸)۔

عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت: "نهی رسول اللہ ﷺ عن کل مسکر ومفتّر"۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳/۱۶۷)۔

ويحرم أكل البنج وهو أحد نوعي شجر العنب حرام، لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى، ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها... اختار أئمة ما وراء النهر بأسرهم حرمتها وأفتوا بما أفتى به المزني۔ (طحطاوى على الدر كونه ۲/۲۲۶)۔

ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لكن دون حرمة الخمر، وفي القهستاني: نصه: أن البنج أحد نوعي القت حرام لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى۔ (منحة الخالق على البحر الرائق كونه ۲۸۵)۔

ويحرم أيضاً المرقد وهو ما غيب العقل والحواس ممّا كالأفيون والسيكران۔ (الموسوعة الفقهية ۵/۱۳۶)۔

وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير دون القليل المراد به التداوى ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب۔ (شامی زکریا ۶/۷۸)۔

وأما الأفيون فهو حرام؛ لأنه مضر بالبدن وكل شيء يضر به فأكله حرام۔ (تقريرات رافعي ۶/۲۱)۔

وأما آراء الفقهاء في حكم تعاطي هذه المخدرات من الحشيشة والأفيونة والمورفين، والكوكايين والهيرويين وجوزة الطيب والبنج والعنبر والزعفران، فإن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على تحريم القدر المغيب

ط مدرسہ شاہی، مراد آباد

للعقل من هذه المواد وما اشبهها من كل ما يغطي العقل ويضر البدن وهذه المواد وغيرها من المادة تغطي العقل وتفتك بالبدن يحرم قليلها وكثيرها - والحكماء على أنها خبيثة ضارة بالجسم والفعل صادرة عن ذكر الله وعن الصلاة وما كان هذا فعله كان محرماً بالاجماع؛ لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، وهي من المخدرات المسكرات كجوزة الطيب والزعفران والبنج ونحو ذلك مما يتلف العقل والفكر - (فتاوى شامی زکریا ۶/۷۶، ۷۷)۔

۲- الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حرمت کی علت عقل کا ماؤوف ہو جانا ہے، اور یہ علت نشہ اور انجکشن میں بھی پائی جاتی ہے، بریں بنانہ نشہ اور انجکشن کا لگانا بھی حرام ہوگا۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن أشربة، قال: فقيل له: إنه لا بد منها أو نحو هذا، قال: فاشربوا ما لم يسهف احلامكم ولا يذهب اموالكم - (مصنف عبدالرزاق ۹/۲۲۳ حدیث: ۱۷۰۱۲)۔

وقال تحت الآية الكريمة: "إنما الخمر والميسر" الخ، إن السكر حرام في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصلح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل كما أن أصل المفسد ذبابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه - (تفسیر قرطبی بیروت ۶/۱۸۶)۔

ويحرم أيضًا المرقد وهو ما غيب العقل والحواس معًا كالأفيون والسيكرات - (الموسوعة الفقهية ۵/۱۳۶)۔

۳- الجواب وباللہ التوفیق: جو چیز خاص طور پر نشہ کی نیت سے ہی کاشت کی جائے، اور اس کا کوئی اور استعمال نہ ہو تو اس کی کاشت اور بیج و ثمر سب مکروہ ہوگی، اور اگر اس سے نشہ مقصود نہ ہو اور وہ نشہ کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتی ہو، جیسے انجکشن کا پودا اور پھل دیگر مقاصد میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی کاشت اور بیج و ثمر مکروہ نہ ہوگی، اور اس کی آمدنی حلال سمجھی جائے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۹/۱۳۳)۔

وصح بیع غیر الخمر ای عنده خلأفا لهما فی البیع والضمان لكن الفتوى على قوله فی البیع، ثمران البیع وإن صح لكنه یکره كما فی الغایة - (شامی کراچی ۶/۲۵۳، زکریا ۱۰/۳۵)۔

جاز بیع العصیر من خمار؛ لأن المعصية لا تقوم بعینه بل بعد تغیره ولأن العصیر یصلح للأشیاء کلها جائزة شرعاً فیكون الفساد علی اختیاره - (البحر الرائق کوئٹہ ۸/۲۷۱)۔

ويجوز بیع العصیر ممن یتخذ خمرًا؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصیر بل بعد تغیره فصار عند العقد كسائر الأشربة من غسل ونحوه - (مجموع الأثر ۲/۲۱۳)۔

۴- الجواب وباللہ التوفیق: ہیروئن وغیرہ نشہ اور اشیاء بنانا، تیار کرنا اور خرید و فروخت سب حرام ہے، اور اس کی آمدنی ہرگز حلال نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۲۳/۸۸، ۸۷، ۸۸، احسن الفتاویٰ ۶/۳۹۳)۔

ونقل فی الأشربة عن الجوہرۃ حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون... وفي الشامية: قال البزدوی: إنه یجد بالسكر من البنج فی زماننا علی المفتی به - (شامی زکریا ۶/۷۷، مجمع الأثر بیروت ۳/۲۵۱)۔

یحرم تناول البنج والأفيون والحشيشة... ویجد بالسكر من البنج فی زماننا علی المفتی به - (الموسوعة الفقهية ۲۵/۹۲، ومثله فی منحة الخالق علی البحر الرائق کوئٹہ ۵/۲۸)۔

الشراب ما یسکر والمحرّم منها أربعة: وحرّم الانتفاع بها ولا یجوز بیعها - (درمختار مع الشامی زکریا ۱۰/۳۶)۔

السابع لا یجوز بیعها لقوله علیه السلام: إن الذي حرّم شرابها حرّم بیعها - (البحر الرائق کوئٹہ ۸/۲۱۷)۔

۶-۵ الجواب وباللہ التوفیق: اسلامی حکومت میں نشہ اور اشیاء کے استعمال پر اسی کوڑے مارنے کی سزا جاری کی جاتی ہے؛ لیکن اگر حکومت یہ محسوس کرے

کہ یہ سزا نشہ خوری کے انسداد میں ناکافی ثابت ہو رہی ہے، اور نشہ خور زیادہ ہی جبری ہوتے جا رہے ہیں، تو خاکم وقت خصوصی حالت میں تعزیری طور پر موت کی سزا جاری کر سکتا ہے؛ لیکن اس جرم پر علی الاطلاق حد کے طور پر سزائے موت کا ضابطہ نہیں بنایا جائے گا، اور آج کل جو حکومتیں اس طرح کا ضابطہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی تائید نصوص شرعیہ سے نہیں ہوتی۔

سمعت علی بن ابی طالب قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه - (بخاری شریف ۲/۱۰۰۲، حدیث: ۶۵۲۰)۔

فيجوز للحاكم بعد النظر في احوال القضية المعروضة لديه أن يترك الجاني بعد نظرة شذرة أو تهديد وتبكيته، ويجوز له أن يحكم عليه بما ناسبه من عقوبة اخرى تصلح لجزره وردعه عن ارتكاب الجريمة مرة اخرى حتى لو بدا للحاكم أن الجاني ممن لا يرجح صلاحه ويخشى منه أن يسري فساده إلى اعضاء المجتمع الآخرين جاز أن يحكم عليه بالموت والإعدام - (تكملة فتح الملهم اشرفي ۲/۲۵۹)۔

۷- الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کے عادی مریضوں کو اس خبیث عادت سے بچانا بہت اچھی بات ہے، اور اسلام ایسی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"۔ (المائدة: ۲)۔

فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه - (تنبيه الغافلين ۶۵)۔

۸- الجواب وباللہ التوفیق: علاج میں نشہ اور اشیاء کا استعمال تب ہی جائز ہوتا ہے، جب اس کے علاوہ تدبیر نہ رہی ہو؛ لہذا اگر طبیب حاذق نشہ کے عادی مریض کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دے کہ اس کا علاج سوائے نشہ اور دواء کے اور کچھ نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے مریضوں کی بری عادت کو منٹوں میں چھڑایا جا سکتا ہے، اور اگر ہمت ہی نہ ہو تو کوئی علاج ہی کارگر نہ ہوگا۔

(مستفاد: فتاویٰ مجددیہ ڈابھیل ۱۸/۳۵۳)

اکثر مشائخ الحنفیة أفتوا بجواز التداوي بالحرام إذا أخبره طبيب حاذق بأن المريض ليس له دواء آخر... الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر... قوله عليه السلام: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" - إنما قال ذلك في الاشیاء التي لا يكون في شفاء، فأما إذا كان فيه شفاء فلا بأس به - (تكملة فتح الملهم اشرفي ۲/۲۰۲، ۲۰۳)۔

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه - (فتاویٰ عالمگیری ۵/۲۵۵)۔

التداوي بالمحرم: ظاهر المذهب المنع لكن نقل المصنف عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص للعطشان وعليه الفتوى - (فتاویٰ درمختار مع الشامی زکریا ۱/۲۶۵)۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

نشہ اور اشیاء

مولانا محمد ظفر عالم ندوی مدظلہ

تمہید:

مقاصد شرع میں ایک مقصد عقل انسانی کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ انسان شریعت کے احکام کا مکلف اس وقت ہوتا ہے جبکہ اسکی عقل صحیح و سلامت ہو، شراب ایک ایسی چیز ہے جس کا حملہ براہ راست عقل انسانی پر ہوتا ہے اور عقل اس طرح متاثر ہو جاتی ہے کہ اس حالت میں انسان کسی عمل کے لائق نہیں رہتا اور شرعی احکام کی بجا آوری سے بھی وہ معذور ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رجس قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

”إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا“ (مائدہ)

نبی کریم ﷺ نے شراب کی اسی مضرت و شاعت کی وجہ سے اسکی حرمت کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کسی بھی درجہ میں اس میں لوث ہونے والے کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

”لَعْنَةُ اللَّهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُسْتَعْرِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ“

(ابو داؤد مع عون المعبود ۱۰/۸۰ حدیث ۳۶۲۹)

”عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَنْخَرٍ خَمْرٍ وَكُلُّ مَسْكَرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مَسْكَرًا بَخَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاغًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ“ (ابو داؤد، حدیث ۳۶۲۵)

اسکے علاوہ اور بھی ارشادات نبوی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ شراب پینے کی حرمت بہت سخت ہے اور دنیا و آخرت دونوں جگہ باعث لعنت و عذاب ہے، اس لئے اس بارے میں احکام کا واضح ہونا بہت ضروری ہے اور موجودہ دور میں جبکہ اسکی نئی نئی شکلیں و صورتیں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے استعمال کا رواج بھی بڑھ رہا ہے اس طرف اکیڈمی کی توجہ قابل ستائش اور لائق مبارکباد ہے۔

ہم ذیل میں اکیڈمی کی طرف سے قائم کردہ سوالات کے جوابات بالترتیب درج کر رہے ہیں۔

(۱) شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صرف سیال اور ان مادوں کیلئے نہیں رکھا ہے جو شراب اور خمر کے عنوان سے معروف ہیں بلکہ نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و مسکر پیدا ہو جائے، خواہ وہ سیال مشروب ہو جسکو پانی کی طرح پیا جائے یا کسی چیز میں لگا کر اور مل کر اس کو استعمال کیا جائے، یا کھانے کی صورت میں استعمال ہو، یا جامد چیز ہو جو نباتات کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں ہو، اگر یہ مسکر اور مضر ہو تو یہ بھی حرام ہے، غرضیکہ جس چیز کے استعمال سے نشہ پیدا ہو یا وہ شئی نشہ آور ہو خواہ جس شکل میں ہو، سب ممنوع اور حرام ہیں، جیسے بھانگ، افیون اور حشیش، یہ ساری اشیاء نشہ آور ہونگی وجہ سے حرام ہیں، اگرچہ انکی حرمت سیال مادوں کی حرمت سے کم درجہ کی ہوگی اور ان پر حد جاری نہ ہوگی۔

اس موضوع پر علامہ ابن عابدین نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے ذیل میں ہم انکی ضروری عبارت درج کرتے ہیں تاکہ مسئلہ کی مکمل وضاحت

مدظلہ العالیہ الشریعہ و اصول الدین، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

ہو جائے۔

موصوف لکھتے ہیں: ”ان مأسکر کثیرہ حرم قلیلہ بالمائعات‘ لہذا یقول فی غیرہ من الأشیاء الجامدات المضرۃ فی العقل وغیرہ یحرم تناول القدر المضر منها دون القلیل النافع لأن حرمتها لیست لعینھا بل لضررها“ (رد المحتار ۱۰/۲۰۔ کتاب الأشربہ)

علامہ شامیؒ کی مذکورہ بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیال اشیاء کی طرح جامد اشیاء جو مسکر اور مضر ہیں، ممنوع ہیں۔

الموسوعة الفقهیة میں جمہور فقہاء کی رائے پیش کرتے ہوئے یہ درج ہے:

”وذهب جمہور الفقہاء الی حرمة تناول المخدرات التي تغشى العقل ولو كان لا تحدث الشدة المطربة التي لا ینفک منها المسکر المائع وكما أن مأسکر کثیرہ حرم قلیلہ من المائعات كذلك یحرم مطلقاً ما یخدر من الأشیاء الجامدة المضرۃ بالعقل أو غیرہ من أعضاء الجسد“ (الموسوعة الفقهیة / ۲۲۔ لفظ تخذیر۔ ۱۱۷)۔

لیکن یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ شراب جو سیال مادے ہیں انکی حرمت شدید درجہ کی ہے، اور جامد اشیاء جو مسکر اور مضر ہوں انکی حرمت کمتر درجہ کی ہے، دونوں میں فرق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے جس خمر کو حرام قرار دیا ہے اسکو جس اور ناپاک کہا ہے لہذا انکو ری شراب اصل میں رجز بھی ہے اور جامد مسکرات کے بارے میں فقہاء نے صراحت کی ہے کہ یہ نجس نہیں بلکہ ظاہر ہیں۔

الموسوعة الفقهیة میں جمہور فقہاء کی رائے ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے:

”المخدرات الجامدات كلها عند جمہور الفقہاء ظاہر غیر نجسة وان حرم تعاطيها‘ ولا تصیر نجسة بمجرد اذابتها فی الماء ولو قصد شربها‘ لأن الحكم الفقہی أن نجاسة المسکرات مخصوصة بالمائعات منها وهي الخمر التي سمیت رجباً فی القرآن الكريم وما یلحق بها من سائر المسکرات المائعة“ (الموسوعة الفقهیة / ۲۶۔ لفظ تخذیر۔ ۱۱۷)۔

(۲) نشہ آور اشیاء اگر بذریعہ انجکشن جسم کے اندر پہنچائی جائیں تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ان سے بھی وہی اثرات پیدا ہونگے اور عقل متاثر ہوگی، جس طرح دیگر ذرائع سے یا براہ راست نشہ آور اشیاء کے استعمال سے متاثر ہوتی ہے۔

انجکشن دراصل ایک آلہ ہے جس کے ذریعہ جسم کے اندر دوائیں بھی پہنچائی جاتی ہیں اور غذا کیں بھی اور انسانی جسم ان دواؤں اور غذاؤں سے متاثر ہوتا ہے اور حرمت کی علت سکر اور مضر ہے لہذا جو بھی مسکر اور مضر چیزیں جسم کے اندر پہنچائی جائیں، خواہ براہ راست استعمال کر کے یا بالواسطہ وہ حرام ہیں اس لئے انجکشن کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کا استعمال ممنوع اور حرام ہے۔

(۳) بھانگ، افیم اور ان جیسی اشیاء عموماً سکر نشہ کیلئے استعمال کی جاتی ہیں، انکی کاشت اگر بغرض دوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن اگر بغرض نشہ ہو تو بلاشبہ ممنوع اور ناجائز ہے۔

علامہ شامیؒ نے بھانگ اور افیم پر بحث کرتے ہوئے قہستانی کے حوالہ سے لکھا ہے:

”هو أحد نوعی شجر القنب حرام‘ لأنه یزیل العقل وعلیه الفتوی بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح کالأفیون لأنه وإن اختل العقل به لا یزیل...“

آگے اپنی رائے لکھتے ہیں:

”أقول: لهذا غیر ظاہر لأن ما یخل العقل لا یجوز أيضاً بلا شبهة فكيف یقال إنه مباح؟ بل الصواب ما أراد صاحب الهدایة وغیرہ إباحة قليلة للتداوی ونحوه‘ ومن صرح بجرمته أراد به القدر المسکر منه یدل علیہ ما فی غاية البیان عن شرح شیخ الإسلام: أكل قلیل السقمونیا والبنج مباح للتداوی، وما زاد علی ذلك إذا كان یقتل أو ینهب

العقل حرام، فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بجهناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره جرم قليله بالمانعات“ (رد المحتار: ۳۰)۔

(۴) جواب ۳ میں اس کی تفصیل آچکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھانگ اور افیم جیسی اشیاء سے جو نشیات و مسکرات تیار کی جاتی ہیں جیسے ہیروئن وغیرہ تو انکی خرید و فروخت میں کوئی قباحت اس لئے نہیں ہے کہ جمہور فقہاء کے نزدیک یہ ظاہر ہیں اور برائے علاج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ البتہ اب نجم خنی، ابن الشمہ اور ابن تیمیہ و دیگر حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک حشیش کے نجس اور بعض کے نزدیک معصیت کے امور میں استعمال ہونے کی وجہ سے اسکی خرید و فروخت حرام ہیں۔

”لما كانت المخدرات طاهرة وأنها قد تنفع في التداوي بها جاز بيعها للتداوي عند جمهور الفقهاء، وضمن متلفها، واستثنى بعض الفقهاء الحشيشة، فقالوا بجرمة بيعها كابت نعيم الحنفى، وذلك لقيام المعصية بذاتها، وذكر ابن الشحنة أنه يعاقب بائعها، وصرح ابن تيمية نجاستها وأنها كالخمر، وبيع الخمر لا يصح فكذا الحشيشة عند الحنابلة، وذهب بعض المالكية إلى ما ذهب إليه ابن تيمية“ (الموسوعة الفقهية: ۳۶ / لفظ تخدير ج ۱۱)۔

ناچیز کارجان یہ ہے کہ بھانگ، افیون اور حشیش جیسی اشیاء کا استعمال موجودہ دور میں چونکہ عموماً معصیت کیلئے ہوتا ہے اس لئے انکی خرید و فروخت مکروہ ہے علامہ ابن عابدین کارجان بھی اسی طرف ہے۔

”ويفهم من كلام ابن عابدين في حاشيته أن البيع مكروه ويضمن متلفها“ (الموسوعة الفقهية: ۳۶ / لفظ تخدير ج ۱۱)۔

(۵) نشر اور اشیاء کے استعمال کے بارے میں شریعت اسلامی میں انگوری شراب کے استعمال پر تو حد جاری کرنے کی صراحت ہے اور انکے علاوہ کے استعمال میں تعزیر کی جاسکتی ہے، تاہم اس پر سزائے موت نہیں دی جاسکتی ہے۔

بھانگ، افیون اور حشیش کے استعمال پر سزائے موت نہیں فرماتے ہیں کہ اس پر حد جاری نہیں کی جائیگی بلکہ تعزیر ہوگی

□ (حاشیہ ابن عابدین: ۵ / ۲۹۳-۲۹۵)۔

”يجرم تناول البيع والأفيون والحشيشة ولا يحد شاربيها عند جمهور الفقهاء بل يعزره“ (الموسوعة الفقهية: ۹۳ - لفظ السكر)۔

البتہ علامہ بزدوی کی رائے یہ ہے کہ بھانگ کے استعمال سے اگر نشہ پیدا ہو جائے تو اس کے استعمال کو نیا لے پر حد جاری کی جائیگی اور اسے مفتی بہ قول قرار دیا ہے۔

”وقال البزدوى: يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتي به“ (الموسوعة الفقهية: ۲۵ / ۹۳ - لفظ السكر)۔

ناچیز موجودہ حالات میں نشیات کے عموم اور اس پر حکومتوں کی سختی کے پس منظر میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس پر حد جاری کی جانی چاہئے جیسا کہ علامہ بزدوی اور ابن تیمیہ کی رائے ہے۔

(۶) اگر کوئی نشر اور اشیاء کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو تو اس پر تعزیر کی جاسکتی ہے، لیکن موت کی سزا نہیں دی جاسکتی ہے۔

”لعمري رسول الله ﷺ في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربيها وحاملها والمحمولة إليه وساقياها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري له“ (مشكاة: ۲۲۲ - باب الكسب وطلب الحلال)۔

موسوعہ فقہیہ میں صراحت ہے:

”ذهب الحنفية إلى أنه لا حد على من شرب سوى الخمر من الأشربة المعهودة المسكرة إلا إذا سكر من شربها كنعيق الزبيب والمطبوخ أدنى طبخة من عصر العنب أو التمر أو الزبيب والمثلث والأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والدخن والذرة والمسل والتين ونحو ذلك“ (الموسوعة الفقهية: ۲۵ / ۹۳ - لفظ السكر)۔

(۷) نشہ کے عادی مریض کو اولاً اللہ کے خوف اور شراب کے سنگین نتائج سے ڈرایا جائے اور ان میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور ضرورت پڑے تو بتدریج شراب کو کم کر کے نفی تک لایا جائے جیسا کہ جواب ۷۷ میں تفصیل آرہی ہے۔

(۸) اگر نشہ آور اشیاء کا استعمال اس حد تک ہو کہ وہ قریب بہ ہلاکت ہو اور معالجین اس پر متفق ہوں کہ ان کا علاج نشہ آور اشیاء ہی کو بتدریج کم کر کے ہو سکتا ہے اور اس طرح نشہ آور شئی کو نفی تک پہنچایا جاسکے تو شرعاً اسکی گنجائش ہے، کیونکہ یہ مضطر کے حکم میں ہوگا۔

ابن حجر کی سے اس قسم کے مریض کے بارے میں بتدریج علاج کی تدبیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اسکی اجازت دی۔

”سئل ابن حجر المکی الشافعی عن ابنتی بأکل الأفیون والحشیش ونحوهما وصار إن لم يأکل منه بلك فأجاب: إن علم أنه یهلك قطعاً حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالمیتة للمضطر، ویجب علیه التدریج فی تقلیل الكمية التي یتناولها شيئاً فشيئاً، حتی یزول تولع المعدة به من غیر أن تشعر، قال الرملى من الحنفیة: وقواعدنا لا تخالفه فی ذلك“ (الموسوعة الفقهیة: ص ۳۶ - لفظ تخذیر ۱۱)۔

نشہ اور اشیاء کا حکم

مولانا نذیر احمد قاسمی

اسلامی شریعت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے تمام محققین اور خصوصاً علامہ ابوالفتح شاطبی نے لکھا کہ عمومی اور اصولی طور پر مقاصد شریعت پانچ امور کی حفاظت ہے: دین، نفس، مال، عقل، نسب۔

اسی لئے شریعت اسلامیہ نے ان تمام اشیاء اور ان تمام کاموں کو حرام قرار دیا جو ان میں کسی ایک کو تباہ کریں یا نقصان پہنچائیں۔ انہیں میں سے آج کی رائج منشیات ہیں، ان منشیات میں اب اتنا تنوع ہے کہ پہلے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح بھی انسان اپنے آپ کو بدست کر کے وقتی طور پر سکون حاصل کر سکتا ہے۔

ان منشیات میں کچھ تو وہ ہیں جن کا تذکرہ سنایا پڑھا جاتا تھا، مگر اب تو ایسی نشہ آور اشیاء کا دور دورہ ہے کہ اس کو سوچنا بھی مشکل ہے۔ چنانچہ بوٹ پاش، کسی لکھی ہوئی تحریر کو مٹانے کے لئے اسٹیشنری والوں کے یہاں فروخت ہونے والا سیال آج بکثرت نشہ کے رسیاں جو ان استعمال کر رہے ہیں۔

اسلام نے منشیات کے متعلق سخت موقف اپنایا، اور شدید قسم کی وعیدیں ارشاد ہوئیں۔
قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
اے ایمان والو! یہ شراب، جوا، اور بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو (ترجمہ شیخ الہند)۔
اور آگے ارشاد ہوا:

إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
(شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی ڈالے اور میر بذریعہ شراب اور جوئے اور روکے تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے سوا اب بھی تم باز آؤ گے)۔
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ (مسلم)۔
اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اس لئے جس شخص تک یہ حکم پہنچے اور اس کے پاس شراب کا کچھ بھی حصہ موجود ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ نشہ تو اسے پیئے اور نہ فروخت کرے (یعنی ضائع کر دے)۔

چنانچہ اس آیت کے نزول پر مسلمانوں نے تعمیل حکم میں وہ بے مثال کردار ادا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔
اس لئے قرآن وحدیث کی صریح تعلیمات کے مطابق شراب اور اس کے مماثل منشیات حرام اور قطعاً حرام ہیں۔

مدار العلوم رحیمیہ، بانڈی پورہ، کشمیر

اس عمومی اور موضوع سے متعلق جامع حکم پر مشتمل تمہید کے بعد فقہ اکیڈمی کی طرف سے بھیجے گئے سوالات کے جوابات درج ہیں:

۱- شریعت اسلامیہ نے شراب کی حرمت اس کے سیال ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے مسکر ہونے پر رکھا ہے۔ اور مسکر کی یہ علت کوئی اجتنابی علت نہیں بلکہ منصوص علت ہے۔ چنانچہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کل مسکر حرام (متفق علیہ)۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شہد یا کبھی یا جو سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا:

کل مسکر خمر و کل خمر حرام (مسلم)۔ ہر نشہ آور شے خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

الخمر ما خامر العقل (بخاری)۔ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو خراب کر دے یعنی اسے ڈھانپ لے۔

ایک حدیث میں فرمایا: ”کل ما أسکر فهو حرام“ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس بات کی اصل اہمیت نہیں کہ نشہ پیدا کرنے والی چیز جامد ہے یا سیال؛ بلکہ ہر وہ چیز جو انسان میں ویسا ہی نشہ جیسے شراب میں ہوتا ہے یا اس سے زائد نشہ پیدا کرے، خمر کے حکم میں داخل ہے۔ اور اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے۔ پھر یہ نباتات کی قبیل سے ہو یا معدنیات کی قبیل سے، اور کھائی جانے والی اشیاء میں سے ہو یا پی جانے والی اشیاء میں سے، یہ بذریعہ انجکشن بدن میں پہنچائی جائے یا سونگھ کر دماغ تک چڑھائی جائے۔ ہر صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس میں شراب جیسا مسکر ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ شراب اور اس کے مماثل اشیاء کا مسکر جیسا ہے تمباکو جو حقیقہ، سگریٹ اور پان وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اس میں مسکر کی وہ کیفیت نہیں ہے؛ اس لئے اس پر وہ حکم نافذ نہ ہوگا۔ غرض کہ شراب کے درجہ کا مسکر جس میں ہو وہ حرام ہے۔

۲- وہ تمام نباتات جن کی کاشت صرف منشیات کے لئے ہی ہوتی ہے اور وہ نشہ کے علاوہ دوسرے کسی مصرف میں استعمال نہیں ہوتی ہیں جیسے بھنگ، چرس، گانجا، انیم، ہاپس کے پھول (یہ ایک چھوٹا پھول ہوتا ہے جس کو Hops، حبشیش الدینار اور حنجل کہتے ہیں۔ یہ صرف تیز قسم کی شراب بنانے میں استعمال ہوتا ہے)۔

Hops وغیرہ کی کاشت کرنا بھی غیر شرعی ہوگا اس لئے شریعت کا عمومی ضابطہ ہے الامور بمقاصدھا جو کہ إنما الأعمال بالنیات سے ماخوذ ہے، اس لئے ایسی تمام چیزوں کی زراعت و کاشت حرام ہے جو صرف منشیات کے لئے اگائی جاتی ہیں۔

۳، ۴- اسلامی اصولوں کے مطابق چونکہ شراب کی حرمت کی اصل علت مسکر ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی صراحت سے نص میں موجود ہے کہ شراب کا معاون بننے والا فرد بھی اس لعنت میں شریک ہوتا ہے جو اصل شراب پینے والے پر ہوتی ہے، چنانچہ ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق جیسے شراب پینے والے فرد پر لعنت ہوتی ہے ایسے ہی۔

(۱) شراب کشید کرنے والا (عاصر)۔

(۲) جس کے لئے شراب کشید کی جائے (مقتصر)۔

(۳) جو اس کی بار برداری کرے (حامل)۔

(۴) جس تک شراب پہنچائی جائے (محمول الیہ)۔

(۵) پلانے والا پیش کرنے والا (ساقی)۔

(۶) تجارت کرنے والا (بائع)۔

(۷) اس کے ذریعہ حاصل شدہ روپیہ و دولت استعمال کرنے والا (آکل ثمن خمر)۔

(۸) اس کو خریدنے والا (مشتری لھا)۔

(۹) وہ جس کے لئے یہ خریدی گئی (مشتر اول)۔

یہ تمام افراد بھی اس لعنت میں شریک ہیں، جیسے یہ تمام افراد مستحق لعنت قرار پائے ٹھیک اسی طرح ان منشیات کی کاشت کرنے والا اور ان کی تجارت کرنے والا اس لعنت میں شریک ہے؛ لہذا یہ دونوں یعنی منشیات کی کاشت کاری اور ان کی تجارت دونوں حرام ہیں۔

۶،۵- منشیات خصوصاً تیز قسم کی منشیات پر پوری دنیا میں جو سخت موقف اپنایا گیا ہے۔ یقیناً ایک رخ سے وہ کسی درجہ میں قابل لحاظ ہے، مگر درحقیقت منشیات کی کاشت کاری اور تجارت کو موت کی خوفناک سزا کے ذریعہ روکنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ مزید یہ موت کی سزا کا قانون نفاق پر مشتمل ہے۔ ایک طرف شراب جیسی بنیادی نشلی چیز کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اس کا پریشن دینے کا سلسلہ جاری ہے؛ حالانکہ وہ منشیات کی سب سے قدیم اور سب سے زیادہ رائج چیز ہے، اور دوسری طرف آج کی ان منشیات کی بیخ کنی کے لئے یہ ظالمانہ قانون ہے۔

اسلام میں سزائے موت صرف تین صورتوں میں ہے اور وہ حدیث صریح سے ثابت ہے۔ ارشاد ہے:

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یجزل دم امرئ یشہد أن لا إله إلا اللہ وأنی محمد رسول اللہ إلا یا حدی ثلاث النفس بالنفس والثیب الزانی والمفارق لدینہ (بخاری)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی ایسے شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، ہو اور جو ”محمد رسول اللہ“ کا اقرار کرے اس کا خون بہانا ہرگز جائز نہیں، سوائے اس کے کہ تین باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے، وہ کسی ناحق قتل کا مرتکب ہو، وہ شادی شدہ ہو، ہو کر بھی زنا کاری کرے، یا وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔

اس لئے منشیات کی تجارت اور کاروبار کے یقیناً سنگین جرم اور اسلام میں حرام ہونے کے باوجود موت کی سزا دینا اسلام میں ہرگز درست نہیں۔

۸،۷- ایسے افراد جو اس امت میں بھنسن گئے ہوں ان کو اس عادت کے چھڑانے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اختیار کرنا لازم ہے۔

یہ وسائل کے اعتبار سے ہوگا۔ بعض افراد کے حق میں وسائل کی دستیابی و عدم دستیابی کی بنا پر یہ خود اس شخص پر بھی فرض ہوگا اور اس کے متعلقین پر بھی، جیسے بیماری کا علاج کرنا حسب وسائل اسلام میں لازم ہے، اسی طرح اس عادت کو چھڑانے کی تدابیر اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ اور اگر اس کی عادت کو چھڑانے کے لئے کسی دوسری نشا آور چیز کا استعمال کرنا پڑے تو تداوی بالمحرمت کے اصول کے مطابق اس کی بھی اجازت ہوگی، مگر اس کے لئے دو شرائط ہیں:

ایک یہ کہ اس سے اس کا نشہ چھڑانا یقینی یا نمن غالب کے درجہ میں ہو، اور ایک نشہ سے نکال کر دوسرے نشہ کا عادی بنانے کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔

دوسرے یہ کہ نشلی چیز استعمال کرنے پر ایسے مضر اثرات اس پر مرتب نہ ہوں کہ وہ جلب منفعت کے بجائے دفع مضرت کے اصول کی خلاف ورزی کا شکار ہو جائے، نیز اس کے مالی وسائل اس کے تحمل ہوں۔

ان دو شرائط کے ساتھ منشیات کے رسیا افراد کو نشہ کی عادت چھڑانے کے لئے دوسری کوئی نشا آور چیز استعمال کرنی پڑے تو اس کی اجازت ہوگی۔

☆☆☆

نشہ اور اشیاء - شرعی و تعزیری احکام

ڈاکٹر سید اسرار الحق سہیلی

روحانی اور مذہبی تعلیمات سے دوری، دین بیزاری، مغربی کلچر، سرمایہ دارانہ نظام اور گلوبلائزیشن نے دور حاضر میں برائیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور برائیوں کو خوش نما انداز میں پیش کیا ہے، ان میں ایک شراب اور نشہ آور اشیاء کی تشہیر و ترویج بھی ہے، اور آج ٹیکنیوں پر برائیوں کو غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لا يستوى الخبيث والطيب. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون (البائتہ:۵)

”ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، اے عقل مندو! اللہ سے ڈرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

اس لئے عالم اسلام کو مغربی یلغار سے متاثر ہوئے بغیر حوصلہ مندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہئے، اور اسلام کے شرعی اور تعزیری احکام کو نافذ کرنا چاہئے، اسلام نے نہ صرف منیات کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ اس کے سدباب کی بھی موثر کوشش کی ہے۔

۱۔ ٹھوس نشہ آور اشیاء کا حکم:

شریعت اسلامی نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ سیال ذمائع حالت میں ہوں، یا ٹھوس و جامد حالت میں ہوں، چنانچہ حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا: ”کل مسکر حرام“ (بخاری حدیث نمبر: ۲۳۳۳)۔

نشہ آور اشیاء کا استعمال مطلقاً ناجائز ہے، خواہ منہ سے جسم کے اندر داخل کیا جائے، یا جسم کے کسی دوسرے راستہ سے، یا سرنج کے ذریعہ انجکشن کے طور پر جسم کے اندر داخل کیا جائے، اس بارے میں فقہاء نے صراحت فرمائی ہے، چنانچہ علامہ محمود اوز جندی لکھتے ہیں:

ويكره الإحتقان والإكتحال بالخمير، وكذا الإقطار في الإحليل، وأن يجعل في السعوط. فالخصل أن لا ينتفع بالخمير (فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیہ: ۲/۲۲۶)۔

”خمیر کا حقنہ (Enema) اور سرمہ لگانا مکروہ ہے، اسی طرح مردانہ عضو تناسل کے سوراخ میں ٹپکانا بھی اور ناک میں ڈالنا بھی، خلاصہ یہ کہ خمیر سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔“

دوسری جگہ وہ مزید لکھتے ہیں:

ويكره للمرأة أن تمتشط بجمير، لأن الانتفاع بالخمير حرام بجميع الوجوه، قال عليه الصلاة والسلام: ”إن الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها والانتفاع بها“ (فتاویٰ قاضی خان: ۲/۲۲۵)۔

”عورت کے لئے خمیر میں بھگو کر کنگھا کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ خمیر سے بہر طور فائدہ اٹھانا حرام ہے، نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا: ”جس ذات نے خمیر کا پینا حرام کیا، اس نے اس کا بیچنا اور اس سے استفادہ بھی حرام قرار دیا۔“

۳۔ نشہ آور اشیاء کی کاشت اور خرید و فروخت

ڈاکٹر سید اسرار الحق سہیلی

وہ چیزیں جو براہ راست نشہ پیدا کرتی ہیں، جیسے: افیم، بھنگ وغیرہ، ان کی کاشت اور ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ انکو جو طہال ہے، کی کاشت بھی خمر حاصل کرنے کے لئے کی جائے تو یہ مکروہ ہوگا، تو بھنگ اور افیم وغیرہ کی کاشت تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگی۔

واغراس النکرم علی بذنا. إذا کانت یغرس بنية تحصيل الخمر یکره (الفتاویٰ الخانیہ علی المہندیہ ۲/۳۳۳)۔

(انکوڑے کے پودے لگانے کا بھی یہی حکم ہے کہ جب خمر حاصل کرنے کے لئے پودا لگایا جائے، تو یہ مکروہ ہوگا)۔

اور علامہ سید محمد علاؤ الدین آفندی نے رد المحتار کے حاشیہ میں لکھا ہے:

إن بیع الخمر حرام. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بانیها. وقال: "إن الذی حرم شربها حرم بیعها" كما علمنا ذلك بالأدلة الصحیحة، ولاشک أن حرمة بیع الخشیثة والأفیون أشد من حرمة بیع الخمر. لأن ضررها أكبر وأعظم. كما أفتی بذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة فی "الفتاویٰ" (تکملة الخاشیة الساقرة عیون الأخیار مع رد المحتار: ۱۰/۳۲)۔

(بلاشبہ خمر کی فروخت حرام ہے، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا: "جس نے خمر کا بیعنا حرام کیا، اس نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا، جیسا کہ ہم نے صحیح دلائل سے اس کو معلوم کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خشیش اور افیم کی خرید و فروخت خمر کی خرید و فروخت سے زیادہ شدید ہے، کیوں کہ اس کا نقصان بہت زیادہ اور خطرناک ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے "فتاویٰ" میں یہی فتویٰ دیا ہے۔

۳- بھانگ، افیم اور ہیروئن کا حکم:

بھانگ، افیم اور ان سے تیار کردہ اشیاء جیسے: ہیروئن وغیرہ تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت کا وہی حکم ہوگا جو خمر کا ہے، بلکہ یہ خمر سے زیادہ نقصان دہ، تباہ کن اور خطرناک ہیں، خمر کے بارے میں ارشاد نبوی ہے:

"لعن اللہ الخمر. وشاربها. وساقیها. وبانیها. ومبتاعها. وعاصرها. ومعتصرها. وحاملها. والمحولۃ الیها"

(ابوداؤد: ۲/۵۸ کتاب الاشریہ باب النعیر للخمر. مسند احمد: ۲/۱۲۱. مستدرک حاکم: ۲/۳۱)۔

(اللہ کی لعنت بونخر پر، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، نچوڑوانے والے، اٹھانے والے اور اٹھوانے والے پر)۔

علامہ حنفی لکھتے ہیں:

ویحرم أكل البنج والخشیثة۔ هی ورق القنب۔ والأفیون. لأنه مشد للعقل. ویصد عن ذکر اللہ. وعن الصلاة" (الذکر المختار: ۱۰/۳۹)۔

"بھنگ، خشیش (جو سن کا پتہ ہے) اور افیم کا کھانا حرام ہے؛ کیوں کہ یہ عقل کے لئے نقصان دہ ہیں، اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں"۔ اور علامہ شامی نقل کرتے ہیں:

وحکی القرانی وابن تیمیة الإجماع علی تحريم الخشیثة قال ومن استحنها فقد كفر. قال: وإنما لم یتکلم فیها الأئمة الأربعة، لأنها لم تكن فی زمنهم. وإنما ظهرت فی آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حین ظهرت دولة التتار (رد المحتار: ۱۰/۳۰)۔

"امام قرانی اور ابن تیمیہ نے خشیش کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، اور فرمایا: جو اس کو حلال سمجھے اس نے یقیناً کفر کیا، اس بارے میں ائمہ اربعہ نے کچھ نہیں کہا ہے، کیوں کہ یہ ان کے زمانہ میں نہیں تھا، چھٹی صدی ہجری کے آخر اور ساتویں صدی کے شروع میں تاتاریوں کے عہد میں اس کا رواج ہوا"۔

۵-۶- تیز نشہ آور اشیاء پر موت کی سزا:

تیز نشہ آور اشیاء جیسے: ہیروئن وغیرہ کی تیاری اور کاروبار کرنے والوں کے خلاف حکومتوں کا تعزیراً سخت موقف اختیار کرنا درست ہے؛ کیوں کہ ہیروئن وغیرہ نہ صرف تیز نشہ آور ہیں، بلکہ انسان کو مفلوج بنا دیتے ہیں، اور ایک نسل کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کا کاروبار کرنے والے زمین میں فساد برپا کرنے کے مرتکب ہیں، اور ایسے لوگوں کے لئے حسب حال تعزیراً قتل کی سزا بھی تجویز کی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا. أَوْ يُصَلَّبُوا. أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ“ (سورۃ المائدہ: ۳۲)

(جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیئے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے)۔

اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن اسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، مؤيد بن عبد الله اليزني، عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله! إنا بأرض باردة نعالج بها عملاً شديداً. وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا؟ قال: ”هل يسكر؟“ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه قال: ثم جئته من بين يديه، فقلت له مثل ذلك، فقال: ”هل يسكر؟“ قلت: نعم. قال: ”فاجتنبوه“ قلت: إن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم“ (المصنف لابن أبي شيبه: ۱۲/۱۲۴ حدیث نمبر: ۲۲۲۱۱ فی اسنادہ ابن اسحاق وقد عنعن. ورواه ابوداؤد ۳۶۷۶، ورواه أحمد: ۲۲۱/۲، ومن طريقه الطبرانی: ۲۲۰۲/۲ من طريق عبد الحميد بن بغير. عن يزيد. به فهذه متابعه حسنه لابن اسحاق فصح الحديث حاشية)۔

(دیلیم حمیریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! ہم سرد علاقہ میں رہتے ہیں، اور سخت محنت والا کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس گہیوں سے شراب بناتے ہیں، اس سے ہمیں اپنے کاموں میں تقویت اور سردی سے راحت ملتی ہے، آپ نے فرمایا: ”کیا یہ نشہ آور ہوتا ہے؟“ میں نے کہا: ہاں، فرمایا: ”اس سے بچو“، پھر میں قوم کے پاس سے آ کر آپ سے ویسا ہی سوال کیا، آپ نے پوچھا: ”کیا یہ نشہ آور ہے؟“ میں نے کہا: ہاں، فرمایا: ”اس سے بچو“، میں نے کہا: لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، فرمایا: ”اگر وہ اس کو نہ چھوڑیں تو انہیں قتل کر دو“۔

علامہ ابن بزار کر درریؒ (م: ۸۲۷ھ) نے ایسے شخص کی تعزیر کا حکم دیا ہے:

المسلم الذي يبيعه، أو يأكل الربا يعزر (الفتاوى البزازيه على الهنديه: ۱۳۶/۶ کتاب الاشربہ)۔

”جو مسلمان شراب بیچے، یا سود کھائے اس کی تعزیر کی جائے گی“۔

اسی طرح ”در مختار“ میں نقل کیا گیا ہے:

ونقل عن ”الجامع“ وغيره أن من قال مجل البنج والحشيشه فهو زنديق مبتدع. بل قال نجر الدين الزاهدي، إنه

يكفر ويباح قتله (الدر المختار ۲۰/۱۰)۔

”الجامع“ وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص بھنگ اور حشیش کے حلال ہونے کا قائل ہو، اس کی تکفیر کی جائے گی، اور اس کا قتل مباح ہوگا“۔

اسی طرح علامہ حصکفی اور علامہ شامی ایک جگہ لکھتے ہیں:

ومن تكرر الخنق بكسر النون منه في المصر أي خنق مرارا ذكره مسكين قتل به سياسة لسعيه في الأرض

بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، كاللوطي والساحر والعواني والزنديق، والسارق، كما قدمناه في أوائل باب التعزير (الدر المختار ورد المحتار: ۶/۱۳۵، ۱۳۴)۔

”جو شخص شہر میں بار بار گلا گھونٹنے کا عمل کرے، اس کو تعزیر اور زمین میں فساد مچانے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اسی طرح ہر وہ شخص جو اس طرح کا طرز اختیار کرے، اس کے شر کا خاتمہ اس کو قتل کر کے کیا جائے گا، جیسے: قوم لوط کا ساعمل کرنے والا، جادوگر، جنگ جو، زندیق (بددین) اور چور، جیسا کہ تعزیر کے باب کے شروع میں ہم نے بیان کیا ہے۔“

اور ”فتاویٰ ہندیہ“ میں بھی ہے:

الخناق والساحر يقتتلان، لأنهما يسعيان في الأرض بالفساد (الفتاوى الهندية ۵/۲۸۱)۔
 ”گلا گھونٹنے والے اور جادوگر قتل کئے جائیں گے، کیونکہ وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔“

۷۔ نشہ کی عادت چھڑانے کی تدبیر:

شراب اور ہیروئن وغیرہ کے عادی اور مریض افراد کے لئے ایسی تدبیر اختیار کرنا جس کے ذریعہ نشہ کی عادت چھڑائی جائے اور ان کو ہلاکت و تباہی سے بچایا جائے، مستحب اور مستحسن قدم ہوگا اور اس آیت پر عمل بھی:

”تعاونوا على البر والتقوى“ (سورة المائدة: ۲)۔ (نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو)۔

۸۔ نشہ چھڑانے کے لئے نشہ آور اشیاء کا استعمال:

نشہ کے عادی شخص کو نشہ کی عادت چھڑانے کے لئے اور بتدریج نشہ کی عادت کم کرنے اور نشہ سے مکمل باز رہنے کے لئے اگر دوسری حلال اور پاک اشیاء سے علاج ممکن نہ ہو، تو نشہ آور اشیاء کا علاج کے طور پر استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی، جیسا کہ فقہاء نے حرام اور ناپاک اشیاء کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے:

”ولو أن مريضاً أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روى عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر؛ إن كان يعلم يقيناً أنه يصح حل له تناول“ (الفتاوى الهندية: ۵/۳۵۵)۔

(اگر مریض کو معالج نے شراب پینے کا مشورہ دیا ہو تو ائمہ بلخ کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ اس سے صحت حاصل ہوگی تو اس کے لئے اس کا استعمال جائز ہوگا۔

نشہ اور اشیاء سے متعلق احکام و مسائل

مولانا کلیم اللہ عمری مدنی

شریعت اسلامیہ نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم صادر فرمایا ہے صرف نظر اس کے کہ وہ سیال چیز ہو یا نہ ہو؛ بلکہ قاعدہ کلیہ تو یہ ہے کہ نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس میں علت سکر موجود ہو۔ جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

کل مسکر خمر وکل مسکر حرام (مسلم: ۴۳، سنن ابوداؤد، ۳۶۶۹، سنن ترمذی: ۱۸۷۱، نسائی: ۵۵۸۳، سنن ابن ماجہ، ۳۳۹۰)

یعنی ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: ما أسکر کثیرہ فقلیلہ حرام یعنی جو چیز کثیر مقدار میں استعمال کے بعد نشہ پیدا کرے اس کا قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

(سنن ابی داؤد: ۳۶۸۱، سنن الترمذی: ۱۸۶۵، سنن النسائی: ۵۶۰۷، حسن صحیح وابن ماجہ: ۳۳۹۲ صحیح۔)

۲- نشہ آور اشیاء کے استعمال اور اس سے استفادہ کی جو شکل انجکشن وغیرہ کی ہے یہ طریقہ بھی حرام ہے اس لئے کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

۳- ہر وہ چیز جو براہ راست کسی نہ کسی شکل میں نشہ کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کی کاشت اور خرید و فروخت بھی حرام ہے؛ اس لئے کہ شریعت اسلامیہ نے سد الذرائع کے طور پر ہر ایسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جو حرام کی طرف لے جائے؛ چنانچہ کتاب اللہ و احادیث شریفہ کی روشنی میں اصولیین نے قاعدہ متعین کیا ہے: ما یؤدی الی الحرام فهو حرام۔

۴- نشہ آور اشیاء جس شکل میں بھی معرض وجود میں آئے اس کی تجارت اور خرید و فروخت ہر حال میں حرام ہے جس کی حرمت میں کسی کا بھی اختلاف منقول نہیں ہے اور نہ ہی اس میں دورائے ممکن ہے۔

۵- قال الله تعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرًا منهم بعد ذلك في الأرض لفسير فون، إنما جزوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم جزئ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔

ترجمہ: اس (قتل) کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو (ناحق) قتل کرے گا (یعنی) بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلین لائچکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا

استاذ و مفتی جامعہ دار السلام عمر آباد

دیئے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا ملک سے نکال دیئے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کیلئے بڑا (بھاری) عذاب (تیار) ہے (المائدہ: ۳۲-۳۳)۔

صورت مسؤلہ میں تیز نشہ آور اشیاء کی تیاری، وکار و بار وغیرہ پر حکومتیں جو سخت موقف اختیار کرتے ہوئے موت کی سزا دے دیتی ہیں دراصل مذکورہ بالا آیت ہی کی روشنی میں منشیات کو فروغ دینے کی کوشش بھی فساد فی الارض میں شامل ہے؛ بلکہ یہ مجرم (نشا اور اشیاء استعمال کرنے والے مجرم) کئی کئی جرموں کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں جیسے قتل چوری ڈکیتی لوٹ مار وغیرہ، اسی وجہ سے شراب کو لوگوں نے ام الخبائث بھی کہا ہے، الغرض مذکورہ سزا بھی شریعت کے دائرہ میں ہی ہے، اور وہ مجرم اسی کے لائق ہیں جو اولوالامر کی مخالفت کرتے ہوئے فساد فی الارض میں مشغول ہیں۔

۶- شراب و نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو تو ایسی صورت میں ایسے افراد کو احادیث شریفہ کی روشنی میں موت کی سزا دی جاسکتی ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے عکلم و عمرینہ کے واقعہ میں ان فساد یوں کو سخت سزا دی ہے۔

۷- نشہ کا عادی شخص بھی ایک مریض ہے جو قابل رحم اور قابل توجہ ہے، یہ مرض قابل نفرت ہے نہ کہ مریض قابل نفرت ہے، مناسب و جائز تدابیر کے ذریعہ ایسے مریضوں کا علاج کرنے میں یا علاج کی طرف رہنمائی کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر بیماری کا علاج موجود ہے جب بیماری کے مناسب دوا میسر ہو جائے تو بیمار اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے (مسلم: ۶۹/۲۲۰۴)۔

۸- قال الله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطیکہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (سورۃ النحل/ ۱۱۵)۔

صورت مسؤلہ مذکورہ بالا دلیل کی روشنی میں ایسے مریضوں کے علاج کے لیے اگر نشہ آور اشیاء کا بھی استعمال کرنا پڑے اس طور پر کہ بتدریج ان کی عادت کو کم کر کے نفی و مکمل احتراز تک لایا جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ یہ علاج بالمثل ہے جو ضرور ناجائز ہے جس کی دو شرطیں ہیں:

۱- حرام کو حرام جانتے ہوئے اس میں کسی قسم کی چاہت یا دل کا میلان نہ ہو۔

۲- حرام شدہ چیز کے استعمال میں ضرورت سے تجاوز نہ ہو۔ نیز اشادہ بانی ہے:

إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان (نحل/ ۲۰۶) سوائے اس آدمی کے جسے مجبور کیا گیا ہو حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

قاعدہ فقہیہ ہے کہ "الضرورات تبیح المحظورات" یعنی ضرورتیں اور مجبوریاں ممنوع چیزوں کو بھی حلال کر دیتی ہیں،

نیز یہ قاعدہ بھی مشہور ہے کہ "الضرورة تقدر بقدرها" یعنی ضرورتیں اسی کی مقدار کے برابر اندازہ کی جاتی ہیں

نشہ آور اشیاء سے متعلق شرعی احکام

مولانا احمد شمیم صاحب مدظلہ

۱- چونکہ شراب کی حرمت کی تمام علتیں مسکرات جامدہ اور غیر جامدہ میں پائی جاتی ہیں، اس لئے تمام نشہ آور اشیاء حرام ہوں گی، خواہ وہ ماکولات و مشروبات کی شکل میں ہوں یا جامد و سیال کی قبیل سے ہوں۔

قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام۔

وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فمئل الكف منه حرام۔

۲- شریعت مطہرہ کے نزدیک حکم کا مدار مطلق نشہ پر ہے۔ کیفیت اور طریقہ پر نہیں، لہذا انجکشن سے نشہ کیا جائے، یا سونگھ کر یا بدن پر مل کر جس طریقہ سے بھی سب کے سب حرام ہوں گے۔

وتناول المخدرات كالحشيشة والافيون والقات والكوكايين والبنج والكفتته وجوزة الطيب والبرش وغيرها بالمضغ او التدخين او غيرهما ينتج عنه تغييب العقل وقد يؤدي الى الإدمان. قال ابن تيمية كل ما يغييب العقل فانه حرام وان لم تحصل به نشوة ولا طرب. فان تغييب العقل حرام باجماع المسلمين إلا لغرض معتبر شرعاً

(الموسوعة ۱۱/۲۳)۔

والحكم الشرعي للمخدرات انها حرام في غير حالة التداوي (الفقه الاسلامي ۲۶/۹)۔

۳- جن اشیاء کا استعمال صرف نشہ کے لئے ہوتا ہو اور نشہ کے علاوہ کسی مباح و جائز کام میں اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت حرام ہے، اور اگر اس کا جائز استعمال بھی ممکن ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔

الحاصل ان جواز البيعة يدور مع حل الانتفاع (شامی ۲۶۰)۔

مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں جس شے کا جائز استعمال ممکن ہو تو اس کی بیع جائز ہے چاہے وہ چیز عام طور پر ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو، کیونکہ حضرت عائشہؓ نے تصویر والے کپڑے کی جو بیع کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فسخ کرنے کا حکم نہیں دیا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بیع جائز تھی

(انعام الباری ۶/۲۰۹)۔

۴- شراب کے علاوہ جتنی نشہ آور اشیاء ہیں ان کے استعمال پر شرعاً تعزیر واجب ہے اسی طرح ناجائز چیز کی خرید و فروخت پر بھی تعزیر ہے، یہ جرم اور مجرم کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے سزا کی کوئی خاص نوعیت تعزیر میں متعین نہیں ہے، یہ امام المسلمین کی صوابدید پر موقوف ہے، البتہ اس کے مثل جو شرعی حد ہو تعزیر میں اس سے آگے نہیں برتنا چاہئے۔

التعزير ليس فيه تقدير بل هو مفوض الى راي القاضي قال الزيلعي وليس في التعزير شيء هو مفوض الى راي الامام على ما تقتضى جنائيتهم، فان العقوبة فيه مختلف باختلاف الجناية فيبغى ان يبلغ غاية التعزير في الكبيرة

علم مدرسہ ریاض العلوم گورینی

کما إذا أصاب من الاجنية كل محرّم۔

۵- اگر مجرم اپنے جرم سے باز نہ آئے اور قتل کے سوا دوسری سزائیں اس کے لئے مؤثر نہ ہوں تو تعزیرات سے قتل بھی کیا جاسکتا ہے اسی طرح اگر کوئی نشر آ اور چیزوں کے استعمال اور فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو، اور دوسری تعزیرات اس کے حق میں مفید و مؤثر ثابت نہ ہو رہی ہوں تو تعزیرات سے قتل کر دینے کی بھی گنجائش ہے لیکن دوسری تعزیرات اختیار کئے بغیر پہلی مرتبہ میں قتل کر دینا ظلم و زیادتی ہے۔

ویکون التعزیر بالقتل رأیت فی الصارم المسلول ان من اصول الحنفیة ان ما لا قتل فیہ عندہم مثل القتل بالمشغل والجماع فی غیر القبل إذا تکرر فللامام ان یقتل فاعله وكذلك ان ینزید علی الحد المقدر إذا رأی المصلحة فی ذلك ویحملون ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من القتل فی مثل هذه الجرائم علی انه رأی المصلحة فی ذلك ویسمونه القتل سیاسة وان من تکرر الخنق منه فی المصر قتل به سیاسة لسیة بالفساد وکل من کان كذلك یدفع شره بالقتل (شامی ص: ۱۰۷)۔

قال الحموی فما یقع من حکام زماننا من قتله اول مرة زاعمین ان ذلك سیاسة جور وظلم وجهل (شامی ۱۲۹/۶)

۶- چونکہ معصیت سے بچنا فرض و واجب ہے لہذا اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا بھی فرض و واجب ہوگا، اس لئے نشر کے عادی مریضوں کی عادت چھڑانے کیلئے نشر سے باز رکھنے کی تدابیر اختیار کرنا بھی فرض و واجب ہوگا۔

اباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال هذه الظروف (تکملة فتح الملہم ۱۳۹/۹)۔

نھی عن الاشیاء فی الاوعية التي قد تبخر النبیذ فیها ولا یعلم به حسما لمادة قربان المسکر (اعلام الموقعین ۱۳۹/۲)

۷- اگر نشر آ اور اشیاء کا استعمال بالکلیہ ترک کر دینے کی صورت میں صحت بگڑنے لگے تو ایسے وقت میں جامد مسکرات کا قدر نشر سے کم دواء استعمال کرنے اور آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے بالکل ترک کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرات فقہاء نے قدر نشر سے کم دوا کیلئے جامد مسکرات کا استعمال جائز کیا ہے، البتہ اتنی زیادہ مقدار استعمال کرنا کہ اس سے نشر پیدا ہو جائے تو اس کی اجازت سوائے حالت اضطرار کے کسی اور صورت میں نہیں دی جاسکتی ہے۔

سئل ابن حجر المکی عن ابتلی بأکل نحو الافیون وصار ان لم یاکل هلك، فاجاب ان علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لا اضطراره إلى إبقاء روحه کالمیة للمضطر فیجب علیہ التدریج فی تنقیصه شیئاً فشیئاً حتی یزول تولع المعدة به من غیر ان تشعر فإن ترک ذلك فهو آثم فاسق و قواعدا لا تخالفه (شامی ۱۳۵/۷)۔

والحکم الشرعی للمخدرات انها حرام فی غیر حالة التداوی (الفقه الاسلامی ۷۲۶/۹)۔

نشہ آور اشیاء کے متعلق سوالات کے جوابات

مولانا عبدالرحمن پالنپوری علیہ

۱- شریعت میں نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم سیال اشیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جامد، نباتات وغیرہ جو بھی نشہ آور ہوں ان کا استعمال بھی بقدر مسکر ناجائز و حرام ہے۔ البتہ تمام نشہ آور اشیاء میں حرمت کا حکم یکساں نہیں ہے بلکہ اس میں فرق ہے جو درج ذیل ہے:

نشہ آور اشیاء کی دو قسمیں ہیں: (الف) سیال رقیق (ب) خشک جامد۔

الف: سیال نشہ آور میں سے چار شرا ہیں (۱) انگور کی کچی شراب (۲) انگور کی پکی شراب، (۳) کھجور کی شراب، (۴) منقہ کی شراب) باقی علماء نام پاک و حرام ہیں، ان کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، درمختار میں ہے:

والمحرم منها أربعة أنواع: الأول الخمر وهي النبي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالذبد ... وحرم قليلها وكثيرها بالاجماع لعينها أي لذاتها ... حرمة الانتفاع بها ... ويجد شاربها وإن لم يسكر منها ويجد شارب غيرها إن سكر ... ولا يجوز بها التداوي ... والثاني الطلاء وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ويصير مسكراً والثالث السكر وهو النبي من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالذبد والرابع نقيع الزبيب وهو النبي من ماء الزبيب ... والكل أي الثلاثة المذكورة حرام إذا غلى واشتد ... وإن قذف حرماً اتفاقاً أي قليله وكثيره لكن لا يجد الحد إلا إذا سكر كما في المنتقى (در مختار مع رد المحتار مصري ۶/۳۲۸) يحرم شرب قليلها وكثيرها باتفاق العلماء لقوله عليه السلام "الخمر من هاتين الشجرتين" وأشار إلى النخلة والعنب (الفقه الاسلامي وأدلته ۴/۵۵۰۰)۔

مذکورہ چار حرام شرابوں کے علاوہ دیگر نشہ آور شرابوں کو بقدر مسکر استعمال کرنا حرام ہے، نشہ کی مقدار سے کم دوا وغیرہ کسی صحیح غرض سے انکا استعمال جائز ہے، لہو و لعب کی غرض سے انکا استعمال حرام ہے، درمختار میں ہے:

فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم، لأن السكر حرام في كل شراب، فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام (شامی مصری ۶/۳۵۲) إذا قصد به (متعلق بيجل مقدراً) استمرار الطعام والتداوي والتقوى على طاعة الله تعالى، ولو للهو لايجل اجماعاً حقائق (شامی مصری ۶/۳۵۲)۔

وأما السكر من كل الأشربة فحرام بالاجماع (الفتاوى الولوالجية ۵/۳۰۳)۔

خشک جامد مسکرات کی اتنی مقدار استعمال کرنا جس سے نشہ پیدا ہو یا ضرر شدید لاحق ہو حرام ہے، اور اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہو بطور دوا وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے۔ رد المحتار میں ہے:

۲ وإن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا آزاد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب (شامی مصری ۳/۳۲)۔

اور درمختار میں ہے: وفي النهر: التحقيق ما في العناية ان البنج مباح لأنه حشيش، أما السكر منه فحرام (شامی مصری ۳/۳۲)۔

مدارالافتاء دارالعلوم چھاپی، شمالی گجرات

من الأشياء الجامة المضرة في العقل وغيره يحرم تناول. القدر المضر منها دون القليل النافع. لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها (شامی مصری ۶/۲۵۷)۔

شرب البنج للتداوی لا بأس به (بزازیہ علی ہامش الہندیہ ۶/۱۲۶)۔

۲- نشہ اور اشیاء کو پیا جائے یا کھایا جائے یا انجکشن وغیرہ کے ذریعہ جسم میں پہنچایا جائے سب کا حکم یکساں ہے؛ کیونکہ حرمت کے متعلق نصوص مطلق ہیں۔

قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون (آیت ص ۹۰ سورہ مائدہ)۔

وقال عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب (الفقه الاسلامي وادلته ۴/۳۹۳) عن أم سلمة قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (شامی مصری ۴/۳۶۰)۔

۳- جو اشیاء نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کی تجارت کے متعلق تفصیل ہے کہ چار قسم کی شرائین جو با اتفاق علماء حرام ہیں ان کی تجارت بھی حرام ہے، ان چار میں سے انگریزی کچی شراب کی تجارت بالاتفاق حرام ہے،

لا يجوز بيعها لحديث مسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها (در مختار علی ہامش رد المحتار ۴/۳۶۹، مصری)۔
خمر کے علاوہ تین حرام شرابوں کی بیع امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے اور صاحبین کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے،

يجوز بيعها عند أبي حنيفة مع الكراهة... وقال صاحبان: لا يجوز بيعها أصلاً (الفقه الاسلامي وادلته ۴/۵۵۰)۔
مذکورہ چار حرام شرابوں کے علاوہ دیگر تمام نشہ آور اشیاء کی تجارت حرام نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ ہے جبکہ بیچنے والے کو معلوم ہو کہ خریدار ناجائز نشہ یا البو میں استعمال کرے گا، ورنہ بیچنا جائز ہے۔

ويجوز بيع العصير ممن يتخذ خمراً اي من ذمى فلو من مسلم كره بالاتفاق لأنه إغانة على المعصية ومفاده إن لم يعلم ذلك لم يكره بلا خلاف (الدر المنتقى علی ہامش مجمع الاثر ۳/۲۱۲)۔

وصح بيع غير الخمر مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والافيون (در مختار علی الشامی مصری ۶/۳۵۲)

رد المحتار میں ہے: (قوله وصح بيع غير الخمر) اي عنده خلافا لهما في البيع والضمان لكن الفتوى على قوله في البيع. وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن والافعلی قوله كما في التاتارخانية وغيرها فعدان البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية (شامی ۶/۳۵۲)۔

جن اشیاء سے نشیات و مسکرات تیار کی جاتی ہیں ان کی کاشت کے متعلق یہ حکم ہے کہ جو چیز کاشت کی جاتی ہے اگر وہ صرف نشیات ہی میں استعمال ہوتی ہے، نشیات کے علاوہ دوسرا کوئی جائز، مباح استعمال نہیں ہے تو اس کی کاشت جائز نہیں ہے، اور اگر نشیات کے علاوہ دوسرا جائز استعمال بھی ہو تو اس کی کاشت جائز ہے۔

ذکر قاضی خان فی فتاواہ إن بیع العصیر ممن یتخذ خمراً إن قصد به التجارة فلا یحرم. وإن قصد به لأجل التخمیر حرم وكذا غرس الكرم على هذا انتهى وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية (الاشیاء ۱۰۳)۔

۳- نشیات و مسکرات تیار کر کے خرید و فروخت کرنا اگر نشہ یا البو لب کے لئے ہی ہو تو ناجائز اور اس کے علاوہ دیگر جائز اغراض و مقاصد کے لئے ہو تو جائز ہے۔

ان کل ما یؤدی الی الحرام فهو حرام وکل ما یعین علی المعصية فهو معصية (الفقه الاسلامي وادلته ۴/۵۵۱)

روی أبو داؤد في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمراً فقد تقحم النار (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۵۱۷)۔

الأمور بمقاصدها (الاشباه والنظائر / ۱۰۲)۔

۶۵- مشروب نشہ آور کے استعمال پر شرعاً کوڑے کی حد ہے۔

قال جمهور الفقهاء: حد الشرب والسكر ثمانون جلدة (الفقه الاسلامي وادلته ۴/ ۵۲۸۸)۔

ردالمحتار میں ہے: لأن الشراء أوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأكول (اتقانی ۵/ ۳۵۸)۔

مہاکول نشہ آور کے استعمال پر شرعاً حد نہیں ہے بلکہ تزییر ہے۔

كما في الدر المختار يحرم أكل البنج والحشيشة... والأفيون... لكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيئاً من

ذلك لا حد عليه وإن سكر منه بل يعزر بما دون الحد كما في الجوهرية (شامی مصری ۶/ ۳۵۸)۔

نشہ آور اشیاء کے استعمال پر بطور حد کے قتل کی سزا نہیں ہے

أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذ تكرر منه إلا طائفة شاذة قال تقتل بعد

حد أربع مرات للحديث وعند الكافة منسوخ (بذل المجهود ۵/ ۱۵۸)۔

البنج نشہ آور اشیاء کی تیاری کرنے والے، استعمال کرنے والے، کاروبار وغیرہ کے ذریعہ فروغ دینے والے کو سب سے بطور تزییر کے قتل کی سزا دی

جاسکتی ہے۔

أجاز فقهاء الحنفية والمالكية ان تكون عقوبة التعزير هي القتل ويسمونه القتل سياسية. أو رأى

الحاكم المصلحة في ذلك وكان جنس الجريمة يوجب القتل كما في حال التكرار وإدمان المسكرات والمخدرات

واعتیاد الاجرام أو اللواط أو القتل بالحجر أو العصا أو الخشب (الفقه الاسلامي وادلته ۵/ ۵۵۱۹)۔

۷- جائز تدابیر کے ذریعہ نشہ کے عادی مریضوں کو مرض و ہلاکت سے بچانا اور ان کی عادت چھڑانا شرعاً امر مستحسن ہوگا۔

۸- نشہ کے عادی لوگوں کے علاج کے لئے خمر کا ایک قطرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

لا يجوز بها التداوي على المعتمد (در مختار علی رد المختار / ۳۵۰)۔

خمر کے علاوہ بقیہ تین حرام شرابیں (۱) انگور کی پکی شراب (۲) کھجور کی شراب (۳) منقہ کی شراب، ان کو بھی نشہ کے عادی لوگوں کے علاج کے

لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

شامی میں ہے: والکل ای الثلاثة المذكورة حرام إذا غلى واشتد، وإن قذف حرم اتفاقاً أي قليه وكشيره (شامی: ۴۵۲)

نشہ کے عادی لوگوں کے علاج کے لئے مذکورہ چار حرام شرابوں کے علاوہ دیگر مشروب یا جانہ نشہ آور اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے بشرطیکہ مقدار

سکر سے کم ہو،

ردالمحتار میں ہے: وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا تری ان البنج لا بأس بتداويه. وإذا أراد أن يذهب عقله

لا ينبغي أن يفعل ذلك وبه علم ان المراد الأشربة المائعة وان البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به

السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه (شامی مصری ۳/ ۳۲)۔

فقط واللہ اعلم بالصواب۔

☆☆☆

منشیات - احکام و مسائل

مفتی عبداللہ قریشی

۱- اس سلسلہ میں تفصیل ہے جسے حضرت مولانا رشید احمد (احسن الفتاویٰ ۸ / ۴۸۲) نے بیان کیا ہے، مولانا تحریر کرتے ہیں کہ مسکرات کی دو قسمیں ہیں:

(۱) سیال (۲) جامد۔ سیال کی دو قسمیں ہیں: (۱) جن کی نجاست اور حرمت پر اتفاق ہے، اس کی چار قسمیں ہیں: (۱) انگور کی کچی شراب، (۲) انگور کی پختہ شراب، (۳) رطب کی شراب، (۴) زبیب کی شراب، ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ نہ ہوتا ہو، ان کا دوا میں استعمال کرنا بھی اکلاً و خارجاً بہر حال ممنوع ہے خواہ اپنی اصلیت پر ہوں یا کسی قسم کے تصرف سے دوسری بیئت میں ہو جائیں۔

۲- وہ اشربہ جن میں اختلاف ہے یعنی اشربہ مذکورہ کے سوا باقی تمام اشربہ، یہ شیخین کے یہاں طاہر ہیں مقدار مسکر سے کم بلاہو بغرض تداوی وغیرہ حلال ہیں، امام محمد کے یہاں نجس اور حرام ہیں اگرچہ قلیل ہوں۔ بلاغرض تداوی وغیرہ محض ابو کے لئے بالاتفاق حرام ہیں اور قدر مسکر پر بالاتفاق حد ہے۔

مسکر جامد کا حکم

جامد مسکرات جیسے افیون وغیرہ کی اتنی مقدار جو بالفعل نشہ کرے یا اس میں ضرر شدید ہو حرام ہے اسی طرح مقدار نشہ سے کم صرف لبو کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے البتہ مقدار قلیل جو حد نشہ سے کم ہو دواء استعمال کرنا جائز ہے۔

وقال ایضاً فی بیان المسکرات الجامدات من البنج والحشیشة والافیون، فإن أکل شیئاً من ذلك لا حد علیہ وإن سکر بل یعزر بما دون الحد۔

وقال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: (قوله وإن سکر) لأن الشرع أوجب الحد بالسکر من الشروب لا المأکول (رد المحتار ۵ / ۲۹۵ بحوالہ أحسن الفتاویٰ ۸ / ۴۸۶)۔

۲- انجکشن کے ذریعہ جسم میں پہنچائی جانے والی اشیاء یقیناً سیال ہوگی، اس سلسلہ میں اس کا حکم وہی ہوگا جو سیال نشہ آور اشیاء کے تعلق سے ابھی ذکر کی گئی، اعتبار علت اور نتیجہ کا ہوتا ہے کہ اگر اس میں نشہ ہے اور جسم میں داخل ہونے کے بعد اس سے نشہ ہوا ہو تو وہی حکم ہوگا جو ان کے پینے کا ہے، پینے اور جسم میں بذریعہ انجکشن داخل کیے جانے میں فرق کرنا درست نہیں۔

اس سلسلہ میں حکم یہ ہے: جن کی نجاست پر اتفاق ہے وہ چار ہیں

(۱) انگور کی کچی شراب (۲) انگور کی پختہ شراب (۳) رطب کی شراب (۴) زبیب کی شراب۔ ان کا تو قطرہ بھی اکلاً و خارجاً استعمال کرنا حرام ہے، مذکورہ اشربہ کے علاوہ بقیہ اشربہ شیخین کے یہاں طاہر ہیں اور مقدار مسکر سے کم بلاہو بغرض تداوی وغیرہ جائز ہے، محض لبو کے لئے بالاتفاق حرام ہے، اور قدر مسکر بالاتفاق حد ہے۔

ملہ دارالافتاء بھولاپور بازار، پونہ، مہاراشٹر

قال العلامة التمر تاشی: ويحد شاربها وان لم يسكر فيها ويحد شارب غيرها (ای من المانع المحرمة) ان سكر وقال العلامة ابن عابدين (قوله ان سكر) (رد مختار ۵ / ۲۹۵) لان الشرع اوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأكول اتفاقاً۔

لیکن یہ اشیاء چونکہ پی نہیں جا رہی ہیں بلکہ بذریعہ انجکشن جسم میں داخل کی جا رہی ہیں، اس لئے ان میں حد جاری نہ ہوگی بلکہ تعزیر ہوگی، جس کا مقدار حد سے کم ہونا ضروری ہے؛ اس لئے کہ حد و شبہات سے ختم کر دیئے جاتے ہیں، اور یہاں بھی بذریعہ انجکشن جسم میں داخل کرنے سے ایک طرح کا شبہ پیدا ہو گیا ہے ”الحدود تدرأ بالشبهات“۔

۳۔ ایون کی کاشت کو حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب نے فتاویٰ محمودیہ میں بحوالہ رد المحتار درست لکھا ہے؛ البتہ اس کی تجارت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔

وصح بيع الخمر ای عنده خلافاً لهما في البيع والضمان لكن الفتوى على قوله في البيع وعلى قولهما في الضمان

ان قصد المتلف الهبة وذلك يعرف بالقرائن... الخ (۸ / ۲۲۹، بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۲۳ / ۱۱۲)۔

لیکن احقر کی رائے ایون وغیرہ کی کاشت کے سلسلہ میں یہ ہے کہ ان اشیاء کی کاشت جائز نہیں کہ یہ اشیاء براہ راست نشہ میں استعمال ہوتی ہیں اگرچہ ان اشیاء میں فائدہ بھی ہے کہ دوا وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے لیکن ان کا نقصان اس کے فائدہ سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے جو اہل عقل پر مخفی نہیں۔ بعض اہل علم مثلاً حنابلہ نے ان اشیاء کو مفترات اشیاء میں شمار کرتے ہوئے اس کے قلیل کو بھی حرام قرار دیا ہے آپ علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے ”نهی رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر“۔ پھر یہ اشیاء براہ راست نشہ کے لئے ہی استعمال ہوتی ہیں بالقابل شراب کے کہ اس میں انسان کے عمل کا دخل ہوتا ہے تب جا کر وہ شراب ہوئی، حاصل یہ کہ معصیت اس میں بعینہ موجود ہے۔

رہا اس کا فائدہ کہ دوا وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس سلسلہ میں بہت سی متبادل دوائیں موجود ہیں، اور اگر اطباء کی رائے کسی مرض کے سلسلہ میں یہ ہے کہ ان اشیاء کے بغیر چارہ کار نہیں تب بھی احقر کی رائے یہ ہے کہ اس کی کاشت جائز نہیں؛ اس لئے کہ اس طرح کا مرض شاذ و نادر ہوگا جس میں ان اشیاء کے بغیر چارہ کار نہیں؛ لیکن ان کی کاشت کی صورت میں ان کا بطور نشہ استعمال ہونا یقینی ہے جو کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ضرر جمع ہوں تو ان میں سے چھوٹے ضرر کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔

”إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما“ (الاشياء والنظائر ص: ۲۱۹)۔

نیز شراب تو دنیا میں کسی نہ کسی قوم کے نزدیک مال مقنوم ہے لیکن ایون وغیرہ کسی بھی قوم کے نزدیک مال مقنوم نہیں، دنیا کی ہر قوم اسے مہلک جان و مال سمجھتی ہے، اسی وجہ سے اس کی تجارت کرنے والے افراد کے خلاف سخت قوانین تقریباً تمام ممالک میں موجود ہیں یہاں تک کہ بعض ممالک میں قتل تک کی سزا موجود ہے، پھر صاحبین کے موقف پر بہت سی احادیث بھی موجود ہیں۔

چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت عامرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا: ان الذي حرم بيعها حرم اكل ثمنها“۔

۴۔ اس سوال کا جواب سوال نمبر ۳ کے جواب کے تحت آچکا ہے۔

۵۔ سیال شراب کے استعمال پر شرعاً حد مقرر ہے؛ اس لئے اس میں حد سے زیادہ سزا دینا شرعاً جائز ہے۔

البتہ جامد نشہ اور اشیاء کے سلسلہ میں احناف کے نزدیک چونکہ تعزیر ہے اس لئے سیال نشہ اور اشیاء میں حد سے کم سزا دی جائے جو کہ امام

صاحب کے نزدیک انتالیس کوڑے ہیں اور امام یوسف کے نزدیک ۷۹ (اناسی) کوڑے تک کی گنجائش ہے؛ لیکن احقر کی رائے اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جامد منشیات چونکہ صرف نشہ آور ہی نہیں بلکہ مہلک جان و قوم ہیں اور ان کا ضرر شراب کے مقابلہ کئی گنا بڑا ہوا ہے کہ اس سے آدمی بہت جلد ناکارہ اور نکما بن جاتا ہے اس لئے تعزیر کے باب میں امام مالک کی رائے پر عمل کیا جائے کہ قاضی و حاکم مجرم کی نوعیت کے اعتبار سے جو سزا مقرر کرے وہ درست ہے، چاہے حد سے کم ہو یا زیادہ، حاکم ضرورت سمجھے تو قتل کی بھی سزا دے سکتا ہے، خود احناف نے بھی بعض مواقع پر تعزیر کے باب میں حد کی مقدار سے زیادہ سزا دینے کو روا رکھا ہے؛ چنانچہ علامہ حصکفی در مختار میں تحریر کرتے ہیں:

والتعزیر لیس فیہ تقدیر بل ہو مفوض الی رأی القاضی وعلیہ مشائخنا زیلعی لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس فیہ مختلفة یجوز ویكون التعزیر بالقتل کمن وجد رجلاً مع امرأة لاتحل له
علامہ شامی کا بھی رجحان اسی طرف معلوم ہوتا ہے کہ تعزیر کے باب میں قاضی اپنی صوابدید کے موافق قتل بھیک کی سزا دے سکتا ہے؛ چنانچہ علامہ شامی صاحب در مختار کی مذکورہ عبارت ”ویكون التعزیر بالقتل کمن وجد رجلاً مع امرأة لاتحل له“ کے تحت لکھتے ہیں:

”ویكون التعزیر بالقتل“ رأیت فی الصارم السلول للحافظ ابن تیمیة ان من أصول الحنفیة ان ما لاقتل فیہ عندهم مثل القتل بالمشقل والجماع فی غیر القبل إذا تکرر فللامام ان یقتل فاعله وكذلك له ان یزید علی الحد المقدر إذا رأی المصلحة فی ذلك ویحملون ما جاء عن النبی ﷺ وأصحابه من القتل فی مثل هذه الجرائم علی انه رأی المصلحة فی ذلك ویسمونه القتل سیاسة... الخ (رد المختار ۱۰۷/۶)

امام مالک کا مسلک جہاں ضرورت و مصلحت کے مطابق ہے وہیں آثار سے بھی مؤید ہے؛ چنانچہ عہد فاروقی میں معن بن زائدہ نامی ایک شخص نے بیت المال کی جعلی مہربنائی اور بیت المال کے خازن سے کچھ مال حاصل کر لیا، حضرت عمرؓ نے اسے کوڑے مارے اور قید کر دیا، لوگوں نے اس کے بارے میں سفارشات کیں تو اس کو دو بارہ سہ بارہ کوڑے مارے اور شہر بدر کر دیا (المغنی ۸/۳۲۵ بحوالہ قاموس الفقہ ۲/۷۸۷)

اسی طریقہ سے حضرت عمرؓ نے ایک بار کبار صحابہ سے لوطی شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو سب نے ایسے شخص کو آگ میں جلا کر ہلاک کر دینے کا فتویٰ دیا جو سزاؤں میں سب سے زیادہ سخت سزا تصور کی جاتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت علیؓ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ طریق مباشرت کے علاوہ اور طرح سے مباشرت کی تو آپ نے اسے سو (۱۰۰) کوڑوں کی سزا دی (کتاب الفقہ علی مذہب الاربعہ ۵/۵۰۸)۔

۶- سیال شراب و نشہ آور اشیاء کے استعمال یعنی پینے میں حد مقرر ہے، اس پر شرعی حد سے زیادہ سزا دینا شرعاً جائز نہیں، البتہ جامد نشہ آور اشیاء کا استعمال تعزیر کے باب میں داخل ہے اور جیسا کہ تحریر کیا گیا کہ تعزیر قاضی کے صوابدید کے مطابق ہوگی، اس کے استعمال پر اگر مناسب سمجھے تو قتل تک کی سزا دے سکتا ہے؛ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سلسلہ میں قاضی مجرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا مقرر کرے مثلاً وہ مجرم جس نے پہلی مرتبہ ان اشیاء کا استعمال کیا ہے قتل کی سزا نہ دیتے ہوئے دوسری سزا دے کر اصلاح حال کا موقع دے؛ لیکن اگر مجرم عادی ہو اور بار بار کی سزا کے بعد بھی اپنا معاملہ درست نہیں کرتا تو ایسے مجرم کو قتل کی بھی سزا دے سکتا ہے۔ یہ رائے تو سیال اور جامد اشیاء کے پینے کے سلسلہ میں تھی، جہاں تک ان دونوں کی تجارت و کاروبار کا تعلق ہے یہ دونوں ہی چیزیں چونکہ تعزیر سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے اس سلسلہ میں قاضی کی رائے کا اعتبار ہے کہ جو چاہے ان کی تجارت پر سزا مقرر کرے، چاہے تو موت کی سزا بھی قاضی دے سکتا ہے لیکن ضروری ہوگا کہ عادی اور ابتدائی مجرم کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھے۔

۷- اس قسم کے نشہ کے عادی اشخاص کو اس سے نجات دلانے کی جو بھی چیزیں کارآمد ہو احقر کے نزدیک شرعاً درست ہوگی، اس سلسلہ میں ایک تدبیر یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ان عادی قسم کے لوگوں سے ان چیزوں کی عادت چھڑائی جائے تو وقتی طور پر ان اشیاء کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اس سلسلہ میں اگرچہ کوئی واضح نص وغیرہ موجود نہیں مگر احقر کے نزدیک شراب کے حکم کے تدریجاً اترنے کی حکمت پر غور کیا جائے تو اس سے

بھی مذکورہ رائے کو تقویت ملتی ہے کہ یکبارگی اگر پہلی مرتبہ شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیا جاتا تو بہت سے لوگ یا تو مرتد ہو جاتے یا پھر شراب کو چھوڑنے پاتے اور بدستور شراب پیتے رہتے۔

نیز ہمارے بعض اکابر نے ناجائز ملازمت کرنے والوں کے سلسلہ میں جو وقتی گنجائش دی ہے اس سے بھی مذکورہ رائے کو تقویت ملتی ہے کہ ایسی ملازمت کرنے والوں کو جب تک حلال ملازمت نہ مل جائے بادل ناخواستہ اس ملازمت کی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی نے نس بندی کی ملازمت کے سلسلہ میں تحریر کیا ہے لہذا اس مقصد کے لئے آپریشن کرنا جائز نہیں، اور اس کی ملازمت بھی جائز نہیں، اس کی تنخواہ بھی جائز نہیں، اس کے علاوہ دوسرا ذریعہ معاش اختیار کیا جائے اور دوسرا جائز ذریعہ معاش حاصل ہونے تک بحالت مجبوری پوری ناگواری کے ساتھ اس کو برداشت کیا جاسکتا ہے، انتہائی جدوجہد کے ساتھ تلاش کر کے دوسری صورت ملنے پر اس کو ترک کر دیا جائے (فتاویٰ محمودیہ ۲۵/۲۵۸)

ہذا ما عندی واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

☆☆☆

نشہ آور اشیاء کے متعلق سوالات کے جوابات

مولانا عبدالقیوم پالنپوری

(۱) شریعت نے نشہ پائے جانے کی وجہ سے ہر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو خواہ وہ سیال مشروب ہو یا جامد یا نباتات اور پاؤڈر وغیرہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں؛ البتہ سب کی حرمت یکساں نہیں ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ مسکرات کی دو قسمیں ہیں: سیال، جامد۔

سیال کی بھی دو قسمیں ہیں:

ایک وہ جن کی حرمت اور نجاست پر اتفاق ہے اور وہ چار قسم کی شراہیں ہیں:

(۱) انگور کی کچی شراب (النبی من ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد)

(۲) انگور کی پختہ شراب (الطلاء: وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه)

(۳) رطب کی شراب (نقیع التمر المسمی بالسكر وهو النبي من ماء التمر)

(۴) زہیب کی شراب (نقیع الزبيب هو الماء النبي الذي ألقى فيه الزبيب أي ما حتى اشتد وغلا)

ان اشربہ اربعہ کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ نہ ہو۔

اور سیال کی دوسری قسم اشربہ اربعہ مذکورہ کے علاوہ باقی شراہیں ہیں، جن کی حرمت اور نجاست میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، مالک، احمد اور محمد بن حسنؒ کے نزدیک نجس اور حرام ہیں اگرچہ قلیل ہوں، اور امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک پاک ہیں اور مقدار مسکر سے کم استعمال حرام نہیں ہے، اور مقدار مسکر کا پینا حرام ہے۔

مسکرات کی دوسری قسم جامد مسکرات جیسے افیون، بھانگ وغیرہ، ان کی اتنی مقدار جو بالفعل نشہ کرے یا اس میں ضرر شدید ہو حرام ہے، اور مقدار مسکر سے کم ہو اس کا استعمال مباح اغراض کے لئے جائز ہے اور اسی طرح دوا کے لئے بھی استعمال جائز ہے۔

اشربہ اربعہ محرمہ کے علاوہ اشربہ اور جامد مسکرات و نباتات کی حرمت اشربہ اربعہ کی حرمت سے کم درجہ کی ہے۔ کہ اشربہ اربعہ کے علاوہ اشربہ شبنین کے یہاں پاک اور قدر مسکر سے کم ان کا استعمال جائز ہے۔ اور افیون و بھنگ وغیرہ کے کھانے پر نشہ ہونے کی صورت میں تعزیر ہے حد نہیں ہے،

ويحرم أكل البنج والافيون والحشيشة لكن دون حرمة الخمر، فان أكل شيئ من ذلك لا حد عليه وإن سكر بل يعزر بما دون الحد (در مختار مع الشامی ۱/۳۵۸)۔

(بھنگ، افیون اور حشیش کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کی حرمت خمر (شراب انگور) سے کم ہے؛ لہذا اگر اس میں سے کوئی کھائے گا تو اس پر حد نہیں ہے اگرچہ نشہ آور ہو جاوے بلکہ حد سے کم (کوڑوں) سے اس کی تعزیر کی جائے گی (دیکھئے: عمده شرح ۱/۵۰۶)۔

مد جامعہ نذیریہ کالونی، شمالی گجرات

(۲) مسکرات اور نشا اور اشیاء کو جسم میں انجکشن وغیرہ کے ذریعہ پہنچانے کا بھی وہی حکم ہے جو ان کو کھانے یا پینے کا حکم ہے، اور ان کے کھانے و پینے کا حکم جو اب نمبر ۱ میں تفصیل سے گزرا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اشریہ اربعہ محرمہ کا قبیل یا کثیرا تارنا حرام ہے، اور اشریہ اربعہ کے علاوہ دیگر شرابوں کا اتارنا بقدر مسکرنا جائز و حرام ہے اور بقدر مسکر سے کم اتارنا جائز ہے۔ اور جامد مسکرات کا بھی بقدر مسکر سے کم اتارنا جائز ہے مباح اغراض اور دواء وغیرہ کے لیے۔

(۳) ہر وہ چیز جو براہ راست نشہ و مسکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا جائز و مباح استعمال ہے تو اس کی کاشت کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور اگر اس کا نشہ کے علاوہ کوئی جائز استعمال نہیں ہے تو اس کی کاشت اور تجارت مکروہ ہے۔

حضرت مفتی محمود صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ کاشت خشکاش کی کی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تجارت بھی جائز ہے البتہ اس سے ایون نکال کر اس کی تجارت کرنا مکروہ ہے (فتاویٰ محمودیہ ۲۳ / ۱۱۳)، ایک دوسرے فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں: اگر بوڑی نشہ کے لئے استعمال ہوتی ہو، دوسرا کوئی فائدہ اس میں نہ ہو تو اس کی بیع مکروہ ہے، اگرچہ نشہ اس سے تھوڑا ہی ہو (فتاویٰ محمودیہ ۱۳ / ۱۱۳) ایک اور فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں: گانجا، بھنگ، ایون کی تجارت مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن اگر کسی نے کر لی تو صحیح ہو جائے گی۔

وصح بیع غیر الخمر ای عنده خلافا لهما فی البیع والضمان. لکن الفتویٰ علی قوله فی البیع وعلی قولهما فی الضمان... ثمران البیع وإن صح لکنہ یکرہ کما فی الغایة (رد المحتار ۵ / ۳۳۹، فتاویٰ محمودیہ ۲۳ / ۱۱۳، ہاپوٹ میزٹھ) البتہ جو شخص جائز مقصد دوا، لیپ وغیرہ کے لئے خریدے تو اس کے ہاتھ بیچنے میں کراہت بھی نہ ہوگی، جیسا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

والظاہر ان هذه الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع كالدواء والضمان وغيره فيما يجوز استعماله فيه، فالظاهر انتفاء الكراهة حينئذ (الجزء الثالث من تكملة فتح الملهم ۹ / ۵۰۶) ظاہر ہے کہ یہ کراہت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ کوئی مرد اس کو ناجائز مقصد کے لئے حاصل کرے، اور اگر وہ اس کو جائز مقصد مثلاً دوا، لیپ وغیرہ کے لئے حاصل کرے تو اس کا استعمال اس میں جائز ہے، پس ظاہر ہے اس وقت کراہت نہیں ہوگی۔

(۴) بھنگ، ایون وغیرہ سے تیز نشہ آور بہرؤن جیسی چیز تیار کرنا اور اس کو فروخت کرنا (جبکہ اس کا کوئی مباح و جائز استعمال نہیں ہے) مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔

(۶، ۵) اس قسم کی تیز نشہ آور اشیاء کو تیاری کرنے والوں یا اس کا کاروبار کرنے والوں کے لئے یا اس کے کاروبار کا فروغ کا ذریعہ بننے والے کے لئے شریعت مطہرہ میں قتل کی سزا نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے، حدیث شریف میں ہے: کسی مسلمان کا قتل تین صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ قصاصاً قتل کرنا، شادی شدہ زانی کو رجم کرنا۔ اور مرتد کو قتل کرنا

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة انه قال: لا يجل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى الثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه (ترمذی فی الدیات ۱ / ۲۵۹، مسلم، حدیث نمبر: ۲۲۲۸)

البتہ تعزیر میں مصلحت کا لحاظ کیا جاتا ہے، پس حاکم کسی مجرم کے قتل میں مصلحت عامہ دیکھے تو اس کو قتل کر سکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کا فرمانا ہے کہ:

”اب سوال یہ ہے کہ تعزیر کسی کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ تعزیر قتل کیا جاسکتا ہے اور دلیل میں وہ حدیث ہے جو ابھی گزری کہ آپ نے فرمایا: وإن عاد فی الرابعة فاقتلوه (ترمذی ۱ / ۲۶۷)۔ (یعنی اگر چوتھی مرتبہ کوئی شخص پئے تو اس کو قتل کر دو)۔

حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعزیر پر محمول ہے۔ تعزیر کا باب بہت وسیع اور اس میں امام کو بہت وسیع اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ حالات کے اعتبار

سے جتنی چاہے سزا دے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام حدود و تعزیرات بڑا سخت ہے، حالانکہ اسلام میں نظام عقوبت اتنا چمکدار ہے کہ اور کسی نظام میں اتنی چمک نہیں، آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جرائم تعزیر کے تحت آتے ہیں اور تعزیر میں کوئی سزا شریعت کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی، بلکہ امام کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ حالات کا مناسب جائزہ لیکر مناسب سزا دے، فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ تعزیر کسی کو ترش روئی سے دیکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا باب بڑا وسیع ہے۔

اور اس میں اصل اختیار تو امام کو ہے، لیکن امام قاضی کو اپنے اختیارات سپرد کر دیتا ہے، اس صورت میں امام قاضی کو پابندی کر سکتا ہے کہ فلاں جرم میں اتنی سزا تک دے سکتے ہو، اور قانوناً اس کا دائرہ مقرر کر سکتا ہے (درس ترمذی، جلد دوم، ص: ۱۲۳، ۱۲۴)۔

(۷) جو لوگ اس قسم کے مروج نشہ کے عادی و مریض ہوں ان کے لئے ان کی اس عادت کو چھڑانے اور اس مرض و ہلاکت سے بچانے کے لئے مباح و جائز تدابیر کرنا نہ صرف جائز بلکہ امر مستحسن و قابل ستائش ہے۔

(۸) اس قسم کے مروج نشہ کے عادی لوگوں کے لئے اشریہ اربعہ محرمہ کا استعمال کرنا یا خود ان کا استعمال کرنا (اگرچہ ایک قطرہ ہو اور اس سے نشہ نہ پیدا ہوتا ہو) جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اشریہ اربعہ محرمہ کے علاوہ دیگر اشریہ یا دیگر جامد مسکرات و نباتات کا استعمال کرنا یا خود ان کا استعمال کرنا بقدر مسکر جائز نہیں ہے؛ البتہ مقدار مسکر سے کم استعمال کرنا یا بطور علاج جائز ہے۔

الأول النبي من ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد، وهو الخمر حقيقة وهو نجس العين ولاشبهة في كونه خمرا فيحرم قليله وكثيره. . والثاني الأشربة المحرمة الثلاثة (الف) الطلاء ... (ب) نقيع الزبيب ... (ج) نقيع التمر ... خمرة عند أبي حنيفة في الصحيح فلذلك هي حرام نجسة يحرم شربها قليلة كانت أو كثيرة ... والقسم الثالث الأشربة المسكرة الأخرى غير الأقسام الأربعة المذكورة ... فحكمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله انه لا يحرم منه شرب القليل الذي لا يسكر ... إذا شربه الرجل يقصد التقوى أو التداوى من غير أن يقصد منه لهوا وطربا، وإنما يحرم منه القدر المسكر. (الجزء الثاني من تكمله فتح الملهم ۵/ ۳۹۵، الجزء الثالث ۹/ ۵۰۶)

ويحرم أكل البنج والأفيون والحشيشة لكن دون حرمة الخمر (در مختار مع الشامی ۶/ ۳۵۸)۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

☆☆☆

نشا اور اشیاء اور شریعت مطہرہ میں اس کا حکم

مفتی لطیف الرحمن ولایت علی ؒ

الجواب وبالله التوفیق حامدًا ومصليًا۔

شریعت مطہرہ میں چار قسم کی شراب ایسی حرام ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور نجس ہے، نشہ پیدا ہو یا نہ ہو، تہاء ہو یا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملی ہو سب کا ایک ہی حکم ہے۔ رد المحتار کی عبارت ملاحظہ ہو:

(میسکر والمحرّم منها أربعة) أنواع الأول الخمر وهي النبی وحرّم قلیلها وكثیرها بالإجماع۔ والثانی الطلاء بالكسر، والثالث السكر بفتحتین وهو النبی من ماء الرطب، والرابع نقیع الزیّب وهو النبی من ماء الزیّب بشرط أن تفوف بالزبد لعبد الغلیان والکل ای الثلاثة المذكورة حرام إذا غلی واشتد (کتاب الاشریة ۱۰/۳۶/۳۱، وهکذا فی بحر الرائق ۸/۳۲۸)۔

اس کے علاوہ چار مشروبات حلال ہیں چاہے ان میں شدت پیدا ہو جائے:

(۱) کھجور اور کشمش کی نبیذ خواہ اس کو تھوڑا سا پکا دیا جائے۔

(۲) کھجور اور کشمش کی مخلوط نبیذ جس کو تھوڑا سا پکا دیا جائے۔

(۳) شہد، گیہوں وغیرہ کی نبیذ چاہے پکائی گئی ہو یا نہیں۔

(۴) مثلث عنبی۔ یعنی انگور کے رس کو اس قدر پکا یا جائے کہ دو تھائی جل جائے اور ایک تھائی باقی رہ جائے۔

لیکن اس کے حلال ہونے کے لئے بھی چند شرطیں ہیں: اول یہ کہ ان مشروبات کے پینے کا مقصد لہو و لعب ہو تو بالاتفاق حرام ہے۔ دوم یہ کہ اتنی مقدار نہ ہو کہ اس سے نشہ پیدا ہو، اگر غالب گمان ہو کہ اس کے پینے سے نشہ آجائے گا تو پھر اس کا پینا درست نہیں۔ لیکن امام محمد کو اس مسئلہ میں شیخین سے اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان مشروبات میں اگر شدت کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ بھی حرام ہو جاتے ہیں چاہے مقدار کم ہو یا زیادہ بہر حال وہ حرام ہوں گے، ان کے پینے پر شراب کی سزا نازل ہوگی، اور اگر کوئی پی کر بحالت نشہ طلاق دیدے تو طلاق نافذ کی جائے گی نیز وہ نجس شمار ہوگی، یہی رائے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی ہے اور اسی پر متاخرین احناف نے فتویٰ دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں اگر امام صاحب کے مسلک پر عمل کیا جائے تو فتنہ کا دروازہ کھل جائے گا اور اہل ہوا و ہوس کے لئے اپنی مطلب برآری کا ذریعہ ہاتھ آجائے گا، (رد المحتار میں ہے:

والحلال منها أربعة أنواع الأول نبیذ التمر والزیب ان طبخ أدنی طبخة یحل شربه وان اشتد وهذا إذا شرب منه بلا لہو وطرب فلو شرب للہو فقلیلہ وكثیرہ حرام ومالم یسکر فلو شرب ما یغلب علی ظنہ انه مسکر فیحرم لأن السكر حرام فی کل شراب۔ والثانی الخلیطان من الزیّب والتمر إذا طبخ أدنی طبخة وان اشتد یحل بلا لہو۔ والثالث نبیذ العسل والتین والبر والشعیر والذرة یحل سواء طبخ أولا بلا لہو وطرب... والرابع الثلث العنقی وان اشتد وهو ما طبخ من ماء العنب حتی یذهب لثان ویبقى ثلثه إذا قصد به استمرار للطعام والتداوی علی طاعة اللہ... ولو للہو لا یحل إجماعًا... وحرّمها محمد ای الأشریة المتخذة من العسل والتین ونحوهما

طدار الافتاء والارشاد چونا بھٹی مسجد، شانہا کروڑ، ویسٹ بمبئی ۵۳، مہاراشٹرا

قاله المصنف مطلقاً قليلها وكثيرها وبه نفس... وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم)... حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد، وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها... قلت وفي طلاق البزازية وقال محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس أيضاً ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد (۱۰/۲۲/۳۶)۔

یہ تو سیال نشر آدر اشیاء کے حرام اور حلال کا حکم معلوم ہوا، رہ گئی جامد نشر آدر اشیاء کی حرمت کا معاملہ تو علامہ شامی نے اس کی حرمت کو خاص فرمایا ہے سیال چیزوں کے ساتھ، بھنگ، گانجا اور افیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قلیل استعمال میں کوئی بات نہیں البتہ اس کی کثیر مقدار نشر آدر ہے، اور اس کو دواء وغیرہ میں بھی ڈالا جاتا ہے اور آپ نے اس کو زعفران پر قیاس فرمایا ہے، لہذا آپ نے نہ ہی اسکو نجس فرمایا ہے اور نہ ہی اس کے لئے استعمال کرنے پر حد جاری کی جائے گی۔

أقول الظاهر إن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر... وهو مفهوم من كلام أئمتنا لأهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما تذكره ولم نر أحداً قال بنجاستها ولا بنجاسته نحو الزعفران مع أن كثيره مسكر ولم يحرموا أكل قليله أيضاً وبدل عليه أنه لا يحد بالسكر منها كما يأتي بخلاف المائعة فانه نجد والحاصل انه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله ولا بنجاسته مطلقاً إلا في المائعات لمعنى خاص له أما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر ولا يلزم من حرمة بنجاسته كالمسك القاتل فانه حرام مع أنه ظاهر (۱۰/۳۶)۔

لیکن ان جامد نشر آدر اشیاء کا استعمال خواہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ بہر صورت حرام ہوگا چاہے چبا کر استعمال ہو یا لگا کر یا کسی اور چیز میں ملا کر۔ علامہ رافعی نے تقریرات رافعی میں علامہ شامی کی اس عبارت پر رد فرمایا ہے کہ جامد اور سیال مشروبات کے مابین جو فرق فرمایا ہے یہ درست نہیں بلکہ یہ اشیاء بھی سیال مشروبات کی طرح حرام ہی ہوں گی۔

الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة... لهذا الاستظهار يحتاج لقف صريح والافعبارة البزازية عامة شاملة للجامدات (۱۰/۲ تقریرات الرافعی)۔

۲- جس طرح شراب کا کسی بھی طرح استعمال حرام ہے بعینہ اسی طرح ان مخدرات کا استعمال خواہ کسی بھی طرح سے ہو چاہے انجکشن کے ذریعہ ہی ہو بلاشبہ اس طرح استعمال بھی حرام ہوگا؛ بلکہ اس کی حرمت شراب کی حرمت سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی۔ آج کل شہروں میں نوجوانوں میں یہ انجکشن کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے، اور مالدار گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں اس طرح کا انجکشن کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔

فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس بارے میں تحریر ملاحظہ ہو، جسے علامہ یوسف قرضاوی کی کتاب ”الحلال والحرام فی الاسلام“ سے نقل کیا جاتا ہے: موصوف فرماتے ہیں:

یہ حشیش (گانجا) حرام ہے خواہ اس سے مدہوشی طاری ہو یا نہ ہو، اس میں سرور اور نشہ ہوتا ہے، اسے فاجر اور فاسق لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، شراب محرک ہے اور خصوصیت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور گانجا عقل میں فتور پیدا کر کے ذلت کا سامان کرتا ہے، ان خرابیوں کے پیش نظر گانجا، نشر آدر شراب سے بھی بدتر چیز ہے، اس کے پینے پر خواہ تھوڑی مقدار میں پیاجائے یا زیادہ مقدار میں شراب کی حد لگائی جائے گی، اور کتاب و سنت کے نصوص اس کے حرام ہونے پر اسی طرح دلالت کرتے ہیں جس طرح کی دوسری قسم کی شراب کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں (فتاویٰ ابن تیمیہ ۳/۲۶۲)۔

۳- جس طرح شراب کی تجارت حرام ہے اور اس کی تجارت کرنے والے پر لعنت ہے اسی طرح بھنگ اور افیم کی تجارت اور خرید و فروخت اور کاشت حرام ہوگی، علامہ شامی نے امام صاحب کا قول بیع کے جواز کا ذکر فرمایا ہے اور فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے، اور صاحبین کا قول عدم جواز کا ہے، لیکن اس کا شیوع عام ہونے کی وجہ سے فی زمانہ اس کی کاشت اور فروخت پر حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا، درمختار میں ہے:

وصح بیع غیر الخمر کما مرّ ومفاده صحة بیع الخشيشة والأفیون۔ بل إن بیع الخمر حرام لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بائعها وقال إن الذی حرم شربها حرم بیعها کما علمنا ذلك بالأدلة الصحیحة ولاشک أن حرمة بیع الخشيشة والأفیون أشد من حرمة بیع الخمر لأن ضررها أكبر وأعظم کما أفتی بذلك شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی الفتاوی (۳۳/۱۰)۔

۴- اسی طرح ”ہیروئن“ کی خرید و فروخت اور اس کی کاشت بھی حرام ہوگی، الحلال والحرام فی الاسلام میں ہے: حشیش اور افیون جیسی مخدر عقل چیزوں کی حرمت بھی نشہ آور چیزوں ہی کی طرح ہے، ان چیزوں کا لین دین، ان کی صنعت سب ہی حرام ہیں، اسلام اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کوئی ایسی صنعت یا پیشہ اختیار کریں جو حرمت پر مبنی ہو یا جس سے کسی حرام چیز کی ترویج ہوتی ہو (س/۱۸۲)۔

۵- اگر اسلامی حکومت ہو تو اس طرح کی اشیاء کے استعمال پر شراب کے پینے پر جو سزا دی جاتی ہے یعنی ۸۰ کوڑے وہی حد بھنگ، کوکین کے استعمال پر بھی ہوگی لیکن اس طرح کے کاروبار کرنے اور اس کی اشاعت اور خرید و فروخت کر کے دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنا زیادہ سخت ہے اور مضر ہے لہذا اگر آج کی حکومتیں ایسے مجرم کو سزائے موت دیتی ہیں تو واقعی وہ اس سزا کا مستحق ہے، اسلام میں بھی سیارہ اور مصلحتا ایسے مجرمین کو سزائے موت دی جاسکتی ہے، علامہ شامی نے مستقل تعزیر کا باب باندھا ہے اور اس میں تحریر فرمایا ہے کہ کبھی کبھی تعزیر میں قتل بھی کیا جاسکتا ہے، اور مثالیں ذکر فرمائی ہیں کہ اگر مجرم اپنے گناہ سے باز نہ آتا، تو پھر امام سیاست اس کو قتل کر سکتا ہے، لہذا انشیاً فروخت کرنے والے کو پہلے قید کیا جائے ورنہ پھر باز نہ آنے پر حکومت قتل کر سکتی ہے۔

در مختار میں ہے:

ویكون التعزیر بالقتل رأیت فی الصارم السلول للحافظ ابن تیمیہ إن من أصول الحنفیة أن ما لا قتل فیہ عندهم مثل القتل بالمشقل والجماع غیر القبل إذا تكرر فللإمام أن یقتل فاعله وكذلك له أن یزید علی الحد المقدر إذا رأى المصلحة فی ذلك ویحملون ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه من القتل فی مثل هذه الجرائم علی أنه رأى المصلحة فی ذلك ویسمونه القتل سیاسة (۶/۷۸)۔

۶- شراب اور نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو تو حد انہیں البتہ تعزیر اور سیارہ اس کو قتل کیا جاسکتا ہے، تعزیر کا باب اسلام میں بہت وسیع ہے، اس میں امام کو بہت وسیع اختیارات دیئے گئے ہیں، وہ حالات کے اعتبار سے جتنی چاہے سزا دے سکتا ہے۔

ترمذی شریف کی روایت ہے: عن معاویة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعة فاقتلوه۔ احناف کا اس حدیث پر عمل ہے کہ چوتھی مرتبہ شرابی کو قتل کیا جاسکتا ہے۔

۷- ایسے عادی مریض کے لئے ایسی غذاؤں اور دواؤں کا اہتمام کرنا جس کی وجہ سے ایسے مریض اس عادت بد سے توبہ کر لیں اور ان کی یہ عادتیں چھوٹ جائے اس بارے میں قدم اٹھانا شرعاً مستحسن اور پسندیدہ ہوگا بلکہ ضروری ہوگا۔

۸- اگر بالیقین مرجانے کا خوف ہو عدم استعمال کی وجہ سے اور اس کی مقدار آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کریں تو ان نشہ آور اشیاء کے استعمال کی اجازت دی جائے گی علاوہ اور دواؤں۔ امداد الفتاوی میں مذکور اس طرح کے ایک سوال اور حضرت تھانوی کا جواب ملاحظہ ہو:

سوال: افیون خوار ہر چند خوف خدا سے کوشش ترک کرنے کی چاہتا ہو مگر خوف ہلاکت اور سخت علالت سے جو اس کو تجربہ سے حاصل ہوا ہو مجبور ہو تو اب استعمال افیون دوائی ہے یا نہیں؟

جواب: یہ اجازت اس وقت ہے جب بالیقین مرجانے کا خوف ہو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اندک اندک اس کو کم کرنا شروع کرے، اور یہ بھی ہے کہ کم کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ شخص آثم فاسق ہے (۳/۲۰۶ تنخیص)۔

☆☆☆

نشأ اور اشیاء

مفتی رضوان الحسن مظاہری

جواب ۱:

اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم قطعی طور پر سیال چیزوں اور ان مادوں کیلئے رکھا ہے جو شراب و خمر کے عنوان سے مشہور ہے اور اس کے پینے سے متعلق آپ نے کئی لوگوں پر لعنت کی اور یہاں تک کہ یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ شراب کو نام بدل کر حلال کرنے کی کوشش کریں گے:

يستحل الخمر بغير اسمه (بخاری شریف ۲/۸۳۷، باب ماجاء في من يستحل الخمر ومن يسميه بغير اسمه، وابوداؤد ۲/۵۱۱)۔
مگر سیال کے علاوہ غیر سیال (جامد) نشہ آور جیسے بھنگ، ہیروئن، افیون وغیرہ جس کے استعمال سے عقل زائل ہوں اور سکر پیدا ہو جائے نشہ آور ہونے کی بنا پر حرام ہے۔ صاحب کفایہ نے نقل کیا ہے کہ: امام ابوحنیفہ سے اس شخص کی طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا جو بھنگ کھا کر نشہ میں مبتلا ہو۔

ومن سكر من البنج يقع طلاقه ويحد لفضو لهذا الفعل بين الناس وعليه الفتوى في زماننا
(جس کو بھنگ سے نشہ آ گیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور لوگوں کے درمیان اس کے عام ہو جانے کی وجہ سے شراب نوشی کی سزا بھی جاری ہوگی اور ہمارے زمانے میں اسی پر فتویٰ ہے۔ الکفایۃ علی الہدایۃ کتاب الطلاق خلاصۃ الفتاویٰ۔ چنانچہ حدیث میں ہے: عن ام سلمة قالت: نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتقر (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ المصابیح، باب الخمر)۔

قال ملا علی قاری رحمہ اللہ فی المراقاة: قال الطیبی رحمہ اللہ لا يستبعد ان يستدل به علی تحریم البنج والبرشعاء ونحوهما۔ مما یفترو ینزل العقل لان العلة هوہی إزالة العقل
حاشیہ مشکوٰۃ ملا علی قاری نے علامہ طیبی سے نقل کیا ہے، اس حدیث سے بھنگ اور دیگر نشہ آور اشیاء کی حرمت پر استدلال کرنا بالکل درست ہے، اس لئے کہ جو مسکر ہوں اور مفتقر ہوں حرام ہیں اور حرمت کی علت زوال عقل ہے، لہذا ان جامد اشیاء کا استعمال جو عقل کو زائل کر کے سکر پیدا کرے حرام ہے۔ مزید اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الخمر ما خامر العقل خمر کے حکم میں ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے یعنی عقل کو زائل کر دے (بخاری ۲/۸۳۷)۔

جواب ۲:

نشہ آور اشیاء کے استعمال اور اس سے استفادہ کی جو بھی شکل ہوں چاہے وہ سیال اشیاء کو پینے کی وجہ سے ہوں یا انجکشن وغیرہ کے ذریعہ جسم کے اندر تک پہنچانے کے ذریعہ سے ہوں اگر علت زوال عقل موجود ہو تو حرام ہوگا۔ اس لئے کہ ملا علی قاری نے مرقاۃ میں علامہ طیبی سے نقل کیا ہے لان العلة هوہی إزالة العقل کہ اشیاء مسکر میں حرمت کی علت اصل عقل انسانی کا زائل ہونا ہے، کیونکہ علت اصل میں وہ چیز ہے کہ کسی شئی میں اس کا وجود اس کے تغیر کا باعث ہو جائے۔ چنانچہ ملا عبد الشکور نے علت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جس کے پائے جانے کی صورت میں حکم پایا جائے تاکہ مصلحت شرعی حاصل کی جاسکے

طبرام پورا احمد نگر، مہاراشٹر

ماشرع الحکم عنده تحصلاً للمصلحة (مسلم الثبوت ۶۰ الفواتح ۲/۲۶۰)

شیخ مصطفیٰ زرقاء نے اس کو مزید واضح کیا ہے کہ علت اس ظاہر اور واضح حکم کے مناسب سبب کا نام ہے جس پر شریعت نے حکم کی بنیاد رکھی ہو:

السبب الظاهر المناسب الذي يبيث عليه الشارع الحکم (المدخل الفقهي العام ۱/۳۰۲)۔

جیسے نشہ شراب کے حرام ہونے کی علت ہے، البتہ یہ قاعدہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہئے کہ احکام سے مربوط دو حقیقتیں ہیں: علت و حکمت۔ چنانچہ علت وہ ظاہری سبب ہے جس سے حکم کو متعلق کیا گیا ہو اور اکثر حالات میں اسی پر مطلوبہ مصلحت کی تکمیل موقوف ہے جیسے شراب کا حرام ہونے کی حکمت انسان کو فساد عقل سے بچانا ہے۔ موجودہ تصریحات سے واضح ہے کہ انجکشن کے ذریعہ ہو یا سلائن کے ذریعہ ہو، نشہ اور اشیاء فساد عقل کے سبب ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

جواب ۳:

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب سیال عموماً پھل یا غلہ ودانے کے قبیل کی چیزوں سے بنتا ہے، چنانچہ ان کی کاشت خرید و فروخت میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، اس لئے کہ نشہ کا تعلق ان چیزوں سے براہ راست نہیں ہے اس لئے ان کی خرید و فروخت کاشت وغیرہ کو ذریعہ معاش بنانا جائز ہے۔ چنانچہ سوال ۱۳ اور سوال ۴ کے جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ بجز ایسی چیزیں جن سے استفادہ ہی کو حرام قرار دیا ہوں جیسے گانا بجانا، تصویر کشی، جاند نشہ آور اشیاء کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ سارے کام برے ہیں شرعی نقطہ نظر سے، اس لئے ان کو حصول معاش کا ذریعہ بنانا بھی جائز نہیں۔

جواب ۵:

شریعت میں سزاؤں کا ایک اہم مقصد عبرت خیزی ہے اور یہ مقصد ایسی شدید سزاؤں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جن کے پیش آنے کے نام ہی سے مجرم کا کلیجہ دہلتا ہو، تاکہ جرم میں اضافہ کے رجحان پر قابو پایا جاسکے، یہ عام طور پر اسی وقت ممکن ہے جب کہ سزائیں جسمانی ہوں، محض مالی تاوان یا قید کی سزا جرم کے سدباب میں قابو پانے میں بہت کم مفید ہوتی ہے۔ اصل میں معاصی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی شریعت نے ایک مقرر اور لازمی سزا حد متعین کر دی ہے جیسے زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ۔ دوسرے قسم کے معاصی وہ ہیں کہ شریعت نے ان کیلئے کوئی سزا تو مقرر نہیں کی ہے لیکن کفارہ متعین کیا ہے، جیسے رمضان میں قصداً روزہ توڑ دینا وغیرہ۔ تیسرے قسم کے معاصی وہ گناہ ہے کہ ان کے لئے نہ حد مقرر ہے نہ ہی کفارہ۔ یہی وہ جرائم ہیں کہ قاضی اپنی صواب دید پر سزائیں نافذ کرتا ہے، ان کو فقہیہ اصطلاح میں تعزیر کہتے ہیں، اب یہ ہے کہ کن جرائم پر تعزیر کی جائے گی۔ فقہاء نے کہا کہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے وہ معمولی سے معمولی جرم بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا بھی جس پر حد شرعی مقرر نہ ہو۔

جواب ۷:

نشہ اور اشیاء کا استعمال بطور علاج و تداوی درست ہے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ کا قول مشہور یہی ہے کہ حرام اشیاء سے علاج درست نہیں۔

تکرہ الباب الاثان للمریض وكذلك التداوی لكل حرام۔ خانیہ علی الہندیۃ۔

حضرت امام شافعی نے عام محرمات سے تو علاج کو درست قرار دیا ہے لیکن شراب اور نشہ اور اشیاء سے علاج کرنے کو منع فرمایا ہے۔

ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام (عمدة القاری ۱/۹۲۰)

یہی رائے امام طحاوی کی بھی ہے۔ مالکیہ، حنابلہ، اور احناف میں امام ابو یوسف نے مطلقاً تمام حرام اشیاء سے علاج کی اجازت دی ہے عالمگیری

میں ہے:

يجوز للعلیل شرب الدم والبول واكل الميتة للتداوی إذا أخبره طبيب مسلم ان شفاءه فيه ولم يجد في المباح ما

يقوم مقامه (ہندیۃ ۵/۲۵۵)۔

بیمار شخص کے لئے بطور دوا خون و پیشاب کا پینا اور مردار کا کھانا جائز ہے جب کہ کسی مسلمان طبیب نے بتایا ہو کہ شفا اسی میں ہے اور اس کا کوئی متبادل مباح موجود نہ ہو۔

احناف کے ہاں فتویٰ اس بات پر معلوم ہوتا ہے کہ مسکرات کا بھی استعمال ضرورہً جائز ہے جیسا کہ بھنگ کے بارے میں صراحت موجود ہے کہ احناف نے ضرور شاہراہ علاج کی اجازت دی ہے۔ بزازیہ میں شراب کے استعمال کی بھی اجازت دی گئی ہے

خاف الہلالہ بعطشا و عندہ خمیرہ شربہ قدر ما یدفع العطش اب علم ان یدفعہ (بزازیہ ۶/۲۶۶)۔

مولانا انور شاہ کشمیری کا خیال ہے، شاید امام صاحب کے اصل مذہب میں بھی کچھ تفصیل ہے اور مطلقاً تداوی بالحریم کی ممانعت نہیں، اس لئے امام طحاوی نے امام ابوحنیفہ سے سونے کی تاروں سے دانت باندھنے کی اجازت نقل کی ہے۔ ایسے ہی خارش کی بنا پر ریشمی کپڑے کے استعمال کا جواز احناف میں معروف بات ہے، ظاہر ہے یہ صورتیں بھی تداوی بالحریم ہی کی قبیل سے ہے (معارف السنن ۱/۳۷۹)۔

یہی حال ناپاک اشیاء کا ہے، قاضی ابو یوسف نے اونٹ کا پیشاب اور خون پینے کی اجازت دی ہے اگر علاج مقصود ہو، فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ دوائی کبوتر کی بٹ کھانا جائز ہے

اکل خیر الحماض فی الدواء لا باس۔

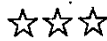
اسی طرح ازراہ علاج انگلیوں میں پت داخل کر دینا بھی امام ابو یوسف کے ہاں جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

اما ادخال الصرأة فی الاصح للتداوی جوزہ الشانی وعلیہ الفتویٰ (در مختار ۵/۲۱۶)۔

یہ فقہی تصریحات اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ ضرورت انسانی کی رعایت کرتے ہوئے فقہاء نے ازراہ علاج حرام و نجس اشیاء کے استعمال کی اجازت دی ہے۔

لہذا ایسی ادویہ جن کے استعمال سے انسان کو ہلاکت سے بچایا جاسکے اور اس کا استعمال مریض کے لئے ناگزیر ہوتا کہ اس کو ہلاکت سے بچایا جاسکے تو ایسی دوا کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں (دیکھئے: المغنی ۱/۴۰۱)۔

اس لئے کہ ان ادویہ کے استعمال کی ممانعت تھی، اس کے لئے وہ حرام اور مہلک تھی، اب جبکہ ان کا استعمال ہی انسانی زندگی کے تحفظ یا اس کی صحت کے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو ضروری ہے کہ عین اسی مصلحت شرعی کی وجہ سے ان کے استعمال کو جائز رکھا جائے (القاموس الفقہ ۴۴)۔

نشہ اور اشیاء

مفتی محمد سرور ندیم قاسمی

مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد عقل کی حفاظت ہے، عقل کی بنیاد پر ہی انسان احکام شرع کا مکلف بنتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نابالغ اور مجنون احکام شرع کے پابند نہیں ہیں، شرعی احکام انسان کی طرف عقل کامل ہی کی وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں، اسی عقل کی بنیاد پر انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت ہے، لہذا شریعت نے ہر ایسی چیز کو انسان کے اوپر حرام کیا ہے جس کے استعمال سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، یعنی نشہ آور اشیاء کا استعمال شرعی اعتبار سے حرام ہے۔

(۱) شراب کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں فقہاء کرام کی رائیں مختلف ہیں، امام ابوحنیفہؒ کے یہاں شراب حقیقی معنوں میں صرف وہ ہے جو انگور سے کشید کیا جائے، یعنی قرآن میں جس خمر کا ذکر ہے اس سے مراد انگور کا وہ کچا عرق مراد ہے جس میں جھاگ اور شدت پیدا ہوگی، خواہ وہ نشہ آور بن گیا ہو، اس کی خرید و فروخت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اس کا پینا، امام ابو یوسفؒ، اور امام محمدؒ انگور کے اس عرق کو بھی اسی حکم میں قرار دیتے ہیں جس کو پکا لیا گیا ہو، اسی طرح کشمش کا وہ پانی اور کھجور کا بھی (نقح الزبیب) جو نشہ آور ہو، شراب ہی کے حکم میں ہے۔ ان کا استعمال حرام اور ناجائز ہوگا۔

(دیکھئے فتح القدیر ج: ۸، صفحہ ۱۵۹، ۱۶۰)۔

جہاں تک دوسرے فقہاء امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی آراء کا تعلق ہے تو ان کے یہاں ہر نشہ آور مشروب خمر ہے، خواہ وہ انگور سے کشید کیا گیا ہو یا کسی اور چیز سے۔ اور فقہاء کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر نشہ آور چیز کا استعمال حرام ہے اور ناجائز ہے، اور شریعت نے نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم ہر اس چیز میں لگایا ہے جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو، خواہ وہ کسی بھی چیز سے تیار کی گئی ہو، چاہے وہ سیال ہو یا جامد اور اس کے استفادہ و استعمال کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور قاعدہ کلیہ ان لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے:

”ما أسکر قلیله فکثیره حرام“ (مشکوٰۃ شریف: ۳۱۷)۔

نیز ایک حدیث میں آپ ﷺ نے بطور قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا: ”کل مسکر خمر وکل مسکر حرام“ (مشکوٰۃ شریف: ۳۱۸)۔

اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”الخمر ما خامر العقل“ (بخاری شریف ۲/۸۳۶)۔

حاشیۃ الصاوی میں ہے: والخمر کل مائع یغیب العقل ولو من غیر ماء العنب ... وأما الجامد الذی یغیب العقل

کالحشیشة والأفیون والبنج والذاتورة فطاهر یحرم القدر المغیب للعقل (حاشیۃ الصاوی ۱/۹۳)۔

علامہ ابن قیمؒ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ ہر نشہ آور شئی حرام ہے خواہ سیال ہو یا جامد، کشید کر کے بنائی گئی ہو یا پکا کر، لہذا خشیش اور اس جیسی نشہ آور جامد شئی کا کھانا حرام ہوگا۔

وقال فی زاد المعاد: (إن الخمر یدخل فیها کل مسکر مائعا کان أو جامدا عصیرا أو مطبوخا) فیدخل لقمة

مدرسہ اصلاح المسلمین، کریم گنج، جھنگ، ضلع سیتاڑھی

الفسق والفجور كالحشيشة“ (الفقه الاسلامی وادلتہ ۶/۲۲۱ بحوالہ زاد المعاد)۔

شیخ وہب زحیلی بطور خلاصہ لکھتے ہیں: والخلاصة إن جميع المخدرات الحادثة من قرون بعد قرن السنة الأولى كالحمر، لمخامرة العقل (الفقه الاسلامی وادلتہ ۶/۲۲۲)۔

محرم کل ما یزیل العقل من غیر الأشربة المائعة كالبنج والحشيش... الخ (الفقه الاسلامی وادلتہ ۶/۱۳)۔
البتہ سیال مادہ کیلئے مشروب اور جامد کیلئے ماکول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ صرف لفظی فرق ہے، اس سے نفس حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لئے کہ حرمت کی بنیاد نشا اور ہونا ہے۔

قوله: باب حد الشرب بضم الشين أى شرب المسكر وهو يختص بالمائعات فان تناول المسكرات الغير السیالة كالأفيون ونحوه يقال له الأكل ولا الشرب (عمدة الرعاية حاشية علی شرح وقایة ۲/۳۶۱)۔

۲- نشا اور اشیاء کا استعمال انجکشن وغیرہ کی شکل میں حرام ہوگا، اس لئے شریعت میں کسی شئی پر حرمت اور حلت کا حکم علت کی بنیاد پر لگتا ہے، اگر علت موجود ہے تو حکم پایا جائے گا، اور علت معدوم ہونے کی صورت میں حکم معدوم ہو جائے گا، اور شریعت نے ہر اس شئی کو حرام قرار دیا ہے جس میں نشا اور سکر ہو اور نشا اور اشیاء کا استعمال اور اس سے استفادہ خواہ کسی شکل میں ہو حرام ہوگا (دیکھئے نور الانوار باب شروط حکم العلل والأسباب ۲۸۲)۔

شیخ وہب زحیلی لکھتے ہیں، ہر نشا اور شئی حرام ہے خواہ اس کو جس طرح بھی استعمال کیا جائے مثلاً حقہ کے ذریعہ، یا چبا کر، یا سگریٹ وغیرہ کی شکل میں جبکہ اس کے استعمال سے نشا پیدا ہو جائے (الفقه الاسلامی وادلتہ ۶/۱۴۰)۔

(۳-۴) شریعت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہیں ان کی خرید و فروخت اور ان کی کاشت بھی اسی طرح مسلمانوں کیلئے حرام و ناجائز ہوگی اور اس سے حاصل شدہ آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی، نیز شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت بھی مسلمانوں کیلئے حرام و ناجائز ہوگی، لہذا بھانگ، افیم اور ان جیسی اشیاء کی کاشت اور ان کی خرید و فروخت اور ہیر و کن وغیرہ کو تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت کر کے ان کی آمدنی سے انتفاع ناجائز اور حرام ہے۔

وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان (المائدہ: ۲)۔

إن الإتيار بالمخدرات بیعًا وقهريًا وتسويقا امرا حرامًا كحرمة تناول المخدرات لأب الوسائل فی الشریعة تأخذ حکم المقاصد... والإتيار بها إغانة علی المعصية والبيع باطل قال الله تعالى: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان... إن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما يعين علی المعصية فهو معصية فتكون زراعة الحشيش (والأفيون والكوكائين والهروئين وغيرها حرام) (الفقه الاسلامی وادلتہ ۶/۱۳۲، ۱۳۳)۔

۵-۶- جہاں تک شریعت کے موقف کا تعلق ہے تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام نے انسان کی جان، مال، عقل، نسل اور دین کی حفاظت ہی کی خاطر قواعد و اصول مرتب کئے ہیں حدود اور سزائیں متعین کی ہیں، اور شراب کی سزا عقل کی حفاظت کیلئے ہے اور حدود و تعزیرات کا ایک اہم مقصد معاشرہ کو جرائم سے پاک رکھنا ہے، لہذا جو لوگ مال کے جریض ہیں، لالچی اور کمزور طبیعت کے مالک ہیں، اور ایسے لوگ منشیات نہز نشا اور اشیاء کی تیاری اور کاروبار کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اس کو رواج دینے کیلئے کوشاں ہیں تاکہ نوجوان نسل کو کس طرح منشیات کا خوگر بنایا جائے اور ان لعنتوں میں مبتلا کیا جائے تو یہ بات حکومت کے فرائض میں داخل ہے کہ شراب کی بندش کو بزور قوت نافذ کرے، اول سرزنش کرے، سرکاری اور معاشرتی طور پر بائیکاٹ کرے اور روکنے کیلئے دوسرے ذرائع بھی اختیار کرے لیکن طبیعت اتنی سرکش ہے کہ بغیر سخت موقف اختیار کئے ہوئے وہ برائیوں سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے موقع پر آخری چارہ کار کے طور پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے سزائے موت دے دینا شرعی اعتبار سے درست ہے اور حدیث سے اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت دہلم حیريؓ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سر ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت محنت و مشقت والا کام کرتے ہیں، اس لئے اپنے عمل پر قوت حاصل کرنے کیلئے گیہوں کی شراب پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس میں نشہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو! حضرت دہلیم نے کہا وہ لوگ باز نہیں آئیں گے جواب میں ارشاد ہوا ”لن لم یترکوا قاتلوہم“ حدیث کا یہی آخری ٹکڑا محل استدلال ہے (مشکوٰۃ شریف ۳۱۸ بحوالہ ابوداؤد)۔

علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کہ کسی جرم میں سیاستا مجرم کو قتل کیا جاسکتا ہے اور یہ امام کی صواب دید پر موقوف ہے۔

وبالنفی وبالحبس وبالقتل (عمدة الرعاية حاشیہ علی شرح وقایہ باب التعزیر ۲/۲۶۹)

اور فقہاء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں:

وأجاز الفقهاء الحنفية والمالكية أن تكون عقوبة التعزير القتل ويسمونه القتل سياسة

(الفقه الاسلامی وأدلته ۶/۲۲۵)۔

(۷-۸) مروج قسم کے منشیات کے عادی مریض کیلئے دینی، نفسیاتی، طبی، اجتماعی، ہر طرح کی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نشہ آور اشیاء کا استعمال ترک کر دے اور شراب سے مکمل طور پر احتراز کر لے، اگر ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود وہ نشہ کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے، کسی طرح کی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے اور بطور علاج نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا پڑے تاکہ اس کی عادت آہستہ آہستہ چھڑایا جائے اور مکمل طور پر احتراز تک لایا جائے تو شرعی اعتبار سے یہ درست ہونا چاہئے، چونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑے ضرر کو دور کرنے کیلئے چھوٹے ضرر کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔

وأما إذا علم أن فيه شفاء، ليس له دواء آخر يجوز الاستشفاء به، ومعنى قول ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يقال يكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء باحرام وإنما يكون بالحلال (حاشیة علی الهدایہ ۲/۲۷۶)۔

والحكم الشرعي للمخدرات أنها حرام في غير حالة التداوي للضرورة أو الحاجة وفي غير حالة اصلاح البهارات باضافة بعضها بالقدر القليل فقط، مثل خلط شئ قليل من البهارات أو المتبلات فهو جائز

(الفقه الاسلامی وأدلته ۶/۱۳۰)۔

نشہ آور اشیاء: کچھ ضروری احکام و مسائل

مفتی یحییٰ قاسمی

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله عبد الله الأمين، وعلى آله وأهله وصحبه أجمعين۔ أما بعد! شریعت اسلامیہ میں جانی و مالی حقوق کے تحفظ و بقاء کے ساتھ ساتھ عقل کے تحفظ و بقاء پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں ام المسکرات، جماع ال رائم شراب کا استعمال بالکل ممنوع ہے، جب کہ دیگر مشروبات کا استعمال اگر قوت و نشاط کے حصول کی حد تک ہے تب تو ان کا استعمال روا ہے، لیکن اگر ان کے استعمال سے عقل جاتی رہے، تو وہ بھی ممنوع ہیں لیکن افسوس! ”الإنسان حريص مما منع“ جس قدر تاکید و تہدید کے ساتھ منشیات و مسکرات سے روکا گیا تھا، اس سے کہیں زیادہ انسان اس کے دل و دل میں پھنستا چلا گیا۔ شریعت مطہرہ کی صریح خلاف ورزی پر وہ مفتی، تباہ کن اثرات و نتائج مرتب ہوئے اور ہورہے ہیں کہ الأمان والحفیظ۔

(۱) مطلقاً تمام نشہ آور اشیاء کا استعمال ممنوع ہے:

ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو اور عقل انسانی جاتی رہے، ممنوع ہے خواہ وہ سیال ہو یا غیر سیال، نباتات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، مخلوط ہو یا غیر مخلوط۔ دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کل مسکر حرام (ابوداؤد شریف ص: ۵۱۸)۔ (ہر نشہ آور شئی حرام ہے)۔

حدیث کے الفاظ اپنے عموم کی وجہ سے ہر نشہ آور چیز کی حرمت پر دل ہوں گے گو کہ در نبوت علی صاحبہا ألف تحیہ میں نشہ آور اشیاء صرف سیال رہی ہوں، کیوں کہ قاعدہ ہے ”العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمورد“ (حاشیہ جلالین ص: ۲۰۳)۔ (اعتبار الفاظ کا عموم کے ہوتا ہے نہ کہ خاص مورد و سبب کا)۔

(۲) ضابطہ ہے: ”کلمة كل إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الأفراد“ (حاشیہ ابوداؤد ص: ۵۱۹)۔

(کہ نکرہ کی طرف کلمہ ”کل“ کی اضافت عموم فی الأفراد کی متقاضی ہوتی ہے) اور ظاہر ہے کہ کما حقہ، یہ عموم اس وقت حاصل ہوگا جب کہ علی الاطلاق ہر نشہ آور شئی حرام ہو خواہ وہ سیال ہو یا جامد، یا کچھ اور۔

(۳) شراب کی حرمت کی علت یہ ہے کہ وہ ذکر الہی اور نماز سے غفلت اور دیگر ان گنت نقصانات کا سبب ہے، اور ظاہر ہے کہ بعینہ یہی علت دنیا کی تمام نشہ آور اشیاء میں موجود ہے، اس لئے شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور بشرطیکہ وہ اتنی مقدار میں ہوں کہ اس سے نشہ و سکر پیدا ہو۔ تمام اشیاء حرام ہوں گی۔

إن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر (حاشیہ مسلم شریف ۲/ ۱۶۲)۔

(۴) افیم: افیون مشہور زہریلی و نشیلی چیز جو پوست کے رس کو نمجند کر کے بنائی جاتی ہے (فیروز اللغات: ۱۰۳)۔

بھنگ: ایک قسم کی نشیلی پتی (ایضاً ۲۳۹)۔

حشیش: ایک سوکھی (نشا اور) گھاس کا نام ہے (ایضاً ص: ۵۷۰)۔

یہ تینوں نشا اور اشیاء غیر سیال ہیں، پھر بھی حضرات علمائے کرام سے ان سے نشہ کرنے کی حرمت صراحتاً منقول ہے۔

طیبی شرح مشکاة میں ہے: ولا يستبعد أن يستدل به على تحريم البنج والبرشعشاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل

لأن العلة هي إزالة العقل مطردة فيها (حاشية مشکاة: ۳۱۴)۔

عربی الموسوعة الفقهية میں ہے: ويحرم تناول البنج والأفيون والحشيشة (الموسوعة الفقهية ۲۵/۹۲)۔

حضرات علمائے کرام کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ کی بنیاد پر حرمت کا حکم سیال اشیاء کی حد تک ہی محدود نہیں ہے۔

۵- حکمت و دانشمندی کا تقاضہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ تمام نشا اور اشیاء کے استعمال کو ممنوع قرار دیا جائے اور حرمت کے حکم کو سیال یا ان اشیاء کی حد تک نہ محدود رکھا جائے جو عرف میں ”شراب“ کے نام سے رائج ہیں تاکہ معاشرے کو نشا اور اشیاء کے استعمال پر نپٹ دیا جائے اور مرتب ہونے والے ضرر رساں اثرات سے نجات مل سکے۔ ہذا ما خطر ببالی واللہ اعلم۔

۲- نشہ کا انجکشن لگوانا درست نہیں:

نشہ کی چیز خواہ کسی بھی راہ سے جسم انسانی میں داخل کی جائے، ممنوع ہے، لہذا نشہ کا انجکشن لگانا اور لگوانا بھی ممنوع ہوگا، الموسوعة الفقهية عربی میں ہے:

وأما بالنسبة للاحتقان بالمحرم فقد منعه العلماء من غير ضرورة لعموم النهي عن المحرم (الموسوعة الفقهية ۲۵/۸۸)

(حرام چیز کے انجکشن لگوانے سے وقت کے علماء نے منع کیا ہے کیونکہ حرام کی ممانعت عام ہے جو ”الاحتقان بالمحرم“ کو بھی شامل ہے)۔

۳- بھانگ اور افیم کی کاشت اور خرید و فروخت کراہت سے خالی نہیں:

بھانگ اور افیم وغیرہ جیسی اشیاء جو براہ راست کسی نہ کسی شکل میں نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں، ان کی کاشت اور بیج و ثمرات ایک مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے کیوں کہ واسطہ یا بلا واسطہ تعاون علی الاثم کا ذریعہ ہیں، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ نے افیون وغیرہ کی تجارت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے

(فتاویٰ محمودیہ ۲۳/۱۳)۔

شامی کی عبارت ہے: وصح بيع غير الخمر ثمران البيعة وان صح لكنه يكره (شامی کراچی ۶/۳۵۷)۔

نیز شامی میں ہے: ما قامت المعصية بعينه يكره (بيعه) تحريمًا والإفتنزيها (شامی کراچی ۵/۳۹۱ فصل في البيعة كتاب الحظر

والإباحة)۔

نوٹ: آج کل افیم ملا کر دوائیں تیار کی جاتی ہیں، ان میں افیم کی مقدار اتنی معمولی ہوتی ہے کہ ان سے نشہ نہیں پیدا ہوتا، تو الامور بمقاصدھا (الاشباه والنظائر ص: ۵۳) کے ضابطے کے تحت دوا تیار کرنے کی نیت سے اگر کوئی افیم کی کاشت یا خرید و فروخت کرتا ہے، تو افیون کی کاشت اور بیج و ثمرات درست ہوگی یہی خیال ورجحان صاحب احسن الفتاویٰ کا بھی ہے (احسن الفتاویٰ ۵/۲۶)۔

۴- ہیروئن تیار کرنا اور اس کی خرید و فروخت کراہت سے خالی نہیں:

افیم اور بھنگ کی طرح ان سے تیار ہونے والی نشیلی شے ”ہیروئن“ کو تیار کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا کم از کم ”تعاون علی الإثم“ سے خالی نہ ہونے کی وجہ سے کراہت و قباحت سے خالی نہیں ہے، لہذا اس کو تیار کرنا اور اس کی بیج و ثمرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

وصح بیع غیر الخمر ثم إن البیعة وإن صح لکنہ یکرہ (شامی از کراچی ۳۵۷/۵)۔

نیز شامی میں ہے: ثم ما قامت المعصية بعينه يكره تحريمًا والا فتزويرًا (شامی کراچی ۳۹۱/۵)۔

۵- نشہ آور اشیاء کو فروغ دینے والے شخص کی سزا اور شریعت مطہرہ کا موقف:

ویسے تو شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کرنے والے، یا اس کے فروغ کا ذریعہ بننے والے شخص کے بارے میں حکومت جو بھی سزا تجویز کرے گی وہ شرعاً حد نہیں بلکہ تعزیر کے خانے میں داخل ہوگی، اور عام حالت میں تعزیر کی سزا حد سے کم ہے لیکن اگر مجرم عادی ہو، یا جرم غیر موجب حد۔ غیر معمولی ہو تو تعزیر کی سزا حد کی سزا سے بڑھ بھی سکتی ہے، بلکہ علماء سے یہ صراحت منقول ہے کہ تعزیر اقل بھی کیا جاسکتا ہے۔ عہد فاروقی میں ایک شخص نے جس کا نام معن بن زائدہ تھا بیت المال کی جعلی مہر بنوائی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جو تعزیر سزا دی تھی وہ بظاہر حد سے زیادہ تھی

(المغنی ۳۲۵/۸ نقلًا عن قاموس الفقہ ۲/۴۷۸)۔

نیز ایک حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر نشہ آور مشروب ترک نہ کریں تو ان سے قتال کرو (ابوداؤد شریف ص: ۵۱۸)۔

بذل الجہود کی ذیل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعزیر مجرم کو موت کی سزا دی جاسکتی ہے،

وكتب مولانا محمد عیسیٰ المرحوم تقریر شیخہ رضی اللہ عنہ: قاتلوهم لا لحرمة القطیعة بل للتعزیر علی بغاوة الإمام (بذل الجہود ۴/۲۳۰)۔

۶- نشہ کے عادی اور نشہ آور اشیاء کو فروغ دینے والے کو موت کی سزا حدیث کی روشنی میں:

جی ہاں! ذیل کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نشہ کے استعمال پر، یا اس کے بنانے پر مصر ہو، تو اس کو موت کی سزا دی جاسکتی ہے۔

عن دیلم الحمیری قال سئلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ! انا بأرض باردة نعالج فیہا عملاً شدیداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوی بہ علی أعمالنا وعلی برد بلادنا، قال: هل یسکر؟ قلت: نعم قال: فاجتنبوه، فقلت: إن الناس غیر تارکیہ قال: فإن لم یترکوه فقاتلوهم (ابوداؤد ۵۱۸)۔

حضرت دیلم الحمیری سے مروی ہے کہ انھوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم سرد علاقے میں رہتے ہیں اور محنت کا کام کرتے ہیں، سرد موسم سے مقابلہ کے لئے اور کام کی قوت بھم حاصل کرنے کے لئے ہم گیہوں کا ایک مشروب بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ مشروب موجب نشہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تب تم بچو۔ میں نے کہا: حضور! لوگ اس کو بنانا اور پینا نہیں چھوڑیں گے، آپ نے فرمایا ایسی نشہ آور مشروب کو لوگ بنانا اور پینا نہ چھوڑیں، تو ان سے قتال کرو۔

بذل الجہود میں ہے:

”لأن شربهم بلغ حد السكر وهو حرام بالاتفاق، فإذا لم یترکوا شرب السكر یتحقون القتال“ (بذل الجہود ۴/۲۳۲)۔

۷- نشہ کی عادت سے نجات حاصل کرنا لازم:

نشہ کی عادت سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہر جائز، ممکن، مفید صورت و تدبیر اختیار کرنا، کروانا لازم ہے تاکہ نشہ کا عادی آدمی ذہنی و جسمانی، جانی و مالی، دنیاوی و اخروی نقصانات اور تباہیوں سے خود کو بچا سکے، واضح رہے کہ نشہ کی لت ایک مرض ہے، اور مرض کا علاج نہ یہ کہ شریعت

سلسلہ جدید فقہی مباحث جلد نمبر ۲۵ / نشہ اور اشیاء کے احکام
مطہرہ میں صرف مشروع ہے بلکہ اس کی شدید تاکید آئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله أنزل لكم الدواء والدواء، ولكن داء دواء، فتداواوا۔

(ابوداؤد شریف ۵۴۰)۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بیماری اور دوا دونوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، لہذا تم علاج کراؤ۔

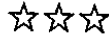
۸- نشہ اور اشیاء سے علاج

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لاتداؤوا بالحرām“ (ابوداؤد شریف ۵۴۰)۔ حرام چیزوں سے علاج مت کراؤ۔

اسی حدیث کے پیش نظر حضرات علمائے کرام نے عام حالات میں جب کہ علاج و معالجے کے جائز ذرائع موجود ہوں، حرام چیزوں سے علاج کو ممنوع قرار دیا ہے، ہاں اگر۔ بقول طیبی حاذق۔ علاج کا حلال ذریعہ نہ ہو اور تداوی بالحرām میں شفاء یقینی ہو، تو علماء نے رخصت دی ہے۔ لیکن نشہ سے چھٹکارے کے لئے جائز الاستعمال اشیاء اور جائز تداویر موجود ہیں، اس لئے نشہ اور جیسی حرام چیز سے علاج کی گنجائش ہونی چاہئے۔

يجوز للعليل شرب البول والدم وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاؤه فيه ولم يجد المباح

مايقوم مقامه (شامی زکریا ۱/۳۶۵)۔

نشہ آور اشیاء

مولانا طہین پالنپوری

۱- شریعت نے نشہ پائے جانے کی بنیاد پر اس شے کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے نشہ و مسکر پیدا ہو خواہ سیال ہو یا جامد خواہ شراب ہو یا نباتات کی شکل میں کوئی اور چیز ”نشامی“ میں ہے:

الخمر قليلها وكثيرها بالاجماع حرام ويحرم اكل البنج والحشيشة والافيون لانه مفسد للعقل
نيز مشكوة شريف میں ہے: فھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر نیز اما الجامدات فلا یحرم منها
الا الکثیر المسکر ولا یلزم من حرمتہ نجاستہ۔

ہاں البتہ اتنا فرق ہے کہ شراب کا استعمال کسی بھی طرح جائز نہیں ہے نہ داخلی طور پر نہ خارجی طور پر، لیکن اگر کوئی ایسا مہلک خطرناک مرض لاحق ہو کہ مسلم تجربہ کار ماہر ڈاکٹریہ فیصلہ کر دے کہ اب اس کے حق میں سوائے شراب کے اور کوئی دوا نافع نہیں ہے اور اس کی شفا اسی میں منحصر ہے تو ہلاکت سے بچانے کیلئے شراب دینا جائز ہوگا (علاج و معالجہ کے شرعی احکام ص: ۷۷) اور ہر ایسی نشہ آور چیز جو سیال نہ ہو بلکہ جامد ہو جیسے افیون جس بھنگ وغیرہ بقدر ضرورت بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں بشرطیکہ اتنی مقدار ہو کہ نشہ نہ آسکے أما الجامدات فلا یحرم منها إلا الکثیر المسکر نیز ”امداد الفتاویٰ“ میں ہے: دوا میں اگر افیون، بھنگ، جاکٹل بغرض علاج اگر اتنی مقدار رکھی گئی کہ اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا تو ایسی دوا کا استعمال ہر حالت میں جائز ہوگا اور اگر زیادہ مقدار رکھی گئی جس سے نشہ کا امکان ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہ ہوگا (۳۰۷/۴)۔

۲- ”احسن الفتاویٰ“ میں ہے کہ زمان سابق میں افیون تداوی میں بکثرت استعمال نہیں ہوتی تھی بلکہ عموماً تلھی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اس لئے بعض فقہاء نے اس کی بیع کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے:

وصح یبع الخمر... لکن الفتوی... ثمران البیوع وان صح لکنہ یکرہ (رد المحتار ۱۰/۲۲، کتاب الاشریہ)
مگر آج کل افیون دوا کے طور پر کثرت سے استعمال ہونے لگی ہے اور علاج میں بڑی شہرت حاصل کر چکی ہے بلکہ ضرورت شدیدہ کی حد تک بیع چکی ہے، لہذا اس کی بیع بلا کراہت جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ تلھی کے طور پر استعمال کرے گا تو اس کے ہاتھ بیچنا مکروہ تحریمی ہے (۳۹۳/۶)

نیز ”فتاویٰ محمودیہ“ میں ہے: افیون وغیرہ کی تجارت منع و مکروہ ہے۔ ”حاشیہ“ میں ہے: یہ اس صورت میں منع ہے کہ حکومت کی طرف سے افیون کی خرید و فروخت پر پابندی ہو اور افیون فروخت کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ خریدار افیون سے ہیروئن بنائے گا، البتہ اگر فروخت کنندہ کو کچھ معلوم نہ ہو کہ خریدار کیا بنائے گا یا یہ معلوم ہو کہ خریدار افیون کو ادویات میں استعمال کرے گا تو ان صورتوں میں افیون کی خرید و فروخت جائز ہے۔

۳- بھنگ اور افیم جیسی اشیاء سے جو نشیات و مسکرات تیار کی جا رہی ہیں مثلاً ہیروئن وغیرہ ان کو تیار کرنا اور خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس میں تعاون علی المعصیت ہے جس کی نہی اس آیت میں وارد ہے: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور اعانت علی المعصیت کو فقہاء نے یہاں تک ممنوع قرار دیا ہے کہ اگر مسلمان بیٹے کا باپ کافر ہے تو بیٹے کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ کافر باپ کو شراب پلائے یا اس کو وہ

سلسلہ جدید فقہی مباحث جلد نمبر ۲۵ / نشہ اور اشیاء کے احکام
پیالی اٹھا کر دے جس میں وہ شراب پئے گا اس لئے کہ یہ اعانت علی المعصیت ہوگی۔

كما في التكملة "ولا يسقى اباه الكافر خمرا ولا يناوله القدح وياخذ منه ولا يذهب به الى البيعه ويرده منها
ويوقد تحت قدره إذا لم يكن ميتة" (تکلمہ ج ۴/۲۱۰)۔
۵- تیز نشہ اور اشیاء کی تیاری اور کاروبار وغیرہ پر حاکم کیلئے تعزیر موت کی سزا دینے کی گنجائش ہو سکتی ہے "مشکوٰۃ شریف" میں ہے

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه ص: ۲۱۵
نیز "شامی" میں ہے: من حد او عزر فهلك قدمه هدر) ای عندنا ومالك واحمد خلاف للشافعي لان الامام
مامور بالحد والتعزير وفعل المامور لا يتقيد بشرط السلامة
اس عبارت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حاکم کیلئے تعزیر موت کی سزا دینے کی گنجائش ہے نیز "حسن الفتاویٰ" میں ہے: ایک مسئلہ کے جواب
میں لکھا ہے کہ تعزیر سے اگر مجرم مر جائے تو حاکم کے سوائے دوسروں پر مواخذہ ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حاکم کیلئے تعزیر موت کی سزا دینے
کی گنجائش ہے۔

۶- شراب اور نشہ آور اشیاء کا استعمال نشہ آور چیز کو پھیلانے اور دنگا فساد مچانے کے لئے ہو تو اس صورت میں بھی حاکم کو موت کی سزا تعزیر دینے کی
گنجائش ہے، لیکن اگر دوا کیلئے استعمال یا کاروبار کرتا ہو تو موت کی سزا دینے کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے کہ فقہاء نے تداوی اور علاج کے طور
پر نشہ آور اشیاء کے استعمال کی گنجائش دی ہے جیسا کہ "فتاویٰ محمودیہ" میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کہ مسلم ماہر تجربہ کار
ڈاکٹر یہ فیصلہ کر دے کہ اب اس کے حق میں سوائے شراب کے اور کوئی دوا نافع نہیں ہے تو ہلاکت سے بچانے کیلئے شراب پلانے کی گنجائش ہے
نیز اسی طرح بھنگ ایون وغیرہ اشیاء بھی بقدر ضرورت بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں (امداد الفتاویٰ ۳/۳۰۷) پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ بطور دوا
استعمال کی جاتی ہے تو فروغ دینے والے کو موت کی سزا دینے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے۔

۷- جائز ہی نہیں بلکہ مناسب اور بہتر ہے کیونکہ نشہ آور شخص دنگا فساد مچاتا ہے اور دوسروں کے مال ضائع کرتا ہے نیز ایسا شخص نفس کے تقاضوں میں
گھستا چلا جاتا ہے کیونکہ نشہ سے وہ عقل ہی ناکارہ ہو جاتی ہے جو نیکیوں کی بنیاد ہے نیز کئی طلاقیں اسی نشہ کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اور اپنے
ساتھ ہزاروں کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے القرض ان کیلئے ایسی تدبیریں کرنا جن کے ذریعہ ان کی اس عادت کو چھڑایا جائے بہت اچھا ہے۔

۸- "امداد الفتاویٰ" میں ہے: اگر کوئی شخص ایون بھنگ کا عادی تھا اب ندامت ہوئی اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے مگر چھوڑنے پر غیر معمولی کلفت اور
مرض کا اندیشہ ہے بلکہ خود ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ چھوڑنے پر کوئی بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے تو ایسے شخص کیلئے بطور دوا (نہ کہ بطور عادت) استعمال
کرنے کی گنجائش ہے اس طور پر کہ معمولی مقدار میں کم کرتا جائے یہاں تک کہ چھوڑنا آسان ہو جائے ہاں اگر مجبوری کی بنا پر پیتا رہا چھوڑنے
کی تدبیر نہیں کی تو گنہگار ہوگا (۳۰۶/۴)۔

☆☆☆

نشہ اور اشیاء کے استعمال کا شرعی حکم

مولانا عبداللہ کاوی والاط

جواب ۱: شریعت اسلامیہ نے نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اس شئی کو حرام قرار دیا ہے، جس کے استعمال سے نشہ و سکر پیدا ہو خواہ وہ سیال و مشروب ہو، جس کو پانی کی طرح پیا جائے، یا کسی چیز میں لگا کر اور مل کر اس کو استعمال کریں، یا کھانے کی صورت میں استعمال ہو، یا نشہ پیدا کرنے والی شئی جامد ہو یا نباتات کی شکل میں ہو، یا کسی دوسری شکل و صورت میں ہو حرام ہے۔

جامد مسکرات جیسے ایون وغیرہ کی اتنی مقدار جو بالفعل نشہ کرے، یا اس میں ضرر شدید ہو حرام ہے، ہاں اگر مقدار نشہ سے کم ہو تو دوائی استعمال کرنا جائز ہے۔

حد شراب: انگور کی کچی شراب پر مطلقاً حد ہے، خواہ مسکر ہو یا نہ ہو، اس کے سوا (انگور کی کچی شراب کے سوا) دوسری مسکرات میں مقدار مسکر میں حد ہے، عدم مسکر قلیل مقدار پر حد نہیں ہے، جامد مسکرات میں مقدار مسکر پر بھی حد نہیں، تعزیر ضرور ہے۔

مسکرات کی کئی قسمیں ہیں: (۱) سیال (۲) انگور کی پختہ شراب (۳) رطب کی شراب (۴) زبیب کی شراب۔ ان تمام کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اگرچہ ان سے نشہ نہ آتا ہو ان کی حرمت مخصوص ہے، ان تمام کا دواء کے طور پر استعمال چاہے کھانے کی صورت میں ہو، خارجاً لگانے اور ملنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ تمام شرابیں اپنی اصلی حالت میں ہوں یا کسی قسم کے تصرف سے دوسری ہیئت میں ہو جائیں بہر صورت ممنوع رہیں گے۔

جواب ۲: آج کل نشہ آور اشیاء کے استعمال اور اس سے استفادہ کی ایک شکل انجکشن وغیرہ کی بھی ہے، اس طرح کی شکلوں کے ذریعہ نشہ آور اشیاء کا جسم کے اندر پہنچانے سے نشہ ثابت نہ بھی ہوتا ہو مگر وہ شرابیں انگور کی کچی شراب، پختہ شراب، رطب کی شراب، زبیب کی شراب ہو تو حرام رہے گی، ان کے علاوہ شراب اگر نشہ پیدا کریں تو حرمت رہے گی، ورنہ طبی اعتبار سے مضر ہونے کی صورت میں لاضرر ولا ضرر فی الاسلام، اور ولا تلقوا بأیدیکم الی التھلکة کے پیش نظر ممنوع قرار دی جائے گی اور اس پر حد نہیں تعزیر کی جائے گی۔

جواب (۶): شراب و نشہ آور اشیاء کے استعمال یا کاروبار پر جبکہ کوئی آدمی اس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا ہو تو اس کو جواب نمبر ۵ کے مطابق دائمی جیل خانہ میں ڈالا جاسکتا ہے، البتہ اس کو موت کی سزا نہیں دی جاسکتی ہے، ہاں اگر اس کو حلال سمجھے، حلال سمجھنے والے کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، فتاویٰ نسفی میں ہے: بھنگ حرام ہے، اور بھنگ پینے والے کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جو اس کو حلال ہونے کا اعتقاد رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور پینے والے کو ایسے ہی حد لگائی جائے گی جیسے شراب پینے والے کو حد لگائی جاتی ہے، سنن ابی داؤد میں ہے: دہلیم حمیری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہم انتہائی ٹھنڈے علاقہ میں رہتے ہیں اور وہاں مشکل اور سخت کاروبار کرتے ہیں، ہم وہاں اس گندم سے شراب بناتے ہیں تاکہ ہم کاروبار کے لئے طاقتور ہو جائیں، اور اپنے علاقہ کی سردی سے محفوظ رہ سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا یہ نشہ دیتی ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں! تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے اجتناب کرو، میں نے عرض کیا لوگ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے نہ چھوڑیں تو ان کے ساتھ قتال کرو (ابوداؤد ۲/۱۶۲)، (تفسیر مظہری ۱/۳۸۸/۱، ۳۹۰)۔

طا استاذ دارالعلوم کتھاریہ، گجرات

جواب (۷): اس قسم کے نشہ کے عادی مریض کو اپنے مرض و بری عادت سے چھڑانے کے لئے ہر ممکن جائز تدابیر اختیار کر کے بری عادت و مرض سے بچانا ضروری ہے تاکہ ہلاکت سے حفاظت ہو سکے۔

جواب (۸): حتی الامکان جائز علاج کے ذریعہ ان کی عادت دور کی جائے اگر جائز علاج نہ ہو تو نشہ آور اشیاء کا استعمال کر کے بتدریج ان کی عادت کو کم کر کے نفی و مکمل پر ہیض تک لایا جاسکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔

☆☆☆

مَشَّ

بعون اللہ تعالیٰ وبتوفیقہ

- خواتین کے مسائل اور انکا حل ۲ جلد — جمع و ترتیب مفتی ثناء اللہ محمود شامل جامعہ دارالعلوم کراچی
 فتاویٰ رشیدیہ میوب — حضرت مفتی رشید احمد کنگوئی
 کتاب الکفالة والنققات — مولانا عمران الحق کلیانوی
 تسہیل الضروری المسائل القدوری — مولانا محمد عاصم الہی البرنی
 بہشتی زیور ہدایہ مکمل — حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رح
 فتاویٰ رحیمیہ اردو ۱۰ حصے — مولانا مفتی عبد الرحیم لاچپوری
 فتاویٰ رحیمیہ انگریزی ۳ حصے — " " " " " " " "
 فتاویٰ عالمگیری اردو ۱۰ جلدیں پیش لفظ مولانا محمد تقی عثمانی — اورنگ زیب عالمگیر
 فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۲ حصے ۱۰ جلد — مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب
 فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲ جلد کاہلہ — مولانا مفتی محمد شفیع رح
 اسلام کا نظام اراضی — " " " "
 مسائل معارف القرآن (تدعیارمعارف القرآن بین کفرآنی احکام) — " " " "
 انسانی اعضا کی پیوندکاری — " " " "
 پراویڈنٹ فنڈ — " " " "
 خواتین کے لیے شرعی احکام — اہلیہ نظریات احمد تھانوی رح
 بیمہ زندگی — مولانا مفتی محمد شفیع رح
 رقصتی سفر سفر کے آداب احکام — " " " "
 اصلاحی قانون نکاح طلاق وراثت — فضیل الرحمن صاحب لہلال عثمانی رح
 علم الفقہ — مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رح
 نماز کے آداب احکام — انشاء اللہ سید محمد مرحوم
 قانون وراثت — مولانا مفتی رشید احمد صاحب
 وازھی کی شرعی حیثیت — حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
 الصبح النوری شرح قدوری اعلیٰ — مولانا محمد حنیف گنگوہی
 دین کی باتیں یعنی مسائل بہشتی زیور — مولانا محمد اشرف علی تھانوی رح
 ہمارے عاتلی مسائل — مولانا محمد تقی عثمانی صاحب
 تاریخ فقہ اسلامی — شیخ محمد حضری
 معدن الحقائق شرح کنز الدقائق — مولانا محمد حنیف گنگوہی
 احکام اسلام عقل کی نظر میں — مولانا محمد اشرف علی تھانوی رح
 حیلہ ناجزہ یعنی عورتوں کا حق تنسج نکاح — " " " "